

Accn. No. 5576

THE ACADEMY OF SANSKRIT RESEARCH
MELKOTE-571431.
(KARNATAKA STATE)

TIF N
1159

శ్రీమతే రామానుజాయ నమః

శ్రీ మ ద్భ గ వ ద్గీ త

ద్వీ తీ య ష ట్క ము

ప్రతిపదార్థ - తాత్పర్య- రామానుజభాష్య
ఆంధ్రానువాద సహితము

ర చ యి త లు

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణరామానుజజీయరుస్వామివారు

తాత్పర్య చంద్రికావివరణ

విశేషార్థములు

న్యాయవేదాంత విద్వాక్

తె. కం. గోపాలాచార్యస్వామివారు

ప్ర కా శ న ము

శ్రీ మదుభయ వేదాంతాచార్యపీఠము

వెల 15-00

ప్రతులు 500

1976 మార్చి
రాక్షస - ఫాల్గునము

ముద్రణ :
శ్రీపతిప్రె, కాకినాడ

ప్రొఫెసర్ :
శ్రీ మదుభయవేదాంతాచార్య పీఠము
నడిగడ్డపాలెము
(వరూ) చుండూరు,
గుంటూరుజిల్లా

శ్రీ భగవద్గీతా - సప్తమోఽధ్యాయః

విజ్ఞానయోగః

—//—

అ ప తా రి క

1

*పరమప్రాప్యభూతుఁడును పరబ్రహ్మమును నిరవద్యుఁడును నిఖిలజగదేకకారణుఁడును సర్వజ్ఞుఁడును సర్వభూతుఁడును సత్యసంకల్పుఁడును మహావిభూతియు నగు శ్రీమన్నారాయణుని ప్రాపించుటకు వానియపాసనమే ఉపాయము. అట్టియపాసనమును జెప్పఁబూని ముందు దానికి అంగమైనదియు ఆత్మజ్ఞాన పూర్వకకర్మానుష్ఠానముచే సాధింపఁదగినదియు నైన ప్రత్యగాత్మస్వరూపదర్శనము ప్రథమషట్కమున (మొదటి యాజ్ఞాధ్యాయములందు) చెప్పఁబడినది. ఇప్పుడు మధ్యమషట్కమున (నడిమియాజ్ఞాధ్యాయములందు) పరబ్రహ్మభూతుడైన పరమపురుషుని స్వరూపమును, భక్తిశబ్దవాచ్య

*శుద్ధజీవుఁడు ప్రాప్నుఁడు. వానికంటె నెక్కుడుగా ప్రాప్నుఁడగుటచే నీశ్వరుఁడు పరమప్రాప్నుఁడు. పరమప్రాప్నుఁడగుటకు హేతువు పరబ్రహ్మత్వాది లక్షణములు కలిగియుండుటయే. ఇట చెప్పఁబడిన పరమప్రాప్యత్వాదులు మధ్యమషట్కమునం దయ్యైయొడలఁ బ్రతిపాదించఁబడియున్నవని తెలియునది. ఎట్లన, 'మా ముపేత్య పునర్జన్మ' ఇత్యాదులందు పరమప్రాప్యత్వమును, 'పరంబ్రహ్మ పరంధామ' ఇత్యాదులచే పరబ్రహ్మత్వమును, పురుషోత్తమత్వప్రకరణాదులందు నిరవద్యత్వమును (అనగా చిత్తు, అచిత్తు, వీనిసంబంధమువలనఁ గలుగు వికారక్షేపాదు లనెడు దోషములు లేకుండుట), 'అహం సర్వస్య ప్రభవః' ఇత్యాదులందు నిఖిలజగదేకకారణత్వమును, 'మత్తఃపరతరం ఇత్యాదులచే సర్వజ్ఞత్వాదులును, 'సర్వం సమాప్నోషి తతోఽసి సర్వః' ఇత్యాదులచే సర్వభూతత్వమును (సర్వమునందు అంతరాన్ని యొయుండుటచే సర్వమును శరీరముగాఁ గలిగియుండుట), 'భూమిరాపోనలోవాయుః' ఇత్యాదులందును విభూత్యధ్యాయాదులందును మహావిభూతిత్వమును ప్రతిపాదించఁబడియున్నవి.

మగు నతని యుపాసనమును జెప్పబడుచున్నది. ఇది *(అనంగా
కర్మానుష్ఠానముచే ఆత్మదర్శనమును సాధించి దానిచే భక్తిని లభిం

చుట) మీఁద 'యథః ప్రవృత్తిర్భూతానాం యేన నగ్యమిదం తతమ్ |
స్వకర్మాణా త మభ్యర్చ్య సిద్ధింవిందతి మానవః' (గీ-౧౮-౨౬) అనుట

మొదలుకొని, ³ 'విముచ్య నిర్మమ శ్చాన్తో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే |
బ్రహ్మభూతః ప్రసన్నాత్తా నశోచతి నకాఙ్క్షతి సమస్సర్వేషు భూతేషు
మద్యక్తిం లభతే పరామ్' (గీ-౧౮-౩౩, ౩౪) అనువచకు సంక్షే
పించి చెప్పబడుచున్నది *ఉపాసనమో భక్తిరూపమును బొందియే
పరప్రాప్తికి నుపాయభూతి మగుచున్నదని వేదాంతవాక్యములచేతనే
సిద్ధము. 'తమేన విదిత్వాఽతిమృత్యుమేతి' 'వాసిసే యోగిం
మృత్యుప్ర సతిక్రమించుచున్నాడు. (గీతా. ౩-౨) 'తమేన విద్వా

*జీవుడు (అనంగా ప్రతిగార్థి) ప్రాప్త (అనంగా భగవత్ప్రాప్తిని బొందు
వాడు). భగవంతుడు ప్రాప్తుడు (జీవునికి బొందవలయువాడు) భగవత్ప్రా
ప్తికి ఉపాయము భగవదుపాసనము. దీనికి అంగము ప్రాప్తయగు ప్రతిగార్థి
(యాథాత్మ్య) దర్శనము. ఈ యాత్మదర్శనము ఆత్మజ్ఞానముతోఁ గలిగిన కర్మాను
ష్ఠానమునే సాధ్యము. అనంగా ఆత్మజ్ఞానపూర్వక కర్మానుష్ఠానసాధ్యమును ఆత్మదర్శ
నము అంగము. పరమాత్మోపాసనము అంగి. అంగమును ప్రాప్తయొక్క స్వరూ
పమును ప్రథమపట్నమునఁ జెప్పబడినది. అంగము ప్రాప్తినియొక్క స్వరూప
మును, కర్మదర్శనపట్నమునఁ జెప్పబడుచున్నవని తెలియునది. ఇట్లు రెండుపట్నము
లందును, ఆత్మజ్ఞానపూర్వకమును కర్మయోగముచేతి ఆత్మదర్శనమును దానిచేత
భక్తియు లభించుననువిషయమే చెప్పబడిన దనుటకు నుపలబ్ధముగా నిందే యస్తాదకా
ధ్యాత్వమున అవిషయమే 'యతఃప్రవృత్తిః' అని సంక్షేపముగా చెప్పబడుచున్న
దని చూడబడియె. 'యతఃప్రవృత్తిః' ఇహోలోలచే కర్మానుష్ఠానమును, 'విముచ్య
నిర్మమ' ఇద్యాదులచే ఆత్మదర్శనమును, 'మద్యక్తిం లభతే' అనుటచే ఆత్మదర్శనము
వలన గలుగు భక్తియొక జెప్పబడుచున్నవని తెలియునది.

*పూర్వపట్నముయొక్క కతపట 'శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మామ్' అని
వర్ణనపట్నమునందు మగు భగవదుపాసనము చెప్పబడినది గదా. ఈ యుపాసనమే
భగవత్ప్రాప్తికి (అనంగా ముక్తికి) ఉపాయమనియు చెప్పబడినది. ఈ యుపాస
నము కేవలమైనది కాక భక్తిరూపమును బొందియే ముక్తినియొ పునననియు కావ్యన

నిద్రయే భక్తియని చెప్పబడుచున్న దనియుఁ జెప్పిరి. అయినను 'తమేవ వినిత్యాతి మృత్యు మేతి' ఇత్యాదులచే వేదసమాత్రముచే మోక్షముగలుగు నని యున్నది. 'ఆత్మానమేవ లోక ముపాసీతి' అని యుపాసనమును ముక్త్యుపాయముగాఁ జెప్పటచే కేవలమైన వేదసముచేగాక ఉపాసనరూపమైన వేదసముచే మోక్షము గలిగినను కలుగుఁ గాక. భక్తిచే మోక్షమని శ్రుతియం దెచ్చటను గానఁబడదు. కాన నుపాసనము భక్తియనుటయు భక్తిచే మోక్ష మనుటయు వేదాంతవాక్యములచే సిద్ధముకాదే? యని శంకరాఁగా 'ఉపాసనమా ... సిద్ధము' అని యని వేదాంతవాక్యములచే సిద్ధ మగునని ప్రతిజ్ఞ నేసి వరుసగా 'తమేవ...' ఇత్యాదివాక్యము లుదాహరించిరి. అనఁగా అయ్యైశ్రుతులు ముక్త్యుపాయములుగా చెప్ప వేదసము దర్శనము ధ్యానము స్మృతి మొదలగువాని కెల్లను, ఆశ్రుతుల సామర్థ్యముచే సామ్యమును రూపించి, అవియెల్ల 'నాయ మాత్మా' అను శ్రుతిచే భక్తితో విశిష్టము లగుటవలన భక్తియే యగుననియు కావున భక్తియే మోక్షోపాయ మగుననియు, ఇట్లు వేదాంతవాక్యముల చేతనే సిద్ధించుట సిద్ధాంతముచేసిరి. ఇందు రెండు ప్రతిజ్ఞలు గలవు. వేదసమాత్రము గాక ఉపాసనమే ముక్త్యుపాయ మగునని మొదటిది. ఇదియే 'తమేవ...' అనుట మొదలుకొని 'తేలియుచున్నది' అనువటకు నిర్వహింపఁబడినది. ఉపాసనము కేవల మైనది కాక భక్తిరూపమును బొందియే ముక్త్యుపాయమగును అనునది రెండవది. ఇదియే 'నాయమాత్మా...' అనుట మొదలుకొని 'భక్తి యని చెప్పబడుచున్నది' అనువటకు నిర్వహింపఁబడినది. మొదటి ప్రతిజ్ఞను నిర్వహించుటకై వేద సమును బ్రస్తావించుచున్నారు. 'తమేవ వినిత్యాతిమృత్యు మేతి' 'తమేవం విద్వా నమృత ఇహభవతి' అనువానిలో 'వినిత్యా' 'విద్వాన్' అనఁబడిన వేదసము, 'అతి మృత్యామేతి' 'అమృత ఇహభవతి' అని ముక్త్యుపాయముగాఁ జెప్పబడినది గదా. వేదస మనఁగా జ్ఞానము. 'ఆత్మావాఅరే...నిదిధ్యానీతవ్యః' అనుచో 'ద్రష్టవ్యః' 'నిదిధ్యానీతవ్యః' అని దర్శనమును ధ్యానమును 'ఆత్మా' అని పరమాత్మయొక్క ప్రాప్తికి (అనఁగా ముక్తికి) ఉపాయములుగాఁ జెప్పబడినవి. 'ఆత్మాన...ముపాసీతి' అని ఉపాసనమును దర్శనధ్యానములవలెనే 'ఆత్మా' అని పరమాత్మయొక్క ప్రాప్తియైన ముక్తి కుపాయముగాఁ జెప్పబడినది. ఇట్లు వేదసమువలెనే దర్శనధ్యానోపాసనములును ముక్త్యుపాయము లగుటచే అన్నియు ఏకార్థములే యగునుగాని వేఱువేఱుగాదు. ఐనను దర్శనమును ధ్యానమును వేఱువేఱు అర్థములు గలవియనుట ప్రసిద్ధము. అందును అవి రెండును 'ఆత్మావా...' అని యేకవాక్యమునందే ప్రయుక్తము లగుటచే రెండును ఏకార్థములయినచో పునరుక్తిగలుగునుగాన భిన్నార్థములే కావలయును. కాన నవి రెండును వేదసముతోపాటు ఏకార్థము లనుట యెట్లు? అని శంకరాఁగా అవి యేకవాక్యప్రయుక్తము లయినను భిన్నార్థములుగాక సామాన్యవిశేషరూపమున

నమృత ఇహభవతి' 'వానిని ఇట్లు ఎఱిగినవాడు ఇందు మృతిలేని వాడగును' (పురుషసూక్తమ్) ఇత్యాదులచే 'నిదిత్వా' 'విద్యాన్' అని చెప్పబడిన వేదనము 'ఆత్మా వా అరే ద్రష్టవ్యః...నిదిధ్యాసి తవ్యః' 'ఓయీ ఆత్మయే దర్శింపఁదగినది ధ్యానింపఁదగినది (బృహ. ౬-౧-౬) అనువాక్యమునఁ గల దర్శనధ్యానములతోను, 'ఆత్మాన

ఏకార్థములే యగునని తెలుపుటకై ఆరెంటిని వేటువేట ముక్త్యుపాయములుగా ప్రతిపాదించు భిన్నవాక్యముల నుదాహరించిరి. అనఁగా 'ద్రష్ట...విప్రమోక్షః' అనుచో ద్రువస్మృతి (అనఁగా ధ్యానము) మాత్రమును 'భిద్యతే...పరావరే' అనుచో దర్శనము మాత్రమును గ్రంథుల విడిచిపుచ్చునవిగాఁ జెప్పబడినవి. ఇట్లు భిన్నవాక్యములచేతను ఆరెండును గ్రంథిమోక్ష హేతువులుగానే చెప్పబడుటచే రెండును ఏకార్థములే కావలయును. ధ్యానమును 'ద్రువస్మృతిః' అనుటచే ద్రువమైన (అనఁగా తైల ధారవలె అవిచ్ఛిన్నమైన) స్మృతిసంతాన మని తెలియునది. అయినను ఒక్కఫలము నకు రెండు వేటువేటు ఉపాయము లుండునట్లు గ్రంథిమోక్షమునకు ద్రువస్మృతియు దర్శనమును వేటువేటు ఉపాయములు కావచ్చును గాన రెండును ఏకార్థములుగా వన్నచో, అప్పడు ఆరెండుపాయములును ఒకటి గురువైనదిగాను మఱొకటి లఘువైనదిగాను, తారతమ్యము గలిగియుండవచ్చును. రెంటికి ఫల మొకటియే కాన, లఘువైనది యుండఁగా గురువైనదానితోఁ బనిలేదు గనుక నది యుపాయము కానిదగుట ప్రస్తావించును. కాని నిది యుక్తముకాదు. మఱియు స్మృతిశబ్దము దర్శనమునందు ఉపదరించుచున్నదనుటచేతను గుణమేమియు లేదు. కాన ద్రువస్మృతి దర్శనముగా విశేషింపవలెనది. స్మృతి, దర్శన మగునా యనఁగా ఆస్మృతి మిక్కిలియు విశదమగుటచే దర్శనసమానాకార మగుననుటయే. భయశీలురు కాముకులు మొదలగువారియందు స్మృతి, భావనాపక్వత్వమువలన (అనగా మనస్సునందు మిక్కుటముగా భావించుట వలన) దర్శనసమానమగుట, మరీచుండు రామభయమున 'వృక్షేవృక్షేచచక్షావి చీర కృష్ణాజినామ్భరమ్! గృహీత ధనుషం రామం పాశహస్త మివాన్తకమ్' అని ప్రతిపృగు మునందు రామునిఁ జూచుట మొదలగువానివలనఁ జెలియునది. ఇట్లు భిన్నవాక్యగతి ములగు స్మృతియు దర్శనమును ఏకార్థములేయని సిద్ధింపఁగా ఏకవాక్యగతములయిన 'ద్రష్టవ్య నిదిధ్యాసితవ్యములును' అనఁగా 'దర్శనధ్యానములును' సామాన్యవిశేష రూపమున ఏకార్థములే యగునని తెలియునది. ఇట్లు వేదనమే, స్మృతియు దర్శనమును ధ్యానమును ఉపాయమును అగునని యేర్పడుచున్నది. అనఁగా వేదనము దర్శనమును స్మృతిసంతానరూపమై దర్శనసమానాకారమై ధ్యానము ఉపాయమే అని చెప్పబడినది మున్నదని తెలియుచున్నది. ఇటు వేదనము కేవలమైనదిగాక ఉపాయసరూపమై మున్నది

మేవ లోక ముపాసీత' 'ఆత్మనే లోక ముపాసించునది' (బృహ. ౧-౪-౧౫) అనఁబడిన యుపాసనముతోను 'సత్త్వశుద్ధాద్రువా స్మృతిః స్మృతిలక్ష్మీ సర్వగ్రాహీనాం విప్రమోక్షః' మనశ్శుద్ధి గలిగినయెడల స్మృతి నిలకడయైనదికాగా గ్రంథులన్నియును 'వీచుచున్నవి' (ఛా. ౭-౨౬-౨) అను స్మృతినంతానముతోను 'భిద్యతే హృదయగ్రాహి

పాయమగు నసుప్రతిష్ఠ సిద్ధాంతమైనది. ఇట్టియుపాసనము భక్తి రూపమై ముక్త్యపాయ మగు నను రెండవ ప్రతిష్ఠను 'నాయ మాత్మా' అని సిద్ధాంతీకరించుచున్నారు. (అయం) పూర్వకవాక్యముచే నిర్దేశించఁబడిన, ఆత్మా పరమాత్మ (ప్రపంచనేన) ప్రపంచ ఫలమగు మననముచేత, (సలభ్యః) లభ్యుండుగాఁడు. (బహునాశు తేన) మిక్కిలి శ్రవణము చేతను, (స లభ్యః) లభ్యుండుగాఁడు (న మేధయా) కేవల భక్తిచేతను, (స లభ్యః) లభ్యుండు గాఁడు. (ఏషః) ఈపరమాత్మ, (యం) ఏజీవాత్ముని, (వృణుతే) వరించుచున్నాఁడో (తేన) ఆజీవాత్మచే, (లభ్యః) లభ్యుండు. (ఏషః) ఈపరమాత్మ, (తస్య) భగవత్ప్రియుండైన యాజీవాత్మకు, (స్వాం) తనదైన, (తినామ్) అప్రాకృత దివ్య మంగళ విగ్రహమును, (వివృణుతే) ప్రకాశింపఁ జేయుచున్నాఁడు అని యర్థము. ఇంచు 'యమే వైషవృణుతే' అని పరమాత్మ జీవునివోంచుచున్నాఁడని యున్నదిగదా. ఇట్లు పరమాత్మచే జీవుండు వరణీయుండు అనగా వరింపదగినవాఁడు) అగుటకు 'హేతు వేమి ? జీవునియందలి గుణవిశేష మేయైనను అందులకు 'హేతువు గావలయునుగదా. లేక ఈశ్వరుండు కేవలము స్వచ్ఛందముగా నట్లు వరించుచున్నాఁడుగాని జీవునిగుణ విశేషమునుబట్టి కాదు. అన్నచో, అప్పు డీశ్వరునికి వైషమ్యము (అనగా పక్షపాతము) మొదలగు దోషములు గలుగును. ఈశ్వరునికి వరణీయుఁ డగుటకై జీవునికి శాస్త్రములు చెప్పు విధులన్నియు వ్యర్థము లగును. కనుక నీశ్వరుండు స్వచ్ఛందముగా వరించుననుట చెల్లదు. జీవునియందు స్వతస్సిద్ధమైయున్న గుణవిశేషమునుబట్టి యీశ్వరుండు వరించుచున్నాఁ డన్నచో, జీవుండు స్వతస్సిద్ధగుణముచేతనే వరణీయుఁడగునేని, శాస్త్రములు విధించు కర్మజ్ఞానానిసాధనములు వాని కక్కటిలేకపోవును గాన శాస్త్రము లనర్థకము లగుచున్నవి. కనుక జీవునియొక్క సిద్ధమైన గుణమును వరణీయత్వమునకు 'హేతువు గాదు. వానియొక్క సాధ్యమైన గుణవిశేషమే యందులకు 'హేతువు గావలయు. ఇది యట్లుండ పరమాత్మునికి ప్రియతముండైనవాఁడేకదా అతనికి వరణీయుఁ డగును. అతనికి ప్రియతముఁ డెవడు ? 'ప్రియోహిజ్ఞానినోఽత్యగ్ధ మహంసచ మసుప్రియః' అను భగవంతునివచనమువలన, అతనిని మిక్కిలి ప్రియునిగాఁ గొనువాఁడే (అనఁగా అతనియందు మిక్కిలియు ప్రీత్యతిశయము గలవాఁడే) యతనికిఁ ప్రియతముండు. కనుక జీవుండు వరణీయుఁడగుటకు 'హేతువైన సాధ్యగుణవిశేషము భగవంతునియందలి ప్రీత్యతిశయమే యని తెలియుచున్నది. పూర్వము ముక్త్యపాయ

శ్చిద్యస్తే సర్వసంశయాః ! క్షీయంతే చాస్యకర్తాణి తస్మిన్ప్రప్తే పరా
వశే 'ఆపరాపరుండు దర్శింపబడగానే (అనగా దర్శనసమానాకార
మగు వేదనమువకు విషయభూతుండు కాఁగానే) మనస్సుయొక్క
రాగాదిరూపమైన గ్రంథియు-(లేక హృదయస్థుండగు జీవునియొక్క
ప్రకృతిబంధరూపమైన గ్రంథియు-లేక శరీరమను గ్రంథియు) భేదింప
బడుచున్నది. సమస్తసంశయవిపర్యయములును ఛేదింపబడుచున్నవి.
పుణ్యపాపరూపములైన వీని కర్మములు క్షీణించుచున్నవి' (ముణ్డక-
౨-౨౨) అను. దర్శనముతోను ఇత్యాదులతో సమానార్థక మగుచు
న్నది. కాఁబట్టి ఆ వేదనము కేవలమైనదిగాక స్మృతिसంతానరూప
మును దర్శనసమానాకారమునై ధ్యానము ఉపాసనము అనుశబ్ద
ములచే చెప్పబడు వాచ్యమగు నని తెలియుచున్నది. మఱియును
'సాయమాత్మా ప్రవచనేన లభ్యో న మేధయా నబహునా శ్రుతేన!
యమేవైష వ్యుతే తేన లభ్య స్తస్యైష ఆత్మా విప్రుణుతే తనూం
స్యామ్' 'ఈయాత్మ ప్రవచనముచేత లభించునది కాదు. మేధచేతను

ముగా శ్రుతి ప్రసాదించిన వేదనము కేవలమైనది గాక స్మృతिसంతానరూపమై యుపా
సనశబ్దవాచ్య మగు నని తెలిసియున్నది గదా. అదియే 'సాయమాత్మా' అనుశ్రుతిచే
మఱియు విశేషిత మగుటవలన భగవంతుని యందలి ప్రీత్యతిశయముతోఁ గూడినదై
కావుననే తామను మిక్కిలి ప్రియమైయుండు స్మృతिसంతానమే కావలయుఁ గాని
కేవలమైన స్మృతिसంతతి గాదనియు, ఇట్టి స్మృతिसంతతియే ఉపాసనమని చెప్పబడు
ననియు నిర్విరూపమగుచున్నది. ఇట్టి ప్రీతిపూర్వకమైన స్మృతिसంతానమే (అనగా ధ్యానమే)
'షేష...త్యభిధీయతే' ఇత్యాదివచనమువలన భక్తియని చెప్పబడుచున్నది. ఇట్లు
ముక్త్యుపాయ మగు వేదనము కేవలమైనది కాక ఉపాసనరూపము గావలయుననియు
ఆయుపాసనమును కేవలమైనది గాక భక్తిరూపమును బొందియే ముక్త్యుపాయ మగు
వలయుఁ గావున భక్తియే ముక్తిసాధనమనియు వేదాంతవాక్యములచేతనే సిద్ధము.
ఇట్లు ముక్త్యుపాయమగు వేదనము భక్తిరూప మగుటవలననే 'తమేవం...విద్యతే'
అని వేదనమును ముక్త్యుపాయముగాఁ జెప్పఁగ్రుతికిని 'సాహం...పరస్వ' అని భక్తిని
ముక్త్యుపాయముగాఁ జెప్పఁగ్రుతికిని ఏకార్థత్వము సిద్ధించుచున్నది గాని లేనియెడల
విరోధము గలుగును. కావున వేదనము ఉపాసనమై భక్తిరూపమై భక్తిశబ్దవాచ్య
మును భగవత్ప్రసాదము నగుచున్నది సిద్ధాంతము.

గాదు, మిక్కిలి వినికిచేతనుగాదు, వీడు ఎవనిని వరించుచున్నాడో వానిచేతనే (వానికే) లభ్యుడు. వానికే ఈయాత్మ తనదేహమును (అనగా స్వరూపమును) తెలుపుచున్నాడు. (కఠ.౧-౨౨౩) అని వేదనమును విశేషించుటవలన పరమాత్మునిచే వరింపఁదగియుండుటకు హేతుభూతమై, స్మరింపఁబడుచున్న విషయ మగు నాపరమాత్ముడు అత్యంత ప్రియఁ డగుటచేత (అతనిని గుఱించినట్టిది యగు) తానును అత్యంత ప్రియరూపమై యున్న (వేదనరూప) స్మృతినంతానమే యుపాసనశబ్దముచే వాచ్య మగు నని నిశ్చయింపఁబడుచున్నదిగాదా. అట్లు ప్రియరూపమైయుండు నుపాసనమేకదా 'స్నేహపూర్వ మను భ్యానం భక్తి రిత్యభిధీయతే' (లైజ్జోర) ఇత్యాదివచనములవలన భక్తి యని చెప్పబడుచున్నది. ఇట్లు ముక్త్యపాయ మగు వేదనము కేవలమైనది కాక భక్తిరూప మగుటవలన 'తమేవం విద్వా నమృత ఇహ భవతి నాన్యఃపథా అయనాయ విద్యతే' అని భగవంతుని గుఱించిన వేదనము తప్ప వేతాక ముక్త్యపాయము లేదని నిశేధించు నీ పురుషసూక్తశ్రుతికిని, 'నాహం వేదై ర్న తపసా నదానేన నచేజ్జ్యాయా శక్య ఏవంవిధో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యథా భక్త్యా త్వనన్యయాశక్య అహమేవం విధోఽర్జున । జ్ఞాతుం ద్రష్టుంచ తత్త్వేన ప్రవేష్టుంచ పరస్తప' (గీ.౧౧-౫౩-౫౪) అని భగవంతుని గుఱించిన భక్తి తప్ప వేతాక ముక్త్యపాయము లేదని నిశేధించు నీస్మృతికిని సమానార్థత్వము సిద్ధించిన దగుచున్నది. అందును సప్తమాఖ్యాయమున 'భజతే యో మామ్' అని పూర్వపట్కముకడపట చెప్పఁబడిన యుపాన్యభూతుండగు పరమపురుషుని స్వరూపముయొక్క యాథా త్మ్యమును ప్రకృతిచేత నది మఱుంగుపడుటయు, అట్లు మఱుంగుటను నివర్తించుకొనుటకు భగవంతునియందుఁ జేయఁదగిన ప్రపత్తియు, ఉపాసకులలో నుండునయ్యైవిధములకుఁ గల భేదమును, జ్ఞాని శ్రేష్ఠుఁ డగుటయును, జెప్పఁబడుచున్నవి.

*శ్రీ భగవానువాచ :

శ్లో॥ మయ్యాసక్తమనాః పార్థ ! యోగం యజ్ఞాన్మదాశ్రయః

అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాన్యసి తచ్ఛృణు॥ 1

టీ. హేపార్థ=అర్జునా, మయి=నాయందు, ఆసక్తమనాః=దృఢముగా తగిలిన మనస్సుగలవాడవును, మదాశ్రయః=నన్నే ఆధారముగాఁగలవాడవును, యోగంయజ్ఞా=యోగమును ఆచరించుటకుఁ బ్రవర్తించినవాడవునై, మాం=నన్ను, అసంశయం=సంశయములు లేనట్లును, సమగ్రం=సంపూర్ణముగాను, యథా=ఏప్రకారమున-అనఁగా ఏజ్ఞానముచేత, జ్ఞాన్యసి=తెలిసికొనగలవో, తత్=దానిని (ఆజ్ఞానమును), శృణు=సావధానముగా వినుము.

తా. అర్జునా, నాయందు ఆభిముఖ్యముచేత తగులువడిన మనస్సు గలిగి-అనఁగా నాయందలి ప్రీత్యతిశయముచేత నాస్వరూప

*భగవంతుడు 'మామ్' అని భజనియునిగాఁ జెప్పిన నన్ను భజించుటకై యిపుడు నాయథావస్థితి నుపదేశించెదనని యందు చెప్పవచ్చును. 'ఆసక్త' అనుచో 'ఆ' అను నుపసర్గముచే ఉపాసనార్థమైన ఆభిముఖ్యము వివక్షితము. ఈ యాభిముఖ్యమునే 'నాయందలిప్రీత్యతిశయభావముగలదిగాన' అని సహేతుకముగా ప్రవచించినారని తెలియునది. మరియు విభూతి అవినాభూతమై యుండునని గావున దానిని ఎప్పుడుగాని యెడఁబాయుట పాపంబగు. కాన 'విభూతి' యనఁగా నిట విభూతిసూత్రము గాదు; భగవంతుని కసాధారణములై యుండు పరిజనపరిబర్తభూషణాదులను గ్రహింపవలయును. లేక విభూతిని విభూతిగా ననుభవించుటకుండుటయే దానిని బాయుట కావచ్చును. ఇట్లే స్వభావాదులను బాయుట యనఁగా దానిని తా నభిలషించినట్లు అనుభవించుటకుండుటయే యగును. మనస్సు విశీర్ణమగుట యనఁగా కార్యములకు యుక్తముగానట్లు శిథిలమగుట. 'మదాశ్రయః' అనుటకు నన్నే యాధారముగాఁ గలవాడు (అనఁగా నన్ననుభవించుటయే ధారకముగాఁగలవాడు) అని యర్థము. ఇట యోగముయొక్క యనుష్ఠానముగాదు; యోగమున కుపయుక్తమైన భజనియవిషయజ్ఞానమే చెప్పఁబడుననిగాన 'యజ్ఞాన్' అనుటకు 'యోగము సేయఁ బ్రవృత్తుఁడైనవాడు' అనఁబడెను. 'తత్ శృణు' అనుచో గల 'త'చ్ఛృణు మనకు ప్రతి 'యత్' అని నిర్దేశింపవలసియుండుటవలనను ఉత్తరశ్లోకమున శ్రోతవ్యముగా 'జ్ఞానమ్' అని చెప్పటంబట్టియు 'యథా' యనుటకు 'ఏజ్ఞానముచేత' నని యర్థము

ను గుణమును చేష్టితములను నావిభూతిని ఎడఁబాసినయెడల తత్త్వమే విశీర్ణమగుచుండు స్వభావము గలదిగాన మనస్సును నాయుండే క్షిలి దృఢముగా నిలిపి, నన్ను వదలినచో సిద్ధును నీయుంతట విశీర్ణమాఁడ వగుటచే నన్నే యాధారముగాఁ గొని, నాయోగము చరించుటకుఁ బ్రవర్తించినవాఁడవై, యోగమునకు విషయభూతుఁడన నన్ను మీఁదివాక్యములచేఁ జెప్పబడెడి యేజ్ఞానముచేత స్పంశయముగాను పూర్ణముగాను దెలిసికొనఁగలవో యాజ్ఞానమును చ్చరికగల మనస్సుతో వినుము.

4

5

జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞాన మిదం వజ్ఞ్య మ్యశేషతః ।

యద్ జ్ఞాత్వా నేహ భూయోన్యత్ జ్ఞాతవ్య మవశిష్యతే ॥ 2

టీ. యత్ = ఏజ్ఞానమును, జ్ఞాత్వా = తెలిసికొనిన పిమ్మట, యః = మరల, ఇహ-ఈనావిషయమున, జ్ఞాతవ్యం = తెలియవలసివి, అన్యత్ = మఱియొకటి, న అవశిష్యతే = మిగిలియుండదో (అట్టి), జ్ఞానం = వివిక్తాకారమునుగుఱించినజ్ఞానముతోఁ గూడిన, ఇదం = చెప్పబోవునట్టి, జ్ఞానం = నాస్వరూపవిషయమైన జ్ఞానమును, అశేతః = సంపూర్ణముగ, అహం = నేను, తే = నీకొఱకు, వజ్ఞ్యమి = పెద్దదను.

తా. *నేను నిఖిలహేయప్రత్య సీకుఁ డగుటచేతను, నానా రములై అనవధికాతిశయములై అసంఖ్యేయములై యొప్పు కల్యాణ

హృదయ్యై. వినబోవు విషయము అపూర్వమైనదిగాన వినువానికి 'శేషస్పరిక' గలి చుటయే యీ ప్రథమశ్లోకపు ప్రయోజనముగాన 'ఎచ్చరికగల మనస్సుతో' ననఁ జేసెను.

*పూర్వశ్లోకమున 'అసంశయం సమగ్రం' అన్నవిషయమునే యిట తొంచెము దీకరించుచున్నారు. ఇందు 'జ్ఞానము' స్వరూప నిరూపక ధర్మవిషయమైనదిగాను, జ్ఞానము' నిరూపితస్వరూపధర్మవిషయమైనదిగాను భేదము గ్రహించునది,

గుణగణములును అనంతమగు మహావిభూతియుఁ గలవాఁడ నగుట చేతను మత్స్యతిరిక్తములైన సమస్తచిదచిద్వస్తు సమూహమున కంటె వివిక్తఁడనై (వేతైనవాఁడనై) యుండును. ఇట్టి నావివిక్తతను (చిదచిద్వస్తువులకంటె వేతైయుండుటను) గుఱించినజ్ఞానముతోఁ గూడ, నాస్వరూపమునుగుఱించిన జ్ఞానమును నీకుఁ జెప్పెదను, వేయేల? ఆజ్ఞానము నెఱిగిన పిమ్మట నావిషయమై తిరుగ వేతొకటి దెలియవలసినది మిగిలియుండదు.

అవ. ఈచెప్పబడు జ్ఞానమును పొందుట మిగుల కష్ట మనుచున్నాఁడు.

శ్లో॥ మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చి ద్యతతి సిద్ధయే ।

యతతా మపి సిద్ధానాం కశ్చి న్నాం వేత్తి తత్త్వతః॥ 3

టీ. మనుష్యాణాం = శాస్త్రాధికారయోగ్యులగు దేవమనుష్యాదులయొక్క, సహస్రేషు = వేలమందిలో, కశ్చిత్ = ఒకానొకఁడు, సిద్ధయే = సన్న సాక్షాత్కరించుటకొఱకు, యతతి = ప్రయత్నము చేయుచున్నాఁడు, యతతాం = అట్లు సిద్ధిపర్యంతము ప్రయత్నము చేయువారలలోను, కశ్చిత్ = ఒకానొకఁడు, హం = నన్ను, వేత్తి = తెలిసికొనుచున్నాఁడు, సిద్ధానామపి = నావిషయమైన జ్ఞాన సిద్ధి గలవారలలోను, కశ్చిత్ = ఒకానొకఁడు, తత్త్వతః = కలరూపున, (వేత్తి = ఎఱుఁగుచున్నాఁడు.)

తా. *శాస్త్రాధికారయోగ్యులగు వేలకొలది దేవమనుష్యాదులలో నొకానొకఁడే ఆత్మజ్ఞాన (మను సాక్షాత్కారరూప) సిద్ధి పర్యంతము యత్నముసేయును. అట్లు సిద్ధిపర్యంతము ప్రయత్నము

*ఇటు మనుష్యశబ్దము జాతివిశేషమునుగుఱించినది గాదు. దేవాదులుగూడ వీస్తుతజ్ఞానమునకు అధికారు లగుదురు కాన మనుష్యులనఁగా సిద్ధికొఱకు యత్నము సేయుటకు యోగ్యులైనవా రని మాత్రమే యభిప్రాయపడుటచే 'శాస్త్రాధికార

చేయువారు వేపురలో నొకానొకడే నన్ను దెలిసికొని నావలన సిద్ధి బడయుటకై యత్నముచేయును. అట్లు నన్ను తెలుసుకొను వారలలో ఒకానొకడే నన్ను కలరూపున నెఱుంగును. (ఒకానొకడే యనఁగా) ఒక్కఁడును లేడని యభిప్రాయము. 'మాంతు వేద న కశ్చన (గీ. ౭-౧౯)' 'సమహత్యా సుదుర్లభః' (గీ. ౪-౧౨) అని కదా (అట్టివాఁడు దుర్లభుడగుట) మీఁదఁ జెప్పఁబడుచున్నది.

(అవ. 'భూమిరాపోఽనలః' అనుట మొదలుకొని 'న త్వహం తేషు తే మయి' అనువఱకును తనస్వరూపయాథాత్మ్యమును జెప్పుచున్నాఁడు).

శ్లో॥ భూమి రాపోఽనలో వాయుః ఖం మనో బుద్ధి రేవచ ।

అహఙ్కార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతి రష్టదా॥ 4

టీ. భూమిః=గంధగుణము గల పృథివియు, ఆహః=రసగుణము గల ఉదకములును, అనలః=రూపగుణముగల అగ్నియు, వాయుః=స్పర్శగుణముగల వాయువును, ఖం=శబ్దగుణముగల ఆకాశమును, మనః=మనస్సు మొదలైన యింద్రియ సమూహమును, బుద్ధిః=మహత్తత్త్వమును, అహంకారశ్చ=మూఁడువిధములు గల అహం-

యోగ్యులు' అనఁబడెను. 'యతః' అని సిద్ధి కొఱకు యత్నముసేయుట తఱుచుగా నందఱికిని సాధారణమే కనుక 'కశ్చిత్' అని యొకానొకనికమాత్రము విశేషించి చెప్పట యొప్పుదు. కాఁబట్టి 'సిద్ధయే' అనుటకు 'సిద్ధిపర్యంతము' అనఁబడెను. సిద్ధి పర్యంతము ఒకానొకడే యత్నముసేయు నని భావము. మఱియు మనుష్యసహస్రము లలో 'కశ్చిత్' యతః సిద్ధయే' అని ఒకానొకఁడు సిద్ధిపర్యంతము యత్నము సేయుచున్నాఁడు అనఁబడెను. ఇట్లే మనుష్యసహస్రములలో 'కశ్చిత్ మాం వేత్తి' ఒకానొకఁడు నన్ను తెలియుచున్నాఁడనవచ్చునుగదా. అట్లనక 'యతతామపి సిద్ధానామ్' అని సిద్ధిపర్యంతము యత్నించువారినే మరలఁజెప్పి వారిలో నొకానొకడే 'మాం వేత్తి' నన్ను తెలియననుట కభిప్రాయ మేమన, అట్లు సిద్ధిపర్యంతము యత్నించువారిలోనే ఆసిద్ధిని నావలనఁ బొందుటకై 'మాం వేత్తి' అని నన్నెఱుంగువాఁడు ఉండఁ గూడును. ఒకసిద్ధిని గోరువాఁడు నన్నెఱుంగుట యెల్ల నావలన ఆసిద్ధిని బొందుటకై

కారతత్త్వమును, ఇతి=అని. అష్టధా=ఎనిమిదివిధములుగా, భిన్నా= విభజింపబడిన, ఇయం=ఈ, ప్రకృతిః=జగత్తునకు మూలప్రకృతి, మే ఏవ=నాయదియే.

తా. *విచిత్రములై అనంతములై యొప్పు భోగ్యభోగోప కరణభోగస్థానములరూపమున నున్న యీజగత్తునకు మూలమై, గంధరసరూపస్పర్శశబ్దగుణసహితములగు పృథివ్యప్తేఽహోవాయాకా శాదుల రూపమునను, మనస్సు మొదలగు నింద్రియములరూపము నను, మహాదహంకారముల రూపమునను, ఎనిమిదివిధముల భిన్నమై యున్న యీప్రకృతి నాయది యనియే యెఱుంగుము.

శ్లో॥ అపరేయ మిత స్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరామ్ ।

జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్ ॥ 5

యగునుగదా. కనుకనే 'నన్ను తెలిసి...యత్నుమునేయును' అనబడినది. 'వేత్తి తత్త్వతః' అని కలరూపున ఎఱుంగుట చెప్పబడినది. కలరూపున ఎఱుంగుట యనగా ప్రాప్త్యుండ నగు నేనే ప్రాపకుండు మొదలైనవాడని ఎఱుగుట. సామాన్యముగా ఎఱిగిన పిదపనే కలరూపున ఎఱుంగుట కలుగును. అనగా సామాన్యముగా ఎఱిగినవా రేర్పడిననే వారిలో కలరూపున నెఱుగువాఁ డేర్పడఁ గూడును. కాఁబటి 'యతతా మపి...తత్త్వతః' అనువాక్యమును 'యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి' 'మద్వేదిషు కశ్చిన్మాం తత్త్వతః వేత్తి' అని వాక్యద్వయము వివక్షితమని తలచి 'సిద్ధిపర్యంతము... కలరూపున నెఱుంగును' అనబడినది, మరియు 'కశ్చిన్మాం వేత్తి అచో 'కశ్చిదేవ వేత్తి' 'ఒకఁడే యెఱుంగుచున్నాఁడు అని యర్థమగు నేని యిద్దఱు ఎఱుంగరని సిద్ధించు చున్నది గాన నిది వాగ్య భిష్మాదు లనేకు లెఱిగియుండుటకు విరుద్ధ మగును. 'కశ్చిత్ వేత్తి ఏవ' 'ఒకానొకఁడు ఎఱుంగనే ఎఱుంగును' అని యర్థమగు నేని మహాత్మాను దుర్లభః' 'మాంతు వేద న కశ్చన' అను దుర్లభత్వమునకు విరుద్ధ మగును. కాన 'ఒక్కఁడును లేడని యభిప్రాయము' అనబడినది.

*ఇచ్చట తన్నుగుఱించి యుపదేశము నేయఁబూని ప్రకృతి యెనిమిది విధములని చెప్పట అసంగతము. అది స్వకీయమైనదిగాన దాని భేదములు చెప్పట సంగతమే యున్నచో అది స్వకీయమైనదిగా ఇంతకు మునుపు ఉపదేశింపలేదు. కాన ఆ ప్రకృతి గాక ప్రత్యక్షాదప్రమాణసిద్ధమై పృథివ్యాద్యాకారముగ పరిణమించి యున్న ప్రకృతి

టీ. మహాబాహా=అర్జునా, ఇయం=ఈప్రకృతి, అపరా=నికృష్టమయినది, ఇతన్తు=ఈప్రకృతికంటెను, అన్యాయం = వేటైనదియు, జీవభూతాం = జీవస్వరూపమయినదియనగు, ప్రకృతిం = చేతనప్రకృతిని, మే = నాయొక్క, పరాం = ఉత్కృష్టమైనదానినిగా, విద్ధి = తెలిసికొనుము, యయా=(జీవరూపమైన) ఏప్రకృతిచేత, ఇదం జగత్ = స్థావరజంగమాత్మకమైన యీజగత్తు, ధార్యతే = ధరింపబడుచున్నదో, (తాం అన్యాయం జీవభూతాం ప్రకృతిం పరాం విద్ధి అని యన్వయము.)

తా. *ఇట్లు ఎనిమిది విధముల భిన్నమై యుండు నీప్రకృతి అచేతనమై చేతనమునకు భోగ్యభూతమైన దగుటచేత నికృష్టమైనది. ఈప్రకృతికంటె వేటై (అనగా విసజాతీయాకారమై), దానికి భోక్తయగుటచే ప్రధానభూతమై చేతనరూపముగా నుండు నాప్రకృతి (మహాకటి కలదని) యెఱుంగుము. జీవరూపమైన యీ చేతనప్రకృతిచే అచేతనమైన యీజగమంతయు ధరింపబడుచున్నది.

యిట చెప్పబడినది. తాను దానికన్న విలక్షణుడై దానికి శేషియై నియామకుడై యుండుట మొదలగునవి పిద్ధించుటకై 'మే' 'నాది' అని దానిని స్వకీయమైనదిగా విధించినాడు. ఇట భూతశబ్దముచే దానికి దవ్యగాని తన్మాత్రములు నుపలక్షితములగుచున్నవి గాన గంధాదిగుణకము లనబడినవి. ఈతన్మాత్రములను జెప్పటచే, ఇవి గలిగియున్న పృథివ్యాదులు పరస్పరము వేరువేరుగటయు అని వీనిని కార్యములుగా గలిగియుండుటయును బ్రదర్శితము లగుచున్నవని తెలియునది.

*ఇట్లు అచిత్తునకు విలక్షణుడగుట ప్రతిపాదితమైనది. అచిత్తువంటినాడు కాని జీవునికంటెనుగూడ విలక్షణుడగుట యిందు ప్రతిపాదింపబడుచున్నది. 'అపరా' అనగా అనుత్కృష్టమైనది. అనగా అప్రధానభూతమని యర్థము. 'భోక్తాభోగ్యమ్' (శ్వేతా. ౧-౧౨) అనుట్లు ఒకటి భోక్తయగుటచే పరమైనదిగాను మహాకటి భోగ్యమగుటచే అపరమైనదిగాను తెలుపబడినది. 'ఇతఃపరామ్' అనునంశమాత్రనే అచిత్తుప్రకృతికంటె స్వరూపమున జీవప్రకృతి జేతనదని సులభముగా చెప్పగూడియు, 'అన్యాయమ్' అని యన్యశబ్దముగూడఁ జేర్చుట దానికిని దీనికిని గల జాతిభేదమున దృఢీకరించుటకు గాబట్టి యందుల కనుగుణముగా 'అచేతనమై . చేతనరూపముగా ఘండు నా ప్రకృతి' అని వై జాత్యము వర్ణితమైనది.

శ్లో॥ ఏతద్వ్యోసీని భూతాని సర్వాణి త్యుపధారయ ।

అహం కృత్స్న స్య జగతః ప్రభవః ప్రళయ స్తథా॥

6

టీ. సర్వాణి=సమస్తములైన, భూతాని=చిదచిన్నిశ్రములై బ్రహ్మాది స్తంబపర్యంత మయినవి యెల్లను, ఏతద్వ్యోసీని ఇతి = ఈ చేతనాచేతన ప్రకృతిద్వయమే ఉపాదానకారణముగాఁ గలవి యని, ఉపధారయ=తెలియుము. తథా=అట్లు, అహం=నేను, కృత్స్న స్య=సమస్తమయిన, జగతః - ప్రపంచమునకు, ప్రభవః = ఉత్పత్తి స్థానమైనవాఁడును, ప్రళయః = నాశస్థానమైనవాఁడును, (అనియు తెలియుము.)

తా. *బ్రహ్మాది స్తంబపర్యంతము ఎక్కువతక్కువలుగానున్న వియు, చిత్తు అచిత్తు అను నీరెంటియొక్క మిశ్రమములైనవియు, మదీయములైనవియు నగు సమస్తభూతములును చేతనాచేతనసమష్టి

*ఇట్లు ప్రకృతిపురుషరూపముగ నుండు సమష్టిదశ చెప్పబడినది. ఇంక నిందు మొదటిసగముచే వ్యష్టిదశ చెప్పి తక్కినసగముచే రెండును గలసి తనకు కార్యములగుటను జెప్పచున్నాఁడు. ఇట్ల చేతనుని ప్రకృతిగా నిర్దేశించినాఁడు. ఆత్మ, స్వరూపముచే నిర్వికారుఁడే. కనుక సవికారమైన అచిత్తువలె దీనినిగూడ తనకు ప్రకృతి యనుట యెట్లు? అన్నచో, చేతనుఁడు స్వరూపమున నిర్వికారుఁడయినను కర్మవశమున దేవాదిశరీరేంద్రియములచేతను వానికి లోనయిన జ్ఞానము క్రియ భోగము మొదలయిన వానిచేతను విశిష్టఁ డగుచున్నాఁడు. ఈవిశిష్టాకారమునుబట్టిచూడఁగా నింతకుమునుపు అచిత్తాయుఁడై యుండెను గాన అట్టియవస్థంబున అచిత్తువలె ప్రకృతిగా చెప్పబడుట దెలియునని. మఱి మూలమునందు భూతములను తనవిగాఁ జెప్పకొనకుండఁగా వానిని 'నాయవి' యని యతనివిగా భగవంతుఁడు చెప్పుట యెట్లు? అని శంకరాఁగా, అవి తనప్రకృతిద్వయమువలనఁ గలిగినవిగాన తనవిగాఁ జెప్పకొన్నాఁడనిరి. 'అజామేకామ్ టోహితక్లృక్లృష్టామ్ బహీష్టా ప్రజాః సృజమానాం సరూపాః । అజో హ్యేకోజుషమాటోఽనుశేతే జహోత్యేవాం భుక్తభోగా మజోఽన్యః' (శ్వేతా.౪-౫) లేజను అప్పు, అన్నము అను వికారములచే నొందిన ఎఱుపు తెలుపు నలుపు రూపములతోఁ గూడి నదియు, తనకు సమానరూపము లగు వివిధభూతభౌతికవదార్థములను సృజించునదియు, ఉత్పత్తి లేనిదియు నగుదానిని (అనఁగా ప్రకృతిని) ఒకానొక విద్వాంసుఁడు (అనఁగా పరమాత్మ) ఉత్పత్తి లేమిచేత దానికి సమానుఁడై యగుచు అందు బుద్ధిచే నేవించుచు దాని

రూపములై నట్టి యీనారెండు ప్రకృతులవలన బుట్టినవిగా నెఱుంగుము. నారెండు ప్రకృతులవలనఁ బుట్టినవిగాన నవి నాయవియే యగును. అట్లు కాఁగా, సమస్తమైన జగత్తు నారెండు ప్రకృతులవలనఁ బుట్టుటచేతను, ఆరెండు ప్రకృతులును నావలనఁ బుట్టినవిగాన నాయవి యగుటచేతను, సమస్తమైన జగత్తునకును నేనే ఉత్పత్తికారణమును (ప్రాబుచోటును) లయకారణమును (నశించు

ననుసరించి యున్నాఁడు. ఇంకొకవిద్వాంసుఁడు (అనగాఁ ప్రత్యగాత్మ్య) కొంతకాలము దాని ననుభవించి యంత వైరాగ్యము పుట్టి విడుచుచున్నాఁడు. 'నిత్యో నిత్యానాం. చేతనశ్చేతనానామ్' (శ్వేతా. ౬. ౨౬). 'ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్ధ్యనాదీశభావసి' (గీ. ౧౩. ౧౮) ఇత్యాదులందు చిత్తును అచిత్తును పుట్టుకలేనివిగానుండఁగ పరమాత్ముని వలన నవి పుట్టుటయెట్లు? అన్నచో నందులకు 'మహా...భవతి' అని అవి రెండును పరమాత్మునియందు లయమునొందుటం బ్రతిపాదించుచుతి ను దాహరించిరి. పరమాత్ముని యందు ప్రలయమును జెప్పుబలిమివలన ఉత్పత్తికూడ శ్రుతిసిద్ధమే యగునని భావము. ఇట్ల ప్రకృతియు పురుషుఁడును పరమాత్మునియందు లయించుట యనఁగా క్షీరమందు నీరమువలె, వేణుపఱుపరానట్లు ఒకవిధమునఁ గలిసియుండుట. దీనిచే ఆరంటియొక్క గ్రవ్యస్వరూపములును నాశములేక నిత్యములుగానే యుండుటవలన 'అజామేకామ్' ఇత్యాదులగు నిత్యత్వమును జెప్పు శ్రుతులతో విరోధములేదు. ఈవిషయమునకే 'విష్ణో స్స్వరూపాత్' అని స్మృతి నుదాహరించిరి. 'మహాన్...ఏకీభవతి - (మహాన్) మహాత్మత్వమ్. (ఆవ్యక్తే) అవ్యక్తమందు గుణములు మూఁడును సమములై యుండి పిదప విషమములై మహత్త్వ మొదలగువికారములఁ గలిగించుచున్నవి, కనుక 'మహత్త్వ అవ్యక్తమందు లీనమగును' అనఁగా మహత్తును బుట్టించు విషమావస్థ దానికి మునుముందటి సామ్యావస్థయందు లీనమగు నని యర్థము. ఈసామ్యావస్థయే యవ్యక్త మనబడుచున్నది. 'అవ్యక్త మక్షరే లీయతే' 'అవ్యక్తము అక్షరమందు లీనమగుచున్నది' అక్షరమనఁగా సామాన్యముగా చిత్తు (అనఁగా చేతనము) అని యర్థము. విసను చేతనమాత్రము 'అవ్యక్త మక్షరే లీయతే' అన్నట్లు అవ్యక్తమునకు ప్రకృతియు, 'అక్షరం తపసి లీయతే' అన్నట్లు తపసుస్సనకు వికృతియుఁ గానేరదు. కాన నిట్ల అక్షరమనఁగా చేతనమాత్రము గాక చేతనసమష్టిగర్భమయి అవ్యక్త మనబడు గుణసామ్యముకూడ స్పష్టముగాకుండునట్టి అచిత్తుయొక్క యవస్థయని తెలియునది. ఇట్ల చిద్గర్భమగు పన్నపునందు అక్షరశబ్దము ఉపచరించుచున్నది. దీనివలనను 'ప్రధానానివిశేషాంతం చేతనాచేతనాత్మకమ్' ఇది పరాశరభవనమువలనను, ప్రధానము మొదలుగా సమస్తత్వ

నోటును) శేషియు (స్వామియు) నై యున్నా నని తెలియుము. అచిత్తమష్టిరూపమైన ప్రకృతికిని చిత్తమష్టిరూపమైన పురుషునికిని ఇరువురకును పరమపురుషుడే కారణమగుట శ్రుతి స్మృతిసిద్ధము.

⁶ 'మహానవ్యక్తే లీయతే! అవ్యక్త మక్షరే లీయతే! అక్షరం తమసి లీయతే! తమః పరేదేవ ఏకీభవతి' (సుబాల. ౨-౪౦.) ఇత్యాదులు

⁷ శ్రుతులు. 'విష్ణోస్స్వరూపాత్పరలోదితే ద్వే రూపే ప్రధానం పురు

⁸ షశ్చ విప్ర' (వి-పు-౧-౨-౨౪.) 'ప్రకృతిర్యామయాఖ్యాతా వ్యక్తా

జాలమును చిదచిదాత్మకము లని తెలియునది. కావున గుణసామ్యవస్థయగు నవ్యక్తము సామ్యవస్థ స్ఫుటము గానిదై అచేతనసమష్టిగర్భమై యుండు నక్షరమందు లీనమగు చున్నదని యర్థము. 'అక్షరం తమసి లీయతే' అక్షరము తమస్సునందు లీనమగుచున్నది. చిద్గర్భమై యుండుటయేకాక అచిత్తు అగుటయుఁగూడ వేఱువేఱు తెలిసికొన శక్యము గానట్టి యవస్థ గలది అతిసూక్ష్మమై యుండు ప్రధానము తమస్సు అనఁబడును. ఇదియే అక్షరము మొదలయిన యవస్థలను బొందుటకు ఉన్ముఖమై యుండునపుడు విభక్తతమస్సనియు, అట్లు ఉన్ముఖము గాకుండునపుడు అవిభక్త తమస్సనియుఁ జెప్పఁ బడును. అది పరమాత్ముని శరీరముగాఁగూడ చింతించుట కవశ్యమయి నీటియందలి యుష్ణవరై తెలియరాక సర్వజూడగు పరమాత్మునికే వేద్యమయి యుండును. అక్షరా వస్థమయినది యిట్టి తమస్సనెకే యవస్థయందు లీనమగుచున్నదని యర్థము. 'తమః పరే దేవ ఏకీభవతి' 'తమస్సు పరుండగు దేవునియందు ఏకీభవించుచున్నది.' మహాత్ము మొదలగు నవస్థలు వీడి అవ్యక్తము మొదలగునవస్థ లగుటచే ఒకటి మఱొకటియందు లీనమగుట చెప్పఁబడినది. తమస్సు అను అవస్థ వీడి మఱొకయవస్థ యగుట లేనందున నిట లీనమగుట చెప్పఁబడక 'ఏకీభవించుట' చెప్పఁబడినది. మఱియు తమస్సత్త్వము 'యస్య మృత్యు శ్శరీరమ్' అని మీఁద పరమాత్మునికి శరీరముగాఁ జెప్పఁబడుచున్నది గాన తమస్సు పరదేవునియందే ఏకీభవించుచున్నది' అనఁగా అక్షరాదికారోప్యయోగార్థము విభక్తమయిన తమస్సు, అట్లు కార్యమునకు సుపయోక్తముగాక అవిభక్తమయి పరమాత్మకు శరీరభూతమయియుండు తమస్సునందు ఏకీభవించుచున్న దని యర్థము. ఇట్లు మహాదాశిబ్రవ్యంజిత మగుప్రకృతియు అక్షరశబ్దవ్యంజితమగు పురుషుండును పరమాత్మయందు లయమునొందుట చెప్పటవలననే అతనినుండియే యవి యుత్పత్తి నొందుట సిద్ధించుచున్న దని తెలియునది. ఈశ్రుతి కుబలముగా 'విష్ణో...విప్ర' అని స్మృతి యుధాహరింపఁబడినది. (విష్ణో స్స్వరూపాత్ పరతః) విష్ణుని రూపమునుంధి

వ్యక్తస్వరూపిణీ పురుషశ్చ పుష్కలా వేతౌ లీయేతే పరమాత్మని ।
పరమాత్మాచ సర్వేషా మాధారః పరమేశ్వరః । విష్ణునామా స
వేదేషు వేదాంతేషు చ గీయతే' (వి. పు. ౬-౪-౩౧-౪౦) ఇత్యాదులు
స్మృతులు.

శ్లో॥ మత్తః పరతరం నాన్య చ్చి-చ్ఛే దస్తి ధనజ్ఞయ ।

టీ. ధనంజయ = అర్జునా, మత్తః = నాకంటె, పరతరం =
అధిక శ్రేష్ఠమగు, ఆన్యత్ = మఱియొకటి, చిచ్ఛేత్ = ఏదియును,
నాస్తి = లేదు.

తా. అర్జునా, ప్రకృతిద్వయము సర్వమునకుఁ గారణమైన
దైనను అట్టిదానికిని నేనే కారణమై యున్నాను. చేతనము సమస్త
ములైన యచేతనములకు స్వామిగా నున్నను, అట్టిదానికిని నేనే

యవల, (ప్రధానం పురుషశ్చ) ప్రధానము పురుషుఁడు అను, (ద్వేరూపే ఉదితే).
రెండురూపములు ఉదయించినవి. 'పరతః ఉదితే' అనుచో సంధి అర్థము లేక 'పరతః
నిలే' అను పాతము గ్రహించినచో, 'దో అవఖండనే' అనుధాత్వర్థమువలన ఆవిష్టు
రూపమునుండి యిది రెండును పృథగ్భూతములైనవి. అనఁగా నిటఁ ప్రలయదశను
గ్రహించినచో ప్రధానపురుషేశ్వరులను మూఁడుతత్త్వములును ప్రలయదశయందును
చరస్వరము స్వరూపశేదము గలిగియుండు నని యర్థము. 'పరతః అదితే' అని పాతము
గ్రహించినచో ఒండొంటికి అపృథగ్భూతములై (అనఁగా ఒకటినుండి యొకటిని విభ
జింపరాకట్లు సంశ్లేషమునొంగి) యుండునని యర్థము. ఈస్మృతివలనను ప్రకృతిపురు
షులు పరమపురుష యొనులగుట తెలిసినది. ఈవిషయమునే స్ఫుటముగాఁ జెలియుటకై
'ప్రకృతి...గీయతే' అని యుదాహరింపఁబడినది. 'వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపములు గలదిగా
నేను జెప్పిన ప్రకృతియు పురుషుఁడు నను నీయిద్దఱును పరమాత్మునియందు లయిం
తురు. ఆపరమాత్ముఁడును సమస్తమున కాధారభూతుఁడు పరమేశ్వరుఁడు. విష్ణు
నాముఁడగు నతడు వేదములందును వేదాంతములందును (హిరణ్యగర్భ, ధాతృ, ప్రజా
పతి, రుద్ర, ఇంద్ర, సత్య, బ్రహ్మ, ఆత్మాదితత్త్వములచే) చెప్పబడుచున్నాఁడు' అని
యర్థము. ఈశ్లోకము బ్రహ్మాండపురాణమునందును, ౧౨౩-అధ్యాయ, ౩౭-౩౯) పఠింపఁ
బడుచున్నది.

స్వామిని. ఇట్లు *సర్వకారణుడును సర్వశేషియు నై యుండుటచేత నే నన్నిటి కధికుఁడ నెట్లొ యట్లే జ్ఞానశక్తి బలాదిగుణయోగము చేతను నేనే అన్నిటికంటె నధికుఁడను. జ్ఞానబలాదిగుణాంతరములు గలిగి అన్నిటికంటె నధికమైనది నేను తప్ప వే తొక్కటియు లేదు.

9

మయి సర్వ మిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగదా ఇవ॥ 7

టీ. ఇదం = ఈ, సర్వం = సమస్తమైన చిదచిద్వస్తుసమూహము, సూత్రే = దారమునందు, మణిగదాః ఇవ = రత్నముల సమూహమువలె, మయి = అంతర్యామి నై యుండు నాయందు, ప్రోతం = కూర్పబడినది.

తా. *సమస్తమైన యీచిదచిద్వస్తుసమూహము కార్యావస్థయందుండునపుడును కారణావస్థయందుండునపుడును నాకు శరీరమై, సూత్రమునందు మణిసమూహము గ్రువ్వబడియుండునట్లు ఆత్మయై నెలకొనియుండు నాయందు గ్రువ్వబడియున్నవి; అనగా నన్నాశ్రయించి యున్నవి. (చిదచిదాత్మకమైన) జగత్తును బ్రహ్మమును (ఒకటికొకటి) శరీరముగాను ఆత్మగాను నుండుట 'యస్య పృథివీ శరీరమ్' (బృహ. ౫-౨-౩) 'యస్యాత్మా శరీరమ్' (శతపథ బ్రా. ౧౪, కాం) 'ఏష సర్వభూతాంతరాత్మాఽపహతపాప్మా దివ్యో

*ఇట "నేను చలరుఁడను" అని విధిలేనిచో 'నాకంటె వేఱు చలతరమైనట్లు' అని నిషేధము చెప్పట అంతగా నుచితముగాదు. ఇట ఈనిషేధము చెప్పబడుట చేతనే ఆవిధియు సంభవించకమానను. కాన 'సర్వకారణాధికుఁడను' అని కూర్పబడినది. 'జ్ఞానబలాదిగుణాంతరములుగల్గి.. నధికమైనది' యనుటచే బ్రహ్మరుద్రాదులగు నధికారులును పరిపూర్ణాత్ములును త్రోజీకృతులయిరి. వీరును నాకంటె తక్కువయె యని భావము.

*పూర్వము భగవంతుండు సర్వము శరీరముగాఁగలవాఁడనుటచే సర్వము యొక్క రూపములవికారము నొందుచున్నాఁడని ప్రసక్తి కలుగుచున్నది. ఈ సవికారత్వమును పరిహరించి సర్వమున కాధారుఁడగుమూలమున సర్వశరీరుఁడగుచున్నాఁడని యుట చెప్పబడుచున్నది. 'సర్వమిదమ్' అనుటచే సర్వావస్థలందును గల సమస్తచిద

‘చేవ ఏకో నారాయణః’ (నుబా. ౭-౪౦.) అని అంతర్యామి బ్రాహ్మణానులందు సిద్ధము.

చిద్వస్తువులు గ్రహింపబడుచున్నవి గావున ‘ఈచిదచిద్వస్తువు...ఉన్నపుడును’ అనఁబడినది. ‘ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ’ అని సూత్రముచే లోపల ప్రవేశింపబడి యిది ఆశ్రయముగాను తాను ఆశ్రయిగాను నుండు మణిగణము చెప్పబడినది. దీనిం బట్టి ఆత్మచే లోపల ప్రవేశింపబడి యిది ఆశ్రయముగాను తా నాశ్రయిగాను నుండు శరీరము ప్రతీతమగుచున్నది. ఇట్లు ‘ప్రోతం’ అని అనుప్రవేశమువలనను ‘సూత్రమణి గణా’ముల ఆశ్రయాశ్రయభావమువలనను శరీరలక్షణము సూచితమగుటచే భగవంతునిచే అనుప్రవేశము నొంది భగవంతుఁడును దానును పరస్పరము ఆశ్రయాశ్రయ భావము గలిగియుండు సమస్త చిదచిద్వస్తుజాతము శరీరభూత మగుచున్నది గాన ‘నాకు శరీరమై’ అనఁబడినది. సూత్రదృష్టాంతమున సూత్ర మెట్లు తా నొక్కటియే అన్ని మణులకు నాధారమై వానియందు ప్రవేశించి గూఢమయి తనస్థితి వానివలనఁ గలుగక వానిస్థితియే తనవలనఁ గలిగినదై యుండునో అట్లే పరమాత్ముఁడు తా నొక్కఁడే సమస్త చిదచిత్తులకెల్ల నాధారభూతుఁడై వానియందుఁ బ్రవేశించి, గూఢుఁడై దేవాది రూప మగుప్రకృత్యాదులస్థితి తనవలనఁ గలుగుటయేకాని తనస్థితి ప్రకృత్యాదులవలనఁ గలుగనివాఁడై యుండునని సిద్ధించుచున్నది. ‘ప్రోత’ శబ్దముచే సూత్రమునకు మణి గణములందుంబోలె లోపలనేకాని వెలుపల వ్యాప్తి లేదను ప్రతీతి గలుగుచున్నదిగాన దానిని నిరసించుటకై ‘అనఁగా నన్నాశ్రయించి యున్నవి’ అని యర్థాంతరము చెప్పఁబడినది. దీనిచే భగవంతునకు సమస్తమునందును అంతర్యావృత్తియు బహిర్వావృత్తియుఁ గలవని యెఱుంగునని. ఇటు అంతర్యామి బ్రాహ్మణమునందుఁ జెప్పబడిన యంతర్యామి నారాయణుఁడే యని తెలుపుటకును అందుఁ జెప్పబడిన తత్త్వాంతరములను గూడ ‘సర్వభూత’ అని సంగ్రహించి యన్నిటను అంతర్యామి యగునని నిరూపించుటకును ‘ఏషసర్వ...నారాయణః’ అను సుబాలోపనిషద్వాక్య ముదాహరింపబడినది. (ఏషః) ఈ, (సర్వభూతానరాత్మా) ఇటు భూతకర్తయు సత్తగల వస్తువును జెప్పనది గాన నుభయవిభూతులం దంతర్గతమైయున్న చిదచిద్వస్తుజాతమును నిర్దేశించుచున్నది గావున సమస్త చిదచిద్వస్తుజాతమునకు అంతరాత్మ యగువాఁడని యర్థము. (అపహత పాప్యా) పూర్వము పృథివి మొదలుకొని తమస్సువరకుండు జెప్పబడిన వస్తువులయందు అంతర్యామియై వర్తించుచున్నను వానియందలి దోషములచే స్పృశింపబడనివాఁడని యర్థము. (దివ్యః) దివిసీ తేః=పరమపదనిలయుఁ డని యర్థము. (దేవః) ద్యోతనాది గుణవిశిష్టుఁడు, (ఏకః) అద్వితీయుఁడు-సమాభ్యధికరహితుఁ డనుట. ఇట్టివాఁ డెవ్వఁడనఁగా, (నారాయణ) నారాయణుఁడని యర్థము.

అవ. *కాబట్టి, సర్వమును పరమపురుషునకు శరీర మగుటచే వానికెల్ల ఆత్మయగు నాపరమపురుషునికి అవి ప్రకారములు (విశేషణములు) అగును. ఇట్లు సర్వమును పరమపురుషుని ప్రకారము లగుట వలన సర్వప్రకారం డగు పరమపురుషుడే యున్నాడని గావున నా సర్వమునకుఁ గలశబ్దము లతనినే ముఖ్యవృత్తిచే చెప్పచున్న పని వానికి పరమపురుషునితోడి సామానాధికరణ్యముచే జెప్పచున్నాడు.

* ఒకపస్తువునకుఁ గల జాతిగుణములు శరీరము మొదలయినవి దాని విశేషణములు (లేక-ప్రకారములు) అనబడును. ఆపస్తువు వానికి విశేష్యము, లేక-ప్రకారియనబడును. సర్వమును పరమపురుషునికి శరీరమగుటచే నతనికి అవి ప్రకారము లగును. పరమపురుషుండు సర్వమును ప్రకారి యగును. ప్రకారి లేక వట్టిప్రకారము లుండజాలవు. ప్రకారములున్నవి యనగా అవి గలిగి యున్నప్రకారి యున్నాడనియే పర్యవసాన మేర్పడుచున్నది. కనుక సర్వము ఉన్నవి యనగా సర్వమును ప్రకారములుగాఁ గలిగినప్రకారి యగు పరమపురుషుడే యున్నాడనుట పర్యవసానమునగుచున్నది. ఇట ప్రకారములు ప్రకారికి అపృథక్స్థితిములై - (అనగా ప్రకారి లేకయే తమంతటనే వేరుగా న్నించునవి కానినై) యుండవలయును. దేహము నెడి ప్రకారము ప్రకారియగుదేహికి (అనగా ఆత్మకు) అపృథక్స్థితియైనది. (అనగా ఆత్మ లేక యని తనంతటనే కలుగఁజాలనిది). ఇట్లు దేహము అపృథక్స్థితిప్రకారముయిదేహికి నుండుటచే దేహమునకు వాచకములగు రంగండు రాముఁడు మొదలయినవర్జములు, దేహిపర్యంతము శేష్లుగా చెల్లుచున్నవి; అనగా దేహికిఁగూడ శేష్లుగా పర్యవసించుట గలదు. దీనిచే అపృథక్స్థితిములైన ప్రకారములకు వాచకము లయినశబ్దములు వానిప్రకారికిని వాచకము లగుటయందు పర్యవసించుచున్నవి. అట్టిప్రకారములకు శేష్లయినశబ్దములచే తుదకు తత్ప్రకారియే చెప్పబడువాఁడగునని తెలియుచున్నది. సర్వమును ఆత్మభూతుఁ డగుపరమపురుషునికి శరీరభూతము లగుటచే అవి శేవలమైనప్రకారములు గాక అపృథక్స్థితిములైనప్రకారము లగుచున్నవి గావున ఆప్రకారములకు వాచకములగు శబ్దములచేనెల్ల తత్ప్రకారియగు పరమపురుషుడే చెప్పబడుచున్నాడని తేలుచున్నది. ఇది యిట్లుండ, శబ్దము ఒకయర్థమునందు వర్తించును గదా. ఒకశబ్దము దానికి సంకీర్తితమయి యుండు నర్థమున వర్తించుట గలదు. జ్వలించుచు దహించునదై యున్నయొకపస్తువును జూచి 'అగ్ని' యన్నచో అగ్ని శబ్దము తనకు సంకీర్తిత మయి యున్నయర్థమునందే వర్తించునుగాన నిట్లు వర్తించుట అభిధావృత్తి లేక ముఖ్యవృత్తి శక్తి యనబడును. బ్రాహ్మణునిఁ జూచి 'అగ్ని' యన్నచో అగ్ని శబ్దము తనకు సంకీర్తిత మయిన యర్థమున వర్తింపక తనవలె గుచిత్వ

శ్లో॥ రసోఽహ మప్పు కాంతేయ ప్రభాఽస్మిశశీసూర్యయోః ।

ప్రణవ స్సర్వేవేదేషు శబ్దః ఖేపౌరుషం నృషు ॥ 8

పుణ్యో గద్ధః పృథివ్యాం చ తేజ శ్చాస్మి విభావసౌ ।

జీవనం సర్వభూతేషు తప శ్చాస్మి తపస్విషు 9

బీజం మాం సర్వభూతానాం విద్ధి పార్థ సనాతనమ్ ।

బుద్ధి ర్బుద్ధిమతా మస్మి తేజ స్తేజస్వినా మహమ్ ॥ 10

బలం బలవతాం చాహం తామరాగవివర్జితమ్ ।

ధర్మా విరుద్ధో భూతేషు కామోఽస్మి భరతర్షభ ॥ 11

టీ. (8) కాంతేయ = అర్జునా, అహం = నేను, అప్పు = ఉదకములందు, రసః = రసమును, శశీసూర్యయోః = చంద్రసూర్యులయందు, ప్రభా = కాంతియును, సర్వవేదేషు = సమస్తవేదములయందు, ప్రణవః = ఓంకారమును, ఖే = ఆకాశమునందు, శబ్దః = శబ్దమును, నృషు = జీవులయందు; పౌరుషం = కర్తృత్వశక్తియు (లేక-నృషు = పురుషులయందు, పౌరుషం = పుంస్త్వమును), అస్మి = అగుచున్నాను. (9) పృథివ్యాం = భూమియందు, పుణ్యః = తులసి మొదలై సవానియొక్క పవిత్రమైన, గంధశ్చ = గంధమును, విభావసౌ = అగ్నియందు, తేజశ్చ = దహించుశక్తియును, అస్మి = నేనై యున్నాను, సర్వభూతేషు = బ్రహ్మాది సమస్తశరీరులయందు, జీవనం = ప్రాణముయొక్క స్థితికి పాతువును, తపస్విషు = తపస్సుగలవారియందు,

పవిత్రత్వాదులు గల మతీయొక యగ్గమునందు వర్తించుచున్నవి. ఇటు అగ్నియనగా అగ్నివలె శుచిత్వాదులు గలవాఁడవుట. కనుక నిట్లర్థాంతరమునందు వర్తించుట లక్షణావృత్తి యనఁబడును. ప్రకారములకు వాచకములగు శబ్దములు ప్రకారియగు భగవంతునియందు వర్తించునని చెప్పఁబడెనుగాదా. ఆశబ్దము లతనియందు వర్తించుట అభిగావృత్తి చేతనా? లక్షణావృత్తి చేతనా? యని యడుగవలసియున్నది. ప్రకారములు అపృథగ్నిధము లయినవి కాన సాక్షాత్ప్రకారియే యగుచున్నవి. కాబట్టి ప్రకారవాచిశబ్దములు అభిగావృత్తి చేతనే ప్రకారియందు వర్తించుచున్నవి. కావుననే 'ముఖ్యవృత్తి చే చెప్పఁచున్నది' అనఁబడినది.

తపశ్చ = తపస్సును, అస్మి = నేనై యున్నాను. (10) పార్థ = అర్జునా, మాం = నన్ను, సర్వభూతానాం = సమస్త భూతములకు, సనాతనం = నిత్యమైన, బీజం = మూలము - అనగా మూలమైన ఉపాదానద్రవ్యము అని, విధి = తెలిసికొనుము, అహం = నేను, బుద్ధిమతాం = ప్రజ్ఞ గల వారియొక్క, బుద్ధిః = నిశ్చయాత్మకమగు బుద్ధియు, తేజస్వినాం = ప్రతాపశీలురయొక్క, తేజః = సరుల నతిశయించు శక్తియు, అస్మి = అగుచున్నాను. (11) భరత్వ భ = అర్జునా, అహం = నేను, బలవతాం = బలముగల వారలయొక్క, కామరాగవివర్జితం = కామ్య వస్తువులందు రాగము లేనట్టి, బలం = ధారణాది శక్తియును (స్వధర్మానుష్ఠానసామర్థ్యమును) భూతేషు = ప్రాణులయందు, ధర్మావిరుద్ధః = ధర్మశాస్త్రమునకు విరుద్ధముకాని, కామశ్చ = స్వభార్యయందలి ప్రేమ మొదలైనవియు, అస్మి = అగుచున్నాను.

తా. *అర్జునా, ఉదకములయందు రుచిగుణమును, సూర్య చంద్రులయందు జగదుపకార హేతువగు కాంతియును, సకల వేద

* 'ఓసోఽహమ్' 'ఓసము నేను' అనుచో 'అహమ్' అనగా భగవంతుఁ డగుచున్నాఁడు. కనుక 'ఓస' శబ్దమునకు 'అహమ్' శబ్దమునకు సమానముగా భగవంతుఁడే అధికరణము (అనగా ఆశ్రయము) అగుచున్నాఁడు. ఇట్లు రెండు శబ్దములును సమానమైనయధికరణము గలవిగాన సమానాధికరణము లగును. సమానాధికరణములై యుండు భావము సామానాధికరణ్యము. రసశబ్దము భగవంతునితో సామానాధికరణ్యము గలిగియున్న దనఁగా భగవంతునికే వాచక మగుచున్నదని యర్థము. అనగా రసమే భగవంతుఁ డనుచున్నదని భావము. రసశబ్దమునకు భగవంతునితో సామానాధికరణ్య మెట్లు? అప్పు మొదలగు ద్రవ్యములయొక్క రసాదులు భగవంతుఁ డగుట యెట్లు? అని యడిగినచో, ప్రకారియగు నొకవస్తువును, దానికి అవ్యభిచిత్తము లయిన జూతి గుణశరీరాదిప్రకారములును, ఉన్నపుడు ప్రకారములకు వాచకములయిన క్షేపములు ఆప్రకారికిని వాచకములుగా పర్యవసించినని చెప్పయడెనుగదా. ఇట్లాప్రకారములకు వాచకము లగు క్షేపములకు సమానమైనయధికరణముగా ప్రకారి యుండుటచే ప్రకారితో సామానాధికరణ్యము నొందుచున్నది. అప్పు మొదలగు ద్రవ్యములు పరమాత్మునికి శరీరము. శరీరభూతమైన అప్పు మొదలగువానిప్రకారము లగు రసాదులు

ములయందు సార మగు ప్రణవమును, ఆకాశమునందు శబ్దగుణమును, జీవులయందు కర్తృత్వశక్తియును (లేక పురుషులయందు పుంస్త్వమును), భూమియందు, సుగంధమును, అగ్నియందు తేజస్సును (దాహకర్తృశక్తియును), బ్రహ్మాది సకలశరీరులయందు ప్రాణాస్థిహేతువును, తాపనులయందు కాయక్లేశాదిరూపమైన తపస్సును, నీ నేయగుదును.

శరీరియగు పరమాత్మునికిని ప్రకారములే యగుచున్నవి. పరమాత్ముడు ఆరసాదులకు ప్రకారి యగుచున్నాడు. కావున ప్రకారము లగు రసాదులకు వాచకములయిన రసాదిశబ్దములును ప్రకారియగు పరమాత్మునికిని వాచకములై పరమాత్మునితో సామానాధికరణ్యము నొందుచున్నవని తెలియునది. వస్తువులకు పరస్పరము ప్రకారప్రకారి భావము కలుగఁగా లేదావచకము లయినశబ్దములకు పరస్పరము సామానాధికరణ్యము గలుగుచున్నది. ఆప్రకారములు జాతిగాఁగాని గుణముగాఁగాని శరీరముగాఁగాని యుండినను ప్రకారితో సామానాధికరణ్యము గలిగియుండుటకు హేతువు అవి యపృథక్సిద్ధము లగుటయే యని తెలియునది. కేవలము రసాదులను చెప్పట చాలియుండఁగా వాని కాశ్రయములయిన అష్ట మొదలగు వ్రవ్యములనుగూడ నేల చెప్పవలయు? నన్నచో, ఆయాద్రవ్యమునందు ప్రధానములగు రసగంధాదిప్రకారము లకు తాను ప్రకారియగుటను దెలుపుకొని కని తెలియునది. ద్రవ్యప్రకారములు ఆ పరమాత్మునిప్రకారములగుట 'కాతన్యవా న్యోవిభిర్ని జగతీతి దక్షేతి' శబ్దాంత్రయోవ్యాపీ తస్మై భూమ్యాత్మ సే నమః' వి. పు. ౧౧౪౨౮ అని భగవంతుండు భూమ్యాత్ముఁడై భూమిప్రకారములగు కాతన్యాదులు 'కాతన్యవాన్' కాతన్యవంతుండు ఇత్యాదులచే తనప్రకారములుగాఁ జెప్పకొనుటవలనఁ దెలియునది. అందు అపృథులందు రసము ప్రధానము. రసము పృథివియందు నున్నది. అప్పులకు రూపాది గుణములు నున్నవి. కనుక అప్పులకు రసమే ప్రధానముగా విశేషించి చెప్పట యెట్లు? అన్నచో, తేజస్తత్త్వమునుండి పరిణమించిన యష్టనకు పూర్వతత్త్వములగు తేజో వాయ్వాకాశములం దుత్పన్నము కానట్టిరసము గలుగుటచే, అది దానికి ప్రధాన మని తెలియునది. ఇట్లే మీఁనెల్ల దానిదానికి విశేషించి యొక్కొకటి ప్రధానముగాఁ జెప్పటం దెలియునది. ప్రభయనఁగా దనయాశ్రయమైనదానిని మీటి ప్రసరించు తేజోద్రవివ్యవిశేషము. చంద్రినూరులు పృథుచేతనే జగదుపకారము సేయుటచే నని వారికిఁ బ్రధాన మెనదిగాఁ జెప్పుటయెను. సర్వవేదములకు పృథివమే బీజమగుటచే నని వానియందు పృథానభూతిమైనది. పౌరుష మనఁగా పురుషుని భావము. ఇది సంతానపరంపరకు హేతువగు వీర్యమని కొందఱు, కర్తృత్వశక్తి యర్థమైనచో 'సృష్ట' అనుటకు జీవులని యర్థము గ్రాహ్యము. మగతన మని యర్థము సేసినచో 'సృష్ట'

అట్లునా, సమస్త చరాచరభూతములకు అనాదిగా మూలమై యుండు ప్రకృతితత్త్వముగాను (లేక-వానిపరిణామశక్తిగాఁ గాని ఉపాదాన ద్రవ్యముగాఁగాని) నన్నెఱుఁగుము. బుద్ధిమంతులయొక్క వివేక శక్తియును, స్రతాపశీలురయొక్క మనోధైర్యమును నేను గుఱు యున్నాను. అట్లునా, బలవంతులయందును *కామరాగిరహిత మగు

అనుటకు పురుషులని యర్థము. 'పుణ్యోగ్ధః' అనుటచే తులసి మొదలగువాని గంధ ముకాని సురభిగంధ ముకాని గ్రాహ్యము. ఇట్టి గంధమువలననే పృథివి సత్త్వో స్నేహమునుగాని సుఖమునుగాని కలిగించును. 'విభావసుః' అన్న యస్మిక్తి 'తేజస్సు' అనఁగా దహించుకత్తి. 'జీవనం సర్వభూతేషు' అనఁచో సర్వభూతము లనఁగా బ్రహ్మ రుద్రాదులను సృశరీరులని యర్థము జీవన మనఁగా ప్రాణిణములేక ప్రాణిణ్ణితి హేతు వని యర్థము సర్వభూతములకు సహితమును బీజము ప్రకృతితత్త్వము. లేక-ప్రభా నధర్మమును నిర్దేశించు ప్రకరణముగాన బీజమనఁగా పరిణామద్రవ్యములు ఆయాకార్య ములుగా పరిణమించు సామ్యత్వమనియు గ్రాహ్యము లేక బీజ మనఁగా జంగమస్థావర ములు మొలచుటకుఁ గారణమైన యద్యైయఃపాదానద్రవ్యము. బుద్ధియనఁగా అధ్య వసాయములేక జ్ఞానమాత్రిము తేజస్వ్యు లనఁగా ప్రతాపశీలురు. వారియందు తేజ మనఁగా ఒకరిచే కిక్కిరింపఁజూప శక్తియు గాకుండుట లేక-ఒకరిని కిక్కింపజేయుచు సామ ర్థ్యము. బల మనఁగా ధారణాశక్తి, కామరాగవశమువలన స్వకార్యమునకుఁ బూనిన వాండు తనబలముచే పరపీడాదులు గావించును. అట్టిబలముగాక ధర్మోపయుక్తముగా, శరీరాది ధారణాదులను జేయుటయును నిర్దేశించుటకై 'కామరాగవివర్జిత' మైనబలము చెప్పబడినది. కామమనఁగా ఇచ్చయొక్క కాస్తాదశ రాగమనగాఁ ఇచ్చ లేక- కామమనఁగా కామ్యుపదార్థములుగా గ్రహించినచో వానియందలి రాగ మనియు నర్థము నేయవచ్చును ధర్మావైరుధ్యమైన కామమే స్వహృత్ప్రీత్యాద్రవ్యము. 'ఇతి సమ స్తమును' అనుటచే బ్రహ్మరుద్రాదులు చేయుచున్నవానినిగూడ తిష్ఠోరులైన పర మాత్మయే చేయువాఁడని 'అహం కృష్ణస్య ప్రభవః' అన్న పూర్వోక్తమును స్మరింపజేయుచున్నది 'విలక్షణములు' అనఁగా మించఁ జెప్పవలయుం జనుతాము ములకంటె విలక్షణములని భావము. 'నావలననే నాయుండే యున్నవి' అనుటచే అని తనకప్పధక్కిన్దము లగుటయు, దానింబట్టియే వానికి రుతతోడ సామనాధికరణ్యము సిద్ధింపుటయు సూచించుట కని తెలియునది.

* కామ మనఁగా లభింపనివిషయములందు అభిలాష. రాగ మనఁగా కోరిన విషయము లభించినను మరల అధికవిషయములయందు ఆశ.

స్వధర్మానుష్ఠానసామర్థ్యమును, ప్రాణులందు ధర్మవిబుద్ధము కానిదై స్వభార్యాప్రేమాదిరూపమైయుండు కామమును నేనె యు యు న్నాను. అనఁగా సమస్తమును పరమపురుషునికి ప్రకారము లగుటచే, ప్రకారములకుఁ గలయన్ని శబ్దములచేతను వానిప్రకారి యగు పరమపురుషుడే చెప్పఁబడుచున్నాఁ డనుట.

రాజసతామసములు గాక విలక్షణములై యున్న యీవస్తువు లన్నియు నావలననే పుట్టి, నాకు శేషములై, నాశరీర మగుటచే నాయందే నెలకొనియుండునవి. కనుక (అవి యున్నవి అనఁగా) అవి యెల్లప్రకారములుగాఁ గలనే నే యున్నవాఁడను. (అవియెల్లను నేనే యగుదు నని భావము.)

శ్లో యేదై వ సాత్త్వికా భావా రాజసా స్తామసాశ్చ యే ।

మత్త ఏవేతి తాన్విద్ధి న త్వహం తేషు తే మయి॥ 12

టీ. సాత్త్వికాః = సాత్త్వికగుణములు గలవియైన, భావాః = పదార్థములు, యే ఏవ - ఏవియో, రాజసాశ్చ రజోగుణములు గలవియు, తామసాశ్చ = తమోగుణములు గలవియునైన, (భావాః = పదార్థములు,) యే = ఏవియో, తా = వానిని, మత్త ఏవ ఇతి = నావలనఁ గలిగినవియేయని, విద్ధి = తెలియుము. తేషు - ఆభావముల యందు, అహం = నేను, న = లేను, తే అవి, మయి = నాయందు - నా శరీరమగుటచే, (సన్తి = ఉన్నవి.)

తా. విశేషించి చెప్పనేల? జగమునందు *దేహములుగాను, ఇంద్రియములుగాను భోగ్యవస్తువులుగాను, మఱియు నాయాదానికి

* ఈశ్వోకమున పూర్వోక్తములగు రసాదికర్మములకేకాక సమస్తవాచకశబ్దములకును తనతోడి సామానాధికరణ్యము గలదని చెప్పి స్వహాహాత్త్యము నుపసంహరించుచున్నాఁడు. భావములు దేహేంద్రియభోగ్యములుగా నుండుట వ్యప్తిదశ యనితొలు 'ఆయా దానికి హేతువులుగా' నుండుట సమప్తిదశ యనియొక తెలియునది. 'ప్రహరణి

హేతువులుగాను నెలకొనిసాత్త్వికములును రాజసములును తామనములును సగు నేయే పదార్థము లున్నవో యవియున్నియు నావలసనే పుట్టినవిగా నెఱుంగుము. అవి నాశరీరము అగుటచే నాయందు నెలకొనియున్నవనియు నెఱుంగుము. నేనో వానియందు లేను. అనగా నాస్థితి యొకానొకప్పుడును వానివలనఁ గలుగునది కాదు. తక్కినయెడల శరీరమునకు స్థితి ఆత్మవలననే కలుగుచున్నదై నను, ఆత్మయొక్క స్థితికిని శరీరముతోఁబుట్టుటయుఁ గలదు. నానో, ఆరెండును శరీరముగానుండియు నావలన వానికి స్థితియొకాని వానిచే నాస్థితికి అటువంటి తోడ్పాటు ఏదియు లేదు. (ఇట్లారెంటివలన సత్తి యుపకారము లేనప్పుడు వానిని శరీరముగాఁ దాల్చుటవలన ప్రయోజన మేమి యనఁగా) కేవల లీలయే ప్రయోజనమని యర్థము. శ్లో॥ త్రిభి ర్గుణవయై ర్భవై రేభి స్సర్వ మిదం జగత్ ।

మోహితం నాభిజానాతి మా మేభ్యః పర మవ్యయమ్॥ 13

టీ. సర్వం = సమస్తమయిన, ఇదం = ఈ, జగత్ = ప్రపంచము, త్రిభిః = మూడువిధములైన, గుణవయైః = సత్త్వరజస్తమో

ప్రీతిరానందః సుఖం సంజాన చిత్తతా' ఇత్యాదులు సాత్త్వికభావములు. 'అభుష్టిః పతితాభశ్చ క్రోధోమోహస్తథాక్షమా' ఇత్యాదులు రాజసభావములు. 'అవివిక్తిస్తథామోహః ప్రమాదః స్వప్నతద్వితా' ఇత్యాదులు తామసభావములు. 'న త్వం లేమి' 'నేను..వానియందు లేను' అనుటకు 'నేను వానియందు వ్యాపించియుండు లేదు' అని యర్థముగా భ్రమింపకుండుటకై 'నాస్థితి..కాదు' అని యర్థము చెప్పబడినది. 'తే మయి' అనుచో 'మయి' అనుసప్తమి నాకధినమై (అనగా శరీర మగుటచే నానియమనమునకు లోనై) యుండునని తెలుపుటచే 'నాశరీరము...యన్నవి' అనబడినది. 'నీ స్థితి వానికి లోనయినదని యెవరును జెప్పలేదే! కాబట్టి లోనుగాదని వ్యర్థముగా నిషేధింపనేల? యనఁగా 'తక్కినయెడల.....' అన్నది. అనగా శరీరముయొక్క స్థితికి ఆత్మియు ఆత్మయొక్క స్థితికి శరీరమును ఉపకరించుట గలదు. సమస్తభావములు నాశరీరముగాను నేను వానియాత్మగాను నుండుటవలన సమస్తముయొక్క స్థితికి ఆత్మభూతుడగు నేనుపకరించునటే నాస్థితికిని శరీరభూతమైన యాసమస్తమును ఉపకరింపవలయునని తోచవచ్చును. కావున వాని స్థితికి నేనుపకరించుటయే కాని నాస్థితికి వానివలననట్టి యుపకారము లేదని తెలుపుటకై సాధ్యము చెప్పబడినదని గ్రాహ్యము,

గుణమయములగు, ఏభిః భావైః = ఈపదార్థములచేత, మోహితం = మోహముఁ జెందింపఁబడినదై, మాం = నన్ను, ఏభ్యః = ఈపదార్థములకంటె, పరం = ఉత్కృష్టమైనదిగాను, అవ్యయం = ఎల్లప్పుడు నొక్కవిధముగ నున్నవానిగను, స అభిజానాతి = గుర్తెఱుంగకున్నది.

తా. *కాబట్టి యిట్లు చేతనాచేతనాత్మకమైన నా యీజగత్తంతయును ఆయాకాలములందు నావలననే పుట్టుచు నాయందే

* ఇట్టింతటివఱకు భగవంతుఁడు తనయాభాత్మ్యమును జెప్పినాఁడు. ఇక 'త్రిభిః' ఇత్యాదులచే అది ప్రకృతిచేత మఱుఁగువడుటను జెప్పచున్నాఁడు. గుణమయములైన భావములకంటె తాను పరుఁడు (అనఁగా ఉత్కృష్టుఁడు) అగుటను దెలుపుటకై 'భూమి రాపోఽనలః' అనుట మొదలుగా జెప్పఁబడిన తనస్వరూపయాభాత్మ్యమును 'మామ్' అని యనువదించుచున్నాఁడని తెలుపుటకై 'ఇట్లు చేతనా.....' అనఁబడినది. ఇట చేతనా చేతనములకు 'ఉత్పత్తి' యనఁగా క్రొత్తగా పుట్టుటయు 'ప్రళయ' మనఁగా స్వరూపముతో వర్ధించుటయుగాదు. భగవంతుని యందు లీనములై నవి సూలకారమున వేలువేళి నామరూపములతో పాడనూపుటయే ఉత్పత్తి. భగవంతునియందు నామరూపములు తెలియరానట్లు అతిసూక్ష్మమై లీనమగుటయే ప్రళయము. ప్రళయము నొందినవానికి మరల్చునట్పత్తి గలుగనేరదని గ్రహింపరాదు. కాన చేతనాచేతనములు పెక్కులు ఉత్పత్తిప్రళయములను బొందఁ గూడుటచే, 'ఆయాకాలములందు' అనఁబడెను. అనఁగా అప్పుడప్పుడు పొందు నుత్పత్తులు తనవలననుండియే యనియు ప్రళయములు తనయందే యనియును భావము. దీనింబట్టి సమస్త కల్పములందును భగవంతుఁడొకఁడే చేతనాచేతనములకు కారణమగునని తెలియచున్నది. శరీర లేకున్న శరీరము నిలువనేరదు. కనుక ఒకశరీరిని చెప్పినపుడు వానిశరీరము వేలుగా గ్రహింపఁబడక వానితోగూడనే పరిగణింపఁబడుచున్నది. ఇట్లే ఈశ్వరుఁడన్నచో వానిశరీరమగు జగత్తంతయు వేలుగా గ్రహింపఁబడక వానితోగూడనే గణింపఁబడుచున్నది. ఇట్లు ఈశ్వరుఁడనుటవలన ఈశ్వరుఁడును ఈశ్వరశరీరమగు జగత్తును, రెండును గ్రహింపఁబడుటవలన ఉభయావస్థలయందుఁ గల జగత్తంతయు ఉభయావస్థలందును ఈశ్వరుఁడే యనఁదగుచున్నదని భావము. 'త్రిభిః గుణమయైః ఏభిః' అను పదములు మూఁటిచే గుణమయభావములకు దుఃఖ మిశ్రత్వము, నశ్వరత్వము, సాత్వియత్వము మొదలగునవి వివక్షితములు. సత్త్వము, సుఖాత్మకము. రజస్సు దుఃఖాత్మకము. తమస్సు మోహాత్మకము. భావములు రజస్సుమస్సులతో మిశ్రములై యుండుటవలన దుఃఖమిశ్రము లనియు కార్యము లగుటవలన అనిత్యము లనియు భావము. 'మామ్ ఏభ్యః పరమ్ అవ్యయమ్' అనేది

మఱుగుచు నాయుండే నెలకొనియు నాకు శరీర మయ్యు నన్ను అత్మగాఁగలిగియు నున్నది. కాన కార్యావస్థయందును కారణావస్థయందును సర్వమును నాశరీరమే యైయున్నది. ఇట్లు సర్వశరీరుడ

యీపదములచేత నిశ్చలదుఃఖప్రత్యక్షస్వరూపత్వము నిరతిశయానందత్వము నిత్యత్వము మొదలగునవి సూచితములని 'ఇటువంటివాఁడ నగు నేను' అన్నారు. ఇంచు 'కారణత్వ'ముచేత పిత యగుటవలన పితము గోరుననియు, 'కేషిత్వము'చేత కేషభూతుల యుజ్జీవనముగూడ తనకు లాభముగాఁ దలంచుననియు, 'జానా ' అని సర్వజ్ఞత్వ సర్వశక్తిత్వాదులవలన 'వేటొకనితోడ నపేక్షింపక తానే యనిగములను దొలగించి యిష్టముల నొడఁగూర్చుననియు 'ఇటువంటివాఁడ' డనుటకు భావము. 'ప్రాప్తి'యము లైనభాగములు శబ్దస్పర్శార్థరూపమున భోగ్యము లగును. పరమాత్మఁడన్ననో రూపభేదముతో సమవేతములైన జ్ఞానశక్త్యాదికల్యాణ గుణములచేతను, ప్రాకృతశబ్దాదు అభివ్యంజనములయిన యానుకూల్యప్రకారములు గలిగియున్న యప్రాకృతశబ్దాదులచేతను, తనయందు పర్యవసించునవిగాఁ తెలియుటవలన అప్రాకృతములవంటివగు ప్రాకృతశబ్దాదులచేతను ఒక్కొక్కటను నిరవధికముగాను నిరతిశయముగాను భోగ్యుఁడై యుండునుగాన 'భోగ్యుఁడనై యుండు నయ్యెప్రకారములచేతను'గూడ ఉత్కృష్టతమఁ డగుచున్నాఁడని తెలియునది. ఇట్టిభోగ్యతమస్వరూపము అవికారి యగుటచే 'ఎవ్వడు నేకరూపముగానే యుండు' నని 'అవ్యయ' శబ్దము తెలుపుచున్నది గుణములు మూఁడును ఒకటికొకటి ఎక్కువతక్కువలు లేకున్నను ఒకటికొకటి విడిచియుండవు గాన గుణత్రయముచే నగుభావములు దుఃఖమిశ్రమలై యుండకతీతము. అవి నిహీన తరములనఁగా కర్మానురూపముగా గుణత్రయములచేనై కర్మానురూపముగా క్షుద్రము లగునని భావము. 'క్షణభంగురములు' అనఁగా క్షణములో తీటునవి. కర్మము ముగియఁ దానే క్షణమునేపుగూడ నిలువనేరనివనుట. సత్త్వము సుఖప్రకాశములను గలిగించు నది గాన తక్కినగుణములచేతంబోలె దానిచేతను మోహ మెట్లు గలుగును? అన్నచో బేషమిశ్రమైన యన్నము మధునేకముతోఁ దడిసెనేని మందనకు దానిని నె నభిలాష కలుగుచుగదా. అట్లే అయ్యెవిషయములు ఆయాకర్మముల కనుగుణముగా అనర్థము లందు పర్యవసించునట్టివైనను, అందు సత్త్వము సుఖలవమును గలిగించి యాలవముచే పాని ననుభవించునట్టు వ్యామోహము బుటించుచున్నదిగాన అది మోహహేతుదగుట యుక్తమే. 'ఇదం జగత్' అనఁగా అంతటో మిశ్రమైన చేతనవర్గము- అనఁగా దేహత్యజ్యజ్ఞమగ్నస్థావరములు. ఇట్ల గుణమయములయిన భావములనఁగా దేహములు గాను ఇంద్రియములుగాను తక్కిన భోగ్యపదార్థములుగాను నున్నవస్తువులు. ఇవి దేహాదులను మోహపెట్టి యీశ్వరుని స్వరూపయాభాత్యయమును మఱుగుపఱుచుచున్న వని భావము.

నగుటచే సర్వప్రకారముండ నగునేనే యున్నవాడ నగుచున్నాను. ఇట్లు సర్వకారముండ నగుటచేతను శేషి నగుటచేతను జ్ఞానాద్యసంఖ్యేయః లాభ్యాగుణగుణములు గలవాడ నగుటచేతను సర్వవిధముల నేనే అన్నిటికింటును శ్రేష్ఠుడను. ఏకలాభ్యాగుణములచేత నైనను నాకంటె నెక్కువయైన దొక్కటియునులేదు. ఇట్టివాడ నగునేను నా కసాధారణములై యున్న కలాభ్యాగుణములచేతను, భోగ్యుడనై యుండు నద్యైప్రకారములచేతను, సాన్నిధ్యిక రాజస తామసగుణాత్మకము లగు మూడు పదార్థములకంటె మిక్కిలియు నుత్కృష్టుడను. (వానివలె నశింపక) ఎల్లప్పుడు నేకరూపుడనై యుండువాడను. ఇట్టివాడనయినను (నావలెగాక) గుణమయములై నాకంటె నిహితతరములై క్షణభంగురములై యుండు నామూడుపదార్థములే దేవతీర్యజ్ఞునుష్యస్థావరాత్మకముగా నున్న యీదగమునకు దానిదాని పూర్వకర్తానుగుణముగ దేహములుగాను ఇంద్రియములుగాను భోగ్యవస్తువులుగాను నేర్పడి తన్మూలమున జగత్తును మోహింపజేయుగా నా మోహము (అజ్ఞానము) వలన, అది నన్ను ఇట్టివానినిగా (అనగా ఆపదార్థములకంటె మిక్కిలియుత్కృష్టునిగాను, వానివలె నశింపక యెల్లప్పుడు నేకరూపుడనై యుండువానినిగాను) గుఱు తెఱుంగ లేకున్నది.

అవ. స్వతస్సిద్ధముగా నే నిరవధికాతిశయానందస్వరూపుడనై, నిత్యుడనై, యెల్లప్పుడు నేకరూపుడనై, తొకకవస్తువులు భోగ్యములై యుండు ప్రకారములచేతను (జూడగా దానికన్న నిరతిశయభోగ్యప్రకారుడ వగుటం బట్టి) మిక్కిలి యుత్కృష్టుడనై యెప్పునట్టిని వుండినను, భోక్తృవస్థములెల్ల, అత్యంతనిహీనములును గుణమయములును అస్థిరములును అగుపదార్థములను భోగ్యములుగాఁ దలంచుట యెట్లు? అని యడుగఁగాఁ జెప్పుచున్నాడు.

శ్లో॥ దైవీ హ్యేషా గుణమయీ మమమాయా దురత్యయా ॥ 14

టీ. దైవీ = దేవుడ నగునాచే లీలాస్థము నిర్మింపబడినదియు, గుణమయీ = సత్త్వరజస్తమోగుణమయ మయినదియునగు, ఏషా = ఈచెప్పబడిన, మమ = నాయొక్క, మాయా = ప్రకృతి, దురత్యయా = అతిక్రమింప శక్యముకానిది.

తా సత్త్వరజస్తమోగుణమయ మైన యీనామాయ క్రిడా ప్రవృత్తుడ వైన నాచేతనే నిర్మింపబడినది గాబట్టి యెల్లవారికిని దీని నతిక్రమింప నలవి గాదు. (మాయ యనగా మిథ్యయని కొందఱి మతము. అది సరికాదు.) ఆసురరాక్షసాస్త్రములు మొదలయినవి మిథ్యలు కాక సత్యములే యైయుండగా అవి మాయాశబ్దముచే చెప్పబడుట మిథ్య లగుటచే కానేరదు; విచిత్రకార్యములం జేయుట చేతనే యగును. అట్లే ప్రకృతి మిథ్యయగుటచేతగాక విచిత్రకార్య కరమగుటచేతనే మాయ యనబడుచున్నది. మఱియు 'తతో భగవతా తస్య రక్షార్థం చక్రముత్తమమ్ | ఆజగామ సమాజ్ఞప్తం జ్వాలామాలి సుదర్శనమ్ | తేన మాయాసహస్రం త చ్ఛమ్భర స్యాశు గామినా | బాలస్య రక్షతా దేహ మేక్షైక శ్యేన సూదితమ్' (వి. పు. ౧-౧౯-౧౯, ౨౦.) *ఇత్యాదులందును నిట్లే తెలియునది. (ఇచట శంబరునిమాయాసహస్రము మిథ్యలైనయెడల నవి చక్రముచే హతముసేయబడుటే సంభవింపదు) ఇట్లు సత్యమైనదానినే గుఱ్ఱించుటచే మాయాశబ్దము మిథ్యార్థములను జెప్పనది గాదు. (అయినను లేని మిథ్యలను ఉన్నట్లు కల్పించి చూపునట్టి యైంద్రజాలికులు మొదల

* దండనీతియందు సామదానభేదదండము లనెడి యుపాయములే కాక మాయ, ఉషేక్ష, ఇంద్రజాలము అను మూడుఉపాయములుకూడ జెప్పబడినవి. మాయ యనగా ఒకవస్తువును మఱియొకవస్తువుగా జేయు శక్తి. ఇంద్రజాలమనగా ఒక వస్తువును మఱియొకవస్తువుగా లోచునట్లు చేయు శక్తి. కాబట్టి మాయ సత్యమైన వస్తువునే గుఱించినదికాని మిథ్యను గుఱించికాదని తెలియుచున్నది.

యినవారు ఆ మిథ్యాసంబంధమువలన మాయాపు లనబడుచున్నారు గాన మాయ యనఁగా మిథ్య కాఁగూడదా యని యడుగవచ్చును) వారు ఏవోమంత్రోషధాదులచే మిథ్యాస్థవిషయమైన బుద్ధిని పుట్టించుచున్నారు. ఆబుద్ధికిఁ దోచునట్లు చేయఁబడినవిషయములు మిథ్యలు గాని అది తనంతట పారమార్థికమే (అనఁగా సత్యమే) యైనది. ఇట్లు వారు పారమార్థిక మైనబుద్ధిని పుట్టించుటచేతనే మాయాపు లనబడుచున్నారు గాని మిథ్యలగు దానివిషయములను బుద్ధించుటచేతఁ గాదు. కావున మాయాశబ్దము మిథ్యాస్థకము గానేరదు. (సత్యమైనబుద్ధినే పుట్టించినను తుదకు మిథ్యాస్థములను దోషించుటచే, ఆమిథ్యాస్థ సంబంధమే మాయావి యని ప్రయోగించుటకు నిమిత్తము కాఁగూడదా యన్నచో) ఆయింద్రజాలాదులందు మంత్రోషధాదులే విచిత్రకార్యకరము లగుటచే మాయ యగును గాని మిథ్యాస్థములు గాదు. కాన మంత్రోషధాదులసంబంధముచేతనే మాయావి యనఁబడునుగాని మిథ్యాస్థసంబంధము చేతఁ గాదు. (అయినను మంత్రోషధాదులను మిథ్యాస్థములును మాయావిశబ్దప్రయోగమునకున మానముగా నిమిత్తము లగునట్లు సన్నిహితములై యుండఁగా అందు మంత్రోషధాదులే నిమిత్తమని విశేషించి గ్రహించుట యెట్లు? అన్నచో) *ఒకశబ్దమునకు సర్వప్రయోగములందును అనుసరించి

* ఒకశబ్దమునకు ఒకయర్థము, సంబంధమువలనఁ గాని గుణయోగమువలనఁగాని నిర్వహింపరానివిగా నుండెనేని యర్థాంతరము కల్పించుకొను కష్టము యుక్తము. ఇదియే మాయకు దానికార్యమగు బుద్ధితో పరిపరగా సంబంధముగలదు; గాన బుద్ధి యందు దానిప్రయోగము చెల్లును. మిథ్యాస్థమునందు ప్రయోగించినచో అపుడు అస్థిమిథ్యలందు మిథ్యాత్వసంబంధము కొంచెమైనను లేదు గనుక ఈయర్థము చెల్లదు. మఱి మిథ్యాస్థములకు గుణమే కలుగదు గనుక గుణయోగముచేతను అది అస్థిమిథ్యలందు ప్రవర్తించుటకు లేదు. ఇట్లు సంబంధము లేనందునను గుణయోగము లేనందునను మాయాశబ్దమునకు మిథ్యాస్థము పానఁగనందున బుద్ధియందే ప్రయోగము యుక్తము. కాన మాయాశబ్దము, ఇంద్రజాలాదులలో మిథ్యలయందు ఔపచారికముగా ప్రయోగింపఁబడిన దై తత్సంబంధి యైనబుద్ధియందే ముఖ్యముగా ప్రవర్తించుచున్నదని భావము.

వచ్చేడియొకయర్థమే దానియర్థమగునుగాని తక్కినవి గావు. (కనుక మాయకు మొదటఁ జెప్పఁబడిన సత్యవిషయమైన యర్థమే యిచటఁ గూడఁ బొసఁగియుండఁగా మిథ్యావిషయమైన యర్థమును గల్పించు కొనుట యుక్తముగాదు. కాన సత్యములైన ముత్రోపధాదులే మాయ యని విశేషించి గ్రహింపఁబడియెను.) అయినను, ఆ యింద్ర జాలాదులందు మిథ్యాభూతములైన విషయములందే 'ఇది హాయ' యని మాయాశబ్దప్రయోగ మున్నది. (అట్టిచో మిథ్యలకు విచిత్ర కార్యకరత్వము లేనందున, మాయాశబ్ద మాయర్థమునఁగా మిథ్యార్థమువనే ప్రయోగింపఁబడినది కాఁగూడదా యని యశుగవచ్చును.) 'మంచాః శ్రోశన్తి' 'మంచలు అఱచుచున్నవి.' (అనుచో మంచె లనఁగా మంచలుగాక, దానిని సంబంధించియున్న మనుష్యులకు అర్థ) మగునట్లు, మిథ్యార్థములందు మాయాశబ్దము ప్రయోగింసుట మిథ్య అగు గుఱించినది గాక ఆమిథ్యలను సంబంధించినదై మాయవలనఁ జుట్టు బుద్ధిని గుఱించినదగుటచే బోపచారికమగును. గుణమయమును పారమార్థికము నైన యీ భగవద్దామయే 'మాయాంతం ప్రకృతిం విద్ధి మాయినంతు మహేశ్వరమ్' ఇత్యాదులందుఁ జెప్పఁబడు చున్నది. ఈమాయయొక్క కార్యము భగవత్స్వరూపమును మఱుగు పఱుచుటయు స్వస్వరూపమే భగవ్యమైనదను బుద్ధి గలిగించుటయు నగును. కాబట్టి యిట్టిభగవద్దామయచే మోహితమైన జగమంతయు భగవంతుని నిరవధికాతిశయానందస్వరూపునిగాఁ తెలియకున్నది.

అవ. మాయావిమోచనమునకు నుపాయము నుడువుచున్నాడు.

శ్లో॥ మా మేవ యే ప్రపద్యంతే మాయా మేతాం తరన్తితే॥ 15

టీ. మాం ఏవ=నన్నే, యే=ఎవరు, ప్రపద్యంతే=శరణు చొచ్చుచున్నారో, తే=వారు, ఏతాం=ఈగుణమయమును నాదియు నైన మాయాం=మాయను, తరన్తి=దాటుచున్నారు.

తా. *సత్యసంకల్పుడును, పరమకారుణికుడును, అనాలోచితవిశేషాశేషలోకశరణ్యుడును నగు నన్నే ఎవరు శరణు చొచ్చుచున్నారో (అనగా నాయెడల ఎవరు ప్రపత్తిచేయుచున్నారో) వారు గుణమయ మైన యీ నామాయను గడతురు. వారు నామాయను విడిచి నన్నే ఉపాసించు రని యర్థము.

అవ. ఇట్లు భగవదుపాసనమును కలిగించునట్టి భగవత్ప్రపత్తిని అందఱును ఏల చేయ రనగా చెప్పుచున్నాడు.

శ్లో॥ న మాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః ।

మాయయాఽపహృతజ్ఞానా ఆసురం భావ మాశ్రితాః॥ 16

టీ. మూఢాః=విపరీతజ్ఞానము గలవారును, నరాధమాః=మనుష్యాధములును, మాయయా అపహృతజ్ఞానాః=మాయచే నపహరింపఁబడినజ్ఞానము కలవారును, ఆసురంభావ మాశ్రితాః=అసుర

* ఇందు మాయావిమోచనమునకు ఉపాయము భగవచ్ఛరణాగతియని చెప్పుచున్నారు. ఎవ్వనియాజ్ఞవలన బంధము అలంఘనీయముగా నున్నచో వానివలననే యది నివర్తింపవలయునుగాని మఱొక్కచేతఁ గాదని తెలుపుటకై 'మామేవ' అని యవధారణ ముంపఁబడెను. అనగా భగవంతుని యాజ్ఞచే నతిక్రమింపరాకున్న మాయాబంధము భగవంతునిచేతనే విముక్తి నొందఁగూడునని భావము. 'మామేవ' అని యున్న యీ యవధారణముయొక్క యభిప్రాయమే 'సత్య...శరణ్యుడును' అనఁబడెను. సత్యసంకల్పుడనగా సత్యమైనసంకల్పము గలవాఁడు. సంకల్పించిన కార్యము తప్పక సిద్ధించునట్టివాఁ డనుట. బంధవిషయమందే కాక మోక్షవిషయమందును అతనిసంకల్పము సత్యమైనది (అనగా తప్పక సిద్ధింపఁజేయుశక్తి గలది) గావున నతనిని గుఱించియే ప్రపత్తి నేయఁదగు ననుటకై 'సత్యసంకల్పుఁ' డనఁబడెను. శక్తిగలవాఁ డయ్యును దయలేనిచో ప్రపత్తివలన ప్రయోజన మేమియు లేదని శంకరాఁగా 'పరమకారుణికుఁ' డనఁబడెను. కారుణికుఁడయ్యును, తక్కినలోకులవలె 'కొందఱిను పరిగ్రాహ్యులుగాను కొందఱిను అపరిగ్రాహ్యులుగాను భేదము గలవాఁడేని అసహ్యపరాధములు చేసిన జనులకు ప్రపత్తి నేయుటవలనఁ బ్రయోజన మేమియున్నచో 'అనాలో...శరణ్యుడు' అనఁబడెను. సమస్తలోకులకును వారివారి జాతిగుణము వృత్తి మొదలగు విశేషముల నెంఁచక శరణ్యుఁడగు భావఁడనట్టి, ఈర్ష్య

సంబంధముగ న్వభావమును ఆశ్రయించినవారును, అని, (చతుర్విధాః=నాలుగువిధములైన), దుష్కృతినః=పాపకర్మలు, మాం=నన్ను, న ప్రపద్యస్తే=భజింపరు.

తా. *పాపకర్మలు నన్ను భజింపరు. వారు మూఁగులు నరాధములు మాయాపహృతజ్ఞానులు ఆసురభావాశ్రితులు అని పాపతారతమ్యముచేత నాలుగువిధములై యుందురు. అందు మూఁగులనఁగా విపరీతజ్ఞానులు- అనఁగా పూర్వోక్తప్రకారమున భగవంతునకు శేషమైయుండుటయందే యాసక్తిగల తమ యాత్మయును తక్కినభోగ్యపదార్థములును తమకే శేషమని తలంచువారు. నరాధములనఁగా- నాస్వరూపమును సామాన్యముగాఁ తెలిసినవారయ్యు నాయాభిముఖ్యమునకు అనర్హులైనవారు. మాయాపహృతజ్ఞానులనఁగా- నన్ను గుఱించియు నాయైశ్వర్యమును గుఱించియు ప్రస్తుతమై

యు- కాకి యగు కాకాసురుఁడు, కోతి యగు సుగ్రీవుఁడు, రాక్షసుఁడగు విశేషుఁడు, స్త్రీయగు ద్రౌపది, యునివా రావణ స్వయమ్ 'రావణుఁడు వచ్చినను తోడ్కొనిరమ్మ' అన్నట్లు 'భార్య నవహరించిన పరమపాపిష్ఠుఁ డగురావణుఁడు' మొదలగువారిపట్ల స్వషముగా గనుపట్టుచున్నది. ఇది ఉపాసనప్రకరణము. ఉపాసనమునకు ప్రపత్తి అంగము. మీఁదఁ జెప్పఁబడు ఆస్తులు పెంపలగు నలుగురికిని సాధారణ మైనదగుటంబట్టియు ఉపాసనాంగ మగుటంబట్టియు 'ప్రపద్యస్తే' అని ప్రపత్తి యిట్ల చెప్పఁబడినది. అయినను దీనిచే అంగి యగు ఉపాసనము గ్రాహ్యముగాన 'మాయను విడిచి...ఉపాసించురని యర్థము' అనఁబడెను.

* ఈశ్లోకమునందు దుష్కృతులను జెప్పఁచున్నాఁడు. ఇందును నాలుగు విధములయినపురుషు లుండుటచే మీఁదశ్లోకమందలి 'చతుర్విధాః' అను పదము ఇందును ఆక్షిప్తమగుచున్నది. మూఁగులనఁగా విపరీతజ్ఞానము గలవారు. భగవంతునికి శేషమయినవానినెల్ల తనకు శేషముగాఁ దలంచుటయే విపరీతజ్ఞానము. మూఁగులవలన గాక నరాధములు భగవత్స్వరూపమును గుఱించి జ్ఞానమును గలిగియుందురు. కాని యాజ్ఞానము సర్వలోకప్రసిద్ధములగు నితిహాసపురాణాదులచే గలిగిన సామాన్యజ్ఞానమే కాని ఉపనిషదగ్రంథములచే భగవంతుని సౌభ్యాదులను గుఱించిన విశేషజ్ఞానము కానేరదు. మేరుపర్వతము మిక్కిలి యుత్కృష్టమయినదని తెలిసినను అది సులభము

యున్న జ్ఞానము గలవారై నను అది యట్టిది కాదు అని మాయాకృతము లగు కూటయుక్తులచేత ఆజ్ఞానమును బోగొట్టుకొనినవారు. ఆసుర భావాశ్రితులనగా- నన్ను నా యైశ్వర్యమును గుఱించిన జ్ఞానము మిక్కిలి దృఢముగా నమరియుండియు దానివలన నాయెడ ద్వేషమే చూపునట్టివారు అని తెలియునది. వేరుసగాఁ జెప్పబడిన యీ సలుగురిలో ముందటివానికంటె వెనుకటివాఁడు మఱింత పాపిష్ఠుఁ డని తెలియువది.

శ్లో॥ చతుర్విధా భజన్తే మాం జనా స్సుత్ర్యతినోఽర్జున ।

ఆర్తో జిజ్ఞాసు ర్థార్థీ జ్ఞానీ చ భరతర్షభ॥

17

టీ. హే భరతర్షభ = అర్జునా, ఆర్తః = నశించిన యైశ్వర్యమును మఱిల నొందుటకు ఆరటపడువాఁడును, అర్థార్థీ = దానిని క్రొత్తగాఁ గోరువాఁడును, జిజ్ఞాసుః = శుద్ధాత్మానుభవరూపమగు కైవల్యమును బొందఁగోరువాఁడును, జ్ఞానీచ = భగవంతునిఁ బొందఁ

కానిదని దానియెడల నాసక్తి లేకుండునట్లు, భగవంతుఁడు పరుండైనట్లు సులభుఁడు గూడ నగు నని తెలియనందున వానియెడ ఉన్ముఖు లగుటకు నర్హులు గాకపోవుచున్నారని తెలియునది. మాయాపహృతజ్ఞానులకు భగవత్స్వరూపైశ్వర్యాదులను గుఱించి యంతవఱకుఁ జెప్పబడిన జ్ఞానము ఉత్పన్నమయినను మాయచే అపహృతమయి పోవుచున్నది. మాయ యనగా విచిత్రకార్యమును జేయునదిగదా. ఇట విచిత్రమగు మోహకార్యమును జేయునట్టి కుదర్శనములు పాపంఁడవర్తనములు కూటయుక్తులు మొదలగునవియే మాయ యనబడునవిగా గ్రాహ్యము. ఆసురభావాశ్రితులకు అట్టి జ్ఞానము ప్రమాణతర్కములచే బాధ్యముగాక దృఢముగా నిశ్చితమయియుండును గాన అపహృతము గాకపోయినను అది వారికి భగవంతునియెడల ద్వేషమే కలిగించుచున్నది భగవంతుఁడు నిరతిశయశక్తుఁడని తెలిసియు నతని ద్వేషించువారే 'విష్ణుభక్తిపహో దేవో విపరీతస్తథాఽఽసురః' (విష్ణుభక్తి, ౧౦౯-౭౪.) అనునట్లు అసురులు. ఆసురభావ మనగా భగవంతునియెడల ద్వేషమే యగును గాన 'ద్వేషమే కలిగించునదగును' అనబడెను. ఇట్లు ఈసలుగురును ఒకరికిమీఁద నొకరుగా జ్ఞానాధిక్యమును బట్టి చెప్పబడిరా? యని శంకరాఁగా పాపాధిక్యమునుబట్టియే యని తెలుపుట కై

గోరువాడును (అనెడియీ), చతుర్విధాః = నాలుగువిధములైన, సుకృతిః = పుణ్యకర్మలగు, జనాః = జనులు, మాం = నన్ను, భజన్తే = ఉపాసించుచున్నారు.

తా. *అర్జునా, పుణ్యకర్మలు నన్ను శరణుజొచ్చి నన్నే భజింతురు. వీరును పుణ్యతారతమ్యముచే నాలుగువిధము లగుదురు. పుణ్యముయొక్క యాధిక్యముచేత గలిగిన ప్రతిపత్తివైశేష్యమును బట్టి మునుపటివారికంటె వెనుకటివారు అధికతము లగుదురు. వారెవరన, ఆర్తుడు-మునుపటిస్థితి లేనివాడు- మునుపటి యైశ్వర్యము

‘మిక్కిలి పాపిష్ఠులు’ అనబడెను. అనగా తెలిసినవాడు తప్పచేయునేని మిక్కిలియు దండనకు పాత్రమగును. అట్లే ఈనలుగురు ఒకరికన్న నొకరు జ్ఞానమునం దెక్కువగా నుండి భగవంతునియెడల విముఖు లగుటంజేసియే ఒకరికన్న నొకరు మఱింతపాపిష్ఠు లగుచున్నారని భావము. జ్ఞానాతిశయ ముండియు భగవంతునివలన వైముఖ్యము కలుగుటకు ప్రాచీనపాపాతిశయమే కారణ మని ‘పాపిష్ఠతమ’ శబ్దము నూచించుచున్నది.

* ఇందు సుకృతులను జెప్పచున్నాడు. ‘చతుర్విధా భజన్తే’ అని యిట భజనము (అనగా ఉపాసనము) చెప్పబడినది. ఈ యుపాసనమునకు అంగమైన ప్రపత్తి పూర్వోక్తమున దుష్కృతులకు లేదని చెప్పటవలన నిట వారికి విలక్షణాలగు సుకృతులకు కల దని చెప్పవలసి యున్నది, గాన ‘శరణుజొచ్చి’ అని ప్రపత్తిని జెప్పి సిద్ధ పద ‘భజించుచున్నారు’ అనిరి. ప్రపత్తియందు వలయు విశ్వాసము మొదలయినవి యీనలుగురికి సాధారణమే. అందు వారిచ్చించుఫలమునుబట్టియే వారికి తారతమ్యముగలుగుచున్నది. సుకృతముయొక్క యెక్కువకొలదిని ఫలప్రతిపత్తి యు విశేషించిన దగుటవలన నొకరికొకరు ఎక్కువ యగుచున్నారు గాన ‘సుకృత... అగుదురు’ అనబడెను. అందు ఆర్తు డనగా, పోగొట్టుకొన్నయైశ్వర్యము మరల రావలయునని ఆర్తి గలవాడు. అర్థార్థి యనగా, అగ్ధమును (అనగా అర్థింపఁ దగిన యైశ్వర్యమును) ఇంతవఱకుఁ బొందనిదానిని అర్థించువాడు. ఫలభేదమును బట్టియే అధికారభేదము గలుగును గాన వీరిరువురకు ఫలము విశ్వర్య మొకటియే కావున అధికారము నొకటే. పోయిన యైశ్వర్యమును గోరుట పొందనియైశ్వర్యమును గోరుట అనియెడి యీయవాంతరభేదముచే ఊరక వేటువేటుగా చెప్పబడుచున్నారితేకాని, పాతక్రమముకంటె అర్థక్రమము బలియము గావున ‘జిజ్ఞాసు

పోయి మఱల దానిని బొందగోరువాడు. అర్థార్థి- ఇంతవఱకు నైశ్వర్యము ప్రాప్తింపకుండుటవలన దానిని గోరువాడు. ఈయిద్దఱికి ముఖభేదముమాత్రమే; నశ్వర్యవిషయమునం గల యైక్యముంబట్టి అధికార మొక్కటియే. జిజ్ఞాసువు-ప్రకృతివియుక్త మైనయాత్మ స్వరూపము పొందగోరువాడు (శుద్ధాత్మానుభవరూపమును) జ్ఞానమే వీనికి స్వరూపము గాన జిజ్ఞాసు వనఁబడెను. జ్ఞాని- 'ఇత స్త్వన్యాయం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరామ్' ఇత్యాదులచే చెప్పబడిన భగవచ్ఛేషత్వ

రర్థార్థి అని అర్థార్థి, జిజ్ఞాసువునకు పిదప చెప్పబడినను ముందుగానే గ్రహింపఁబడినాడు. జిజ్ఞాసు వనఁగా కేవలజ్ఞానార్థిగా గ్రహింపఁ దగదా? వాడును భగవజ్ఞానార్థియే కాఁగూడదా? ఆత్మార్థిగా నర్థ మెట్లు? అన్నచో, భగవజ్ఞానమే కోరువాడని భగవంతుఁడే వానికిఁ బ్రాప్త్య మగునుగాన నిట ఫల (పురుషార్థ) భేద ముండదు. అయిన నిట ఫలభేదము చెప్పబడియున్నది గాన అధికార భేదమును నుండవలయును. అర్హుఁడు అర్థార్థి యని బాహ్యపురుషార్థములు గోరువారు చెప్పఁబడిరి. జ్ఞాని యని భగవంతునిఁ గోరువాడు చెప్పబడిను. ఇక జిజ్ఞాసు వనఁగానే పురుషార్థము గోరువాడు, అధికానందస్వరూపమును జీవాత్మస్వరూపమును ప్రాప్త్య ముగా (పురుషార్థముగా) నుండుట ప్రసిద్ధము. కాన జిజ్ఞాసు వనుటకు ప్రకృతిబంధ రహితమైన కేవలాత్మస్వరూపమును బొందగోరువాఁ డనఁబడియే. అయిన జిజ్ఞాసు శబ్దము జ్ఞానార్థికి వాచకముగాన ఆత్మార్థి యని దాని కర్థ మెట్లు? అన్నచో జిజ్ఞాసు వనఁగా జ్ఞానమే స్వరూపముగాఁ గలవాఁడని యర్థమే. అయినను ఇట జ్ఞానవనఁగా శుద్ధాత్మానుభవరూపమైన జ్ఞానముగా గ్రహింపవలయును. దీనిచే శుద్ధాత్మ ప్రాప్తిని గోరువాడని యర్థము సిద్ధము. శుద్ధాత్మయే కేవలాత్మ యనఁబడును. కేవలాత్మ స్వరూపానుభవమే కైవల్య మనఁబడును. జిజ్ఞాసువనఁగా కైవల్యార్థి యని తెలియునది. జ్ఞాని శుద్ధాత్మానుభవమున నిలువక భగవంతునే పొందగోరును. పట్టణమును ప్రవేశింపఁగోరిన బాటసారి నడుమ నున్న యొక చల్లని చెట్టునీడ నిద్రించి నటు, భగవంతునిఁ గోరువాడు నడుమ ఆత్మానుభవమందు నిలుచుట యని తెలియునది. జాని భగవంతునే పరమప్రాప్తునిగాఁ దలంచుటచే భగవంతునే పొందగోరునుగాని ఆత్మానుభవమున నిలువఁడని తెలియునది. భగవత్ప్రాప్తియే మోక్షముగాన జ్ఞాని మోక్షార్థి యగును. ఇట్లు ఇందలి నలుపురిలో మొదటియిద్దఱు ఐక్య రార్థి లనియు మూడవవాడు కైవల్యార్థి యనియు నాలవవాడు మోక్షార్థి యనియు అధికారులుమాత్రము ముగ్గురే చెప్పబడుట తెలియునది.

మందే ఆసక్తమై యుండునదిగా ఆత్మస్వరూపము నెఱింగినవాఁడు. (ఆత్మస్వరూపము భగవంతునికి శేషభూతమనుజ్ఞానము కలవాడగుటంబట్టి) ప్రకృతివియక్తమైన కేవలాత్మ (ననుభవించుట)తో నిలువక, భగవంతుని బొందఁగోరి భగవంతునే పరమప్రాప్యనిగాఁ దలచుచుండువాఁడు.

10

శ్లో॥ తేషాం జ్ఞానీ నిత్యయుక్త ఏక భక్తి ర్విశిష్యతే ।

ప్రియోహి జ్ఞానినోఽత్యర్థ మహం సచ మమ ప్రియః॥ 18

టీ. తేషాం = ఆనలుగురిలో, నిత్యయుక్తః = నాతో నిత్యసంబంధముగలవాఁడును, ఏకభక్తిః = నాయొక్కనియందే భక్తిగలవాఁడును అగు, జ్ఞానీ = జ్ఞాని, విశిష్యతే = అతిశయించి యున్నాఁడు. అహం = నేను, జ్ఞానినః = జ్ఞానికి, అత్యర్థం = చెప్పనలవిగానట్లు, ప్రియః హి = ఇష్టుఁడనుగదా, సచ = ఆజ్ఞానియు, మమ = నాకు, ప్రియః = (అల్లె) యిష్టుఁడు.

తా. *ఆనలుగురిలో జ్ఞానియే శ్రేష్ఠుఁడు. ఎట్లన, జ్ఞానికి నే నొక్కఁడనే ప్రాప్యము గనుక నాతోఁడిసంబంధము నిత్యమైయుం

* ఇందు జ్ఞానియొక్క శ్రేష్ఠత్వము చెప్పబడుచున్నది. వానిశ్రేష్ఠత్వమునకు 'నిత్యయుక్తః' 'ఏకభక్తిః' 'ప్రియోహి...ప్రియః' అని కారణములు మూఁడు. 'నిత్యయుక్తః' డనగా ఇతరు లిద్దఱును తమ కోరినఫలము సాధించువరకే సంబంధము భగవంతునితో పెట్టుకొనునట్లు గాక తాను సాధనదశయందు భగవంతునే సాధనముగాను ఫలదశయందు భగవంతునే ఫలముగాను గలిగియుండుటచే అతనితో నిత్యసంబంధము గలిగియుండును గాన శ్రేష్ఠుఁడగునని భావము. ఇట్ల అర్చని అర్థార్థిని ఒక్క అధికారిగాను జిజ్ఞాసువును మఱియొక యధికారినిగాను గ్రహించుటచే, ఈముగ్గురిని 'తక్కిన యిద్దఱు' అని యిద్దఱినిగానే గ్రహించుట తెలియునది. దీనింబట్టి ఆత్మార్థికి ఫలదశయందు పరమాత్ముని భోగ్యత్వము ననుసంధించుట లేదని తేలుచున్నది. 'ఏకభక్తిః' అనగా ఒక్కనియందే (అనగా భగవంతునియందే) భక్తిగలవాఁడనుట. తక్కిన యిద్దఱాధికారులకు తమకోరినఫలము నందును దానికి సాధకుఁ డగుటంబట్టి భగవం

డును; తక్కిన యిరువురకో తాము కోరినది కలుగునంతవఱకే

11

నాతోడిసంబంధము. అట్లే జ్ఞానికి నాయొక్కనియందే భక్తి; తక్కిన

తురియందును ఇట్లు చెంటియందు భక్తి. జ్ఞానికో భగవంతుఁ డొక్కనియందే భక్తిగాన శ్రేష్ఠుఁ డగుచున్నాఁడని భావము. 'ప్రియోహి...మహమ్'—'అత్యర్థమ్' అనుచో, అర్థ మనఁగా అభిధేయము. అత్యర్థ మనఁగా అభిధేయమును, అతిక్రమించినది. అభిధేయమును అతిక్రమించుట యనఁగా తక్కిన యభిధేయములవలెఁగాక దానికి విలక్షణమై యుండుట. అనఁగా తక్కిన యభిధేయములు చెప్పను శక్యములై యుండునట్లుగాక తాను జెప్ప నశక్యమై యుండుట. కాబట్టి జ్ఞానికి తాను ప్రియుఁడై యుండుట యంతంతని చెప్ప నలవిగాదనుట. ఈమాటం జెప్పవాఁడు భగవంతుఁడే కనుక 'సర్వజ్ఞుఁడును సర్వశక్తియు నగు నామను' అని కూర్పబడినది. జ్ఞాని తనయందంతప్రీత్యతిశయము గలవాఁడు గావుననే భగవంతునకు శ్రేష్ఠుఁ డగుచున్నాఁడు. అయినను సర్వజ్ఞునకు ఏమి తెలియదో అది లేనిదేయగును. అతని కెందు శక్తి లేదో దాని కతఁడు ఈశ్వరుఁడు గానేరఁడు. కాన నతనికి కొలఁది తెలియని జ్ఞానిప్రీత్యతిశయము లేనిదే కావలయును. దానిని జెప్పను శక్తిలేనపుడు ఈశ్వరుఁడే కాఁడు అని శంక గలుగఁగా 'నాయందుఁ గలప్రీతికి కొలఁది లేదు' అనఁబడెను. ఉన్న దానిని తెలియకుండుటయే అజ్ఞానమును దోషము నగును గాని గగనకుసుమమువలె లేనట్టిదానిని తెలియకుండుట అజ్ఞానము గాదు దోషమునుగాదు. అట్లు తెలిసినచో నని వట్టిభ్రాంతియే యగును గాని జ్ఞానము గాదు. జ్ఞాని ప్రీత్యతిశయమునకు ఇంత యని కొలఁదిలేదు గాన లేనికొలఁదిని తెలియకుండుట సర్వజ్ఞునియం దొకయజ్ఞానము గాదు. ఇంతయని కొలఁది లేమిచే దానిని చెప్పటకు శబ్దమును గలుగదు గావున చెప్పను శక్తిలేకుండుటయు సర్వశక్తికి నొకయశక్తిగాదు. కాన దోషములేదని తెలియనది. ప్రహ్లాదుఁడు జ్ఞానులలో నశ్రేష్ఠుఁ డగుటవలన జన్మసిద్ధుడుగు నిరతిశయ జ్ఞానము గలవాఁడగుటయు తండ్రి పెట్టు పెక్కు బాధలకును చలించుకుండుటయు వివక్షితములు. 'దశ్యమానో మహోరగై' అని మహాసర్పములు కలుచుట మొదలైన తీవ్రదుఃఖములు కలుగుచున్నను, ఆదుఃఖములు అనుభవించుకుండుట భగవంతునియందలి నిరతిశయప్రీతివలననే యని తెలియనది. 'సచ మమ ప్రియః' 'అట్లే వాఁడును నాకు ప్రియుఁడు' అట్లెయనఁగా వానికి నాయందలిప్రీతి యంతంత యని చెప్ప నలవి గానియట్లే నాకు వానియందలి ప్రీతియు నున్న దనుట. 'సచ మమ ప్రియః' అనుచో మహోదారుం డగునీశ్వరుఁడు జ్ఞానియెడల నిరతిశయప్రీతిం జూపుచున్నను వానిప్రీతిం బట్టి తాను ప్రీతిఁజూపుటవలన అతృప్తి గలిగియుండుట నూచిత ఘని ఆచార్యులగు శౌందరి మతము,

యిరువురకో తాము కోరినదానియందును దానికి సాధనభూతుఁడగుటచే నాయందును భక్తి. ఈకారణములంబట్టి ఆయింద్రజితంశుజ్ఞానియే శ్రేష్ఠుఁడు. మఱియును (నొకకారణము.) నేను జ్ఞానికి అత్యర్థము ప్రియుఁడను గదా. అనఁగా జ్ఞానికి నే నెట్టి ప్రియుఁడ నగుదునో సర్వజ్ఞుఁడును సర్వశక్తియునగు నాకును జెప్పనలవి కాదని యర్థము. ఏలనఁగా, వానికి నాయందుఁ గల ప్రీతికి కొలఁది లేదు.

12

జ్ఞానులలో నశ్రేయసుఁడగు ప్రహ్లాదునికి 'స త్వాసక్తమతిః కృష్ణే దశ్యమానో మహోరథైః | స వివేచాత్మనో గాత్రం తత్ స్మృత్యా హ్లాదసంస్థితః ||' (విష్ణుపురాణం) అని యెట్లొ అట్లే వానికిని నాయందలి ప్రియత్వము. ఆచెప్పనలవిగానియట్లే వాఁడును నాకు ప్రియుఁడు.

శ్లో॥ ఉదారా స్సర్వ ఏ వై తే జ్ఞానీ త్వాత్త్వివ మే మతమ్ |

అస్థిత స్సహి యుక్తాత్మా మా మే వానుత్తమాం గతిమ్ || 19

టీ. ఏతే సర్వే=ఏరందఱును, మే=నాకు, ఉదారా ఏవ = దాతలే, జ్ఞానీతు=జ్ఞానియో, ఆత్మైవ=నా ఆత్మయే (నాయునికికి వాఁడే యాధారమని)- (ఇతి=అని) మే=నాయొక్క, మతం=నిశ్చయము, హి=ఏలనఁగా, సః=వాఁడు, యుక్తాత్మా=నాతోడి యోగమును ఎదురుచూచుచున్నట్టియాత్మ గలవాఁడై, మా మేవ=నన్నే, అనుత్తమాం సర్వోత్తమమయిన, గతిం = ప్రాప్త్యస్థానముగా, ఆస్థితః=నిశ్చయించినవాఁడగును.

తా. *ఏరందఱును నన్నే యుపాసించువా రగుటవలన నాకు దాత లగుదురు. ఎట్లన, ఎవరు ఏదైనను కొంచెము నావలనఁ బుచ్చు

* పూర్వశ్లోకార్థమే యీశ్లోకముచేతను దృక్పీకరింపఁబడుచున్నది. జ్ఞానులు అత్యర్థప్రియు లనుటచే తక్కినవారు కించిత్ప్రియు లగుట ఫలితము. ఇదియే 'ఉదారాస్సర్వే' అని విశదీకరింపఁబడెను, అందఱును భగవంతుఁడొకఁడే యుపాయ

కొందురో వారు నాకు సర్వస్వము నిచ్చునట్టివా రగుదురు. (కాబట్టి యైశ్వర్యాదులను నావలనఁబుచ్చుకొనుటచే నాకు జౌదార్య మనెడి

13

సర్వస్వము నిచ్చునట్టి దాతలే యగుదురు. జ్ఞానియన్నచో నాకు ఆత్మయే (అనఁగా శరీరముయొక్క ధారణము ఆత్మకు లోనై యుండు నట్లు నాధారణము వాని యధీనమైనది) యని నాయభిప్రాయము. ఎందుచే నిట్లు? వాడు నన్ను వదలినచో తాను ఆత్మధారణము కలుగ నేరనివాడై (అనఁగా నిలువఁజాలనివాడై) నన్నే మిక్కిలి యుత్కృష్టమైనగతిగా (పరమప్రాప్యముగా) ఆశ్రయించియుండును. కనుక నట్టివానిని విడిచి నాకును ఆత్మధారణము కలుగదు (అనఁగా నేనును నిలువఁజాలను.) కాబట్టి నాకు వాడు (ఆత్మవలె ధారక మైనవాడు) సుమీ.

శ్లో॥ బిహూనాం జన్మనా మస్తే జ్ఞానవా న్తాం ప్రపద్యతే॥

వాసుదేవ స్సర్వ మితి స మహాత్మా సుదుర్లభః॥

20

మగుట సాధారణమని తెలుపుటకై 'నన్నే యుపాసించువారు' అనఁబడెను. ఫల మందే వారికి భేదము. 'త న్నుపాసించి తనవలన నడిగిపుచ్చుకొనువారు తనకిచ్చు దాత లెట్లగుదు' రన్నచో, సకలఫలప్రదమగు పరమాదార్యమే భగవంతునికి సర్వ స్వము. ఆయిచ్చు సాదార్యము పుచ్చుకొనువాఁ డుండిననే నెఱివఁగూడునుగాని తేనిచో నెఱివఁ దరముగాదు. ఇట్లు పుచ్చుకొనువారివలననే తనకు సర్వస్వ మగు సాదార్యము సిద్ధించుచున్నదిగాన వారు తనకు సర్వస్వదాత లగుదురని భావము. 'ఆత్మైవ' అనుటచే శరీరమునకు ఆత్మ యెట్లు ధారకమో, అట్లు జ్ఞాని తనకు ధారక మని 'సాధారణము వానియధీనమైనది' అనఁబడెను. ఇందులకు 'ఆస్థితః.. గతిష్' అనుటయే హేతువు. 'యుక్తాత్మా' అనఁగా నాతోడియోగమునే ఆశంసించుచుండు వాఁడు గాన నేనులేక యాత్మధారణము కలుగనివాఁడు. అనఁగా నన్ను అనుసంధిం పనియెడల మఱియొకటి ననుసంధింపఁ బూనుట కసమర్థుడై యుండుస్వభావము గలవాడనుట. 'మామేవ' అనుటచే ఉపాయభూతుడ నగునన్నేకాని మఱియొక ఫలలేశమును గాదనుట. ఇట 'విశ్వరూపికాములందఱును నాస్వరూపమునకు అతి శయము గలిగించువారే. జ్ఞానిమాత్రము నాస్వరూపమునకు సత్తనే కలిగించువాఁడు' అని స్పష్టత్వని భగవంతుఁ డీశోకమున నుతించుట తెలియనుచు.

టీ. (ఎవడు), బహునాం = అనేకము లయిన, జన్మనాం = పుణ్యజన్మములయొక్క, అన్తే = తుదను, జ్ఞానవాక్ (భూత్వా) = జ్ఞానముకలవాడై, వాసుదేవ (ఏవ) = సర్వాత్మకుం డైన భగవంతుడై, సర్వం = ప్రాప్యము ప్రాపకము తక్కిన యభీష్టములు అన్నియును, ఇతి = అని, మాం = నన్ను, ప్రపద్యతే = ఉపాసించుచుచున్నాడో, సః = అట్టి; మహాత్మా = పుణ్యస్మృతుడు, సుదుర్లభః = మిక్కిలి దుర్లభుడు.

తా. *నాకు శేషభూతమై యుండుటయే పరమాత్మయొక్క స్వరూపము తని ఆత్మయొక్క యాభాత్యయము నెఱింగి నాయెడల

* ఈచెప్పబడిన జ్ఞానము అనేకజన్మములచే సాధ్యమగు పుణ్యముయొక్క ఫల మగుటంజేసి అట్టిజ్ఞానము గలవాడు శ్రేష్ఠుడగునని మరల నిండు దెలుపుచున్నాడు. ఇట 'బహునాం జన్మనామ్' అనుటచే వట్టిజన్మములు పెక్కింటిని జెప్పలేదు. ఎన్ని జన్మము లెత్తినను అవి కేవలము లైనయెడల నుపయోగములేదు. మఱియు ఏవో జన్మములు పెక్కు లెత్తినమాత్రమున 'జ్ఞానవాక్' అని జ్ఞానము కలుగ నేరదు. అట్లు కలుగనేని, అప్పు డందఱికును ఏజన్మములనయినను పెక్కింటి నెత్తినమాత్రముననే ప్రయత్నములేకయే జ్ఞానము కలుగవలసివచ్చును. కాన నిచట జన్మము లనఁగా కేవలములైనవిగాక పుణ్యములైన జన్మములని చెప్పబడినది. మఱియు 'బహునాం జన్మనామ్' జ్ఞానవాక్ ప్రపద్యతే' అనఁగా 'జ్ఞానవంతుడు బహుజన్మముల కడపటి వచ్చు నుపాసించుచున్నాడు' అని యర్థ మగును. జ్ఞానము కలిగినపిదపఁ గూడ బహుజన్మము లెత్తి భగవంతు నుపాసించునని భావము తోచుచున్నది గాన నిది యుక్తము గాదు. కనుక 'జ్ఞానవాక్ భూత్వా' అని యధ్యాయముండుకొన్నయెడల బహుపుణ్యము లెత్తిన పిదప జ్ఞానవంతుడై నన్నుపాసించుచున్నాడని యుక్తమైన యర్థము సిద్ధించుచున్నది. 'మఱియు 'జ్ఞానవాక్' జ్ఞానముగలవాడు 'వాసుదేవ స్మర్యమా' అని భగవంతునిగుఱించి 'ప్రపద్యతే' అని ప్రపత్తి చేయుట చెప్పబడినది గదా. 'జ్ఞానవాక్' అనఁగా ఏమిజ్ఞానము గలవాడు? అన్నచో 'భూమి రావణ' ఇత్యాదులచే తాను భగవంతునికి శేషభూతుడై యుండువాడనియు, అహంకృతీస్మర్య ఇత్యాదులచే తనస్వరూపాదులు భగవదధీనములనియును భగవంతుడు సర్వోత్కృష్టుడనియును జ్ఞానముగలవాడై యింతవఱకు జెప్పబడియుండుటచే 'వాసుదేవ...అనుజ్ఞానము గలవాడై' యని యర్థము చెప్పబడినది. 'వాసుదేవస్మర్య'

ప్రపత్తి చేయుట యల్పసంఖ్య గల పుణ్యజన్మములయొక్క ఫలము గాదు. అనేక పుణ్యజన్మములవలనఁ గలుగుఫలము. కావున అనేక పుణ్యజన్మములకుఁ గడవట “వాసుదేవునకు శేషమై యుండుటయే నాస్వరూపము. నాస్వరూపస్థితిప్రవృత్తులు అతనియధీనములు. అతఁడు అసంఖ్యేయము. లగుకల్యాణగుణములచేత అన్నిటికంటె నుత్కృష్టుఁ

14

డైనవాఁడు” అను జ్ఞానము గలవాఁడై ‘వాసుదేవుఁడే నాకు పరమ

15

ప్రాప్యము, ప్రాపకము, నామనోరథమం దేదిగలదో యా సర్వమును ఆతఁడే’ అని తలచినవాఁడై నన్ను ఉపాసించునట్టి మహాత్ముఁడు (గొప్పఁడునన్ను గలవాఁడు) లోకమునందు మిక్కిలియు దుర్లభుఁడు. ‘ప్రియోహిజ్ఞానినోఽత్యర్థమహమ్’ ‘ఆస్థితస్సహియుక్తాత్మా మామేవానుత్తమాం గతిమ్’ అని (భగవంతునే పరమప్రాప్యముగాను ప్రాపకముగాను చెప్ప) ప్రకరముంబట్టి ‘వాసుదేవస్సర్వమ్’ అనుటకు నిదియే యర్థము. ఈ జ్ఞానవంతుఁడును ఇట చెప్పబడిన (వాసుదేవశేషతైక రసత్వాది) లక్షణములు గలవాఁడే. ఏలన నితఁడే పూర్వము చెప్పఁ

మనఁగా సేమి యన్నో, ఇందు మొదట ప్రాప్యముల భేదమునుబట్టియే యధికారుల భేదము ఏర్పడుచుబడినది. జ్ఞానాధికారికి ‘ప్రియోహిజ్ఞానినోఽత్యర్థమహమ్’ అని భగవంతుఁడే యత్యంతప్రియుఁడుగాను, కాన ‘ఆస్థితస్సహి...మామే వానుత్తమాం గతిమ్’ అని భగవంతుఁడే పరమప్రాప్యముగాను జెప్పబడుటచే ‘వాసుదేవుఁడే నాకు పరమప్రాప్యము...అవి యన్నియు’ నని యర్థము చెప్పబడినది. ఇట ప్రపత్తి యుపాసనమునకు అంగమే యగుటచే ‘ప్రపద్యతే’ అనుటకు ఉపాసించుచున్నాఁడని యర్థము సేయబడినది. ఇట జ్ఞానిని ‘మహాత్మా’ అనుటకు స్వరూపమున మహత్త్వము గలవాఁడని గ్రహించుట ప్రమాణవిరుద్ధము. పంక్తిపావనత్వానికి మగు మహత్త్వము గ్రహించుటయు ప్రకృతిమున కావశ్యకముగాదు. కాన ‘జ్ఞానవాన్’ అను జ్ఞానవిశేషముఫలనఁ గలిగిన మహత్త్వము గలవాఁడని తెలుపుటకై ‘మహామనస్సుగల వాఁడు’ అనబడినది. ఫలాంతరములను గోరు ఆర్తుఁడు మొదలగు భగవదుపాసకులు గూడ దుర్లభులే కాన, వారు గాదని తెలుపుటకై జ్ఞాని ‘సుదుర్లభః’ అనబడినాఁడని తెలియునది.

బడినట్లాని. ఎట్లన 'భూమిరాపః' అని యారంభించి 'అహంజ్కార
 ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టథా | ఆసరేయమిత స్త్వన్యాం ప్రకృతిం
 విద్ధిమేపరామ్ | జీవభూతామ్' అని చేతనాచేతనములగు ప్రకృతులు
 రెండును పరమపురుషునికి శేషమైయుండుటయే స్వరూపముగాగల
 విగా చెప్పబడినవిగదా. 'అహంకృత్స్వస్య జగతః ప్రభవః ప్రలయ
 స్తథా | మత్తః పరతరం నాన్య త్కించ దస్తి ధనజ్ఞయ' అని యారం
 భించి 'యేచైవసాత్త్వికాభావారాజసా స్తామసాశ్చ యో! మత్త ప
 వేతి తా నిద్ధి న త్వహం తేషు తే మయి' అని కార్యకారణము
 లనెడి యుభయవర్ణలందున్న ప్రకృతిద్వయముయొక్క స్వరూపస్థితి
 ప్రవృత్తులు పరమపురుషునికి లోనయియుండుటయు పరమపురుషుడు
 సమస్తములయిన ప్రకారములచేతను సర్వమునకు మిక్కిలి యుత్తమ
 ఘృణై యుండుటయు చెప్పబడినది. కాబట్టి (వాసుదేవునికి శేష
 భూతుడగుటయందే యానక్తి మొదలగు లక్షణములు గల) వాడే
 ఇచట జ్ఞాని యని చెప్పబడుచున్నాడు.

అప. అట్టిజ్ఞాని దుర్లభుడగుటనే యుపపాదించుచున్నాడు.

శ్లో॥ కామై సై సై ర్హృతజ్ఞానాః ప్రపద్యంతే స్యదేవతాః |

తంతం నియమ మాస్థాయ ప్రరథ్యానియతా స్వయా॥ 21

టీ. స్వయా = తమదైన, ప్రకృత్యా = సాపవాససతో,
 నియతాః = నిత్యసంబంధము గలవారును, సైః = తమతమ ప్రాచీన
 వాసనకు అనురూపములగు నాయా, కామైః = కోరినట్టిపదార్థముల
 చేత, హృతజ్ఞానా స్సంతః = అపహరింపబడిన భగవత్స్వరూపవిషయ
 జ్ఞానము గలవారునై, తంతం నియమం = (ఆయాదేవతలను
 మాత్రమే సంతోషపరచునట్టి) ఆయానియమమును, ఆస్థాయ =
 పొంది, అన్యదేవతాః = భగవంతునికంటె నితరులైన యింద్రాది
 దేవతలను, ప్రపద్యంతే = ఆశ్రయించి ఆర్పించుచున్నాడు.

తా. లోకమునం గల పురుషులందఱును *స్వకీయ మగు పాపవాసనతో నెప్పడును గూడి యుందురు. అది గుణమయమగు పదార్థములయందే ప్రవర్తించునట్టిది. కావున వారు అట్టి తమతమ వాసనలకుఁ దగినట్టు గుణమయములే యైన యాయాపదార్థములనే కోరుదురు. అవి గుణమయము లగుటచేత వారికిఁ గల మత్స్వరూప విషయజ్ఞానమును బోగొట్టఁగా వారు (నన్ను భజింపక) ఆయాపదార్థములనే కోరి యవి సిద్ధించుటకొఱకు నాకంటె వేత్ర కేవలులైన యింద్రాది దేవతలను ఆశ్రయించి ఆయాదేవతావిశేషమాత్రములను సంతోషపఱచుటకై యే యేర్పడిన యాయాసంకల్పాది నియమములను గైకొని వానినే యర్పించుచున్నారు. 16

17A

శ్లో॥ యోయో యాయాం తన్నుభక్తః శ్రద్ధయాఽర్పితు మిచ్ఛతి |
తస్యతస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదవా మ్యహమ్॥ 22

* ఇందు 'కామైస్తైస్తై' అని యాయా యిచ్ఛానిషయములను జెప్పటచే ఆయిచ్ఛలకు హేతుభూతమైన సహజవాసనయే యిట స్వభావార్థకమగు ప్రకృతి శబ్దముచే గ్రహింపవలసియున్నది. కాన ప్రకృతియనఁగా వాసన యనఁబడెను. అది 'స్వయా' అని స్వకీయమనుట ప్రాచీనమైన స్వకీయానుభవముచే బుట్టినదని భావము. దీనిచేతనే గుణమయములైన యాయాపదార్థములం దిచ్ఛగలుగుననియు ఆయిచ్ఛచేత భగవత్స్వరూపజ్ఞానము అపహృత మగునుగాన అన్యదేవతా భజనము కలుగుచున్న దనియు తెలియునది. కామమనఁగా కోరికగాదు, కోరఁబడినపదార్థము. ఈయర్థముననే 'లభలేవ తతఃకామాన్' అని మీఁద చెప్పఁబడు కామశబ్దము ప్రయోగింపఁబడియుండటవలన అదే యిచటఁగూడ గ్రహింపఁబడిన దని తెలియునది. దేవతలను బూజించుట వారిని శరీరముగాఁగలభగవంతునిఁ బూజించుటయే యగును. అయినను ఆపూజ భగవత్పూజయే యగుననెడి యనుసంధానము వారికి లేనందున వారు దేవతలనుమాత్రమే పూజించువారగుదురని చెప్పఁబడెను. ఇచటఁగూడ 'ప్రపద్యస్తే' అనుటచే, ప్రపత్తి మీది శ్లోకమునం గల 'శ్రద్ధయాఽర్పితుమిచ్ఛతి' అనుట కనుగణముగా అర్చనను అంగమగునని తెలుపుటకై, 'వానినే యాశ్రయించి యర్పించుచున్నారు' అనఁబడెను. ఇటు దేవతాంతర ఫలాంతర సంగాదులు జ్ఞానమునకు ప్రతిఘంధకము లని భావము.

టీ. యః యః=ఎవఁడెవఁడు, యాంయాం తనుం=ఎవ్వఁడెవఁడా
రూపముల నాదేహమును, భక్తస్సన్=భక్తిగలవాఁడగుచు, శ్రద్ధ
యా=శ్రద్ధతో, అర్చితం=ఆరాధించుటకు, ఇచ్ఛతి=కోరుచు
న్నాఁడో, తస్యతస్య=ఆయాపురుషునికి, తాం శ్రద్ధామేవ=నాదేహ
విషయమైన యాశ్రద్ధనే, అచలాం=నిర్విఘ్న మైనదానినిగా, విద
ధామి=చేయుచున్నాను.

తా. *ఆదేవతలుకూడ నాదేహములుగా 'య ఆదిత్యే
తిష్ఠన్ యమాదితో నవేద యస్యాఽదిత్యశ్శరీరమ్' ఇత్యాదిశ్రుతు

*దేవతాంతర్యలాంతర్యక్షై నైనవాదుకూడ ఆయాదేవతారాధనములును
వానివలన ఫలములును శిథిలమైనయెడల అనర్థహేతువులైన నిష్పిష్ఠోపాయములందుఁ
బడుదురని భయపడి పరమకారుణికుఁ డగునేనే వారియద్వైతదేవతారాధనమునకు
ఫలయు శ్రద్ధకుఁ గలవిఘ్నములను బోఁగొట్టి వానిఫలముల నిచ్చుచున్నానని యీ
రెండుశ్లోకములచే జెప్పచున్నాఁడు. 'య ఆదిత్యే తిష్ఠన్ య మాదితో నవేద
యస్యాఽదిత్యశ్శరీరమ్' ఇత్యాదులందు ఆదిత్యాదిదేవతలు భగవంతునికి శరీరము అగుట
చెప్పబడియున్నది. దేవతలు భగవంతుని శరీరములు అనుటచే దేవతలు వట్టిశరీర
మాత్రములే యనియు వానియందుఁగల అశ్రులన్నియు రామకృష్ణాదిమూర్తులందుఁబోలే
పరమాత్మయును భగవంతుఁ డొక్కడే యనియు గ్రహింపరాదు. ఎట్లన పూర్వశ్లోక
మున 'ప్రపద్యస్తేఽన్యదేవతాః' అనుచో 'అన్యదేవతాః' అనఁబడినవారు భగవంతుని
యసాధారణ విగ్రహవిశేషము గానేరరు. అట్టి విగ్రహముగల భగవంతుఁడుగాని
కానేరరు. భగవంతునికంటె వేఱయినచేతనులే కావలయును. మరియు 'దేవా
స్తేవయజ్ఞో యాన్తి మద్యుతాయాన్తిమామసీ' అని దేవతలను వేఱుగాను తన్ను వేఱు
గాను జెప్పటచే దేవతలును దానును వేఱువేఱుచేతను లని యేర్పడుచున్నది.
కాబట్టి యిటు దేవత లనఁగా దేవతల శరీరములును వానిలోపలి యాత్మలను రెంటిని
గ్రహింపవలయును. ఒక్కొక్కదేవతయొక్క శరీరమును వానియాత్మయు రెండును
చేరియే భగవంతునిశరీర మగుచున్నదికాని వట్టిశరీరమేకాదు. దేవతాంతరపరులు
'శతు మామభిజావంతి తత్త్వేన' అనిమీఁదఁ చెప్పఁబడునట్లు భగవత్స్వరూపము దెలి
యదుగాన ఆయాదేవతలను భగవంతుఁడు తనవుగా నర్పించుట గలుగదు; తనువుగా
వర్పించిరేని పరమాత్మ నర్పించిన వారే యగుదురుగదా. ఇట్లుండ 'యోయో...
మిచ్ఛతి' అనుచో, 'యాం యాంతేనుం' అని ఆదేవతలను లనతనువుగా భజింతురని
భగవంతుఁడు చెప్పట యెట్లు? 'యాంయాం దేవతాం' అనికదా చెప్పవలయును

లచే ప్రతిపాదింపఁబడినది. దేవతలు నాదేహము లని తెలియక పోయినను ఎవఁడెవఁడు ఆదిత్యాదిదేవతారూపమైన యేయే నాదేహమును (అనఁగా నాదేహమైన యేయే దేవతను) భక్తియుక్తుడై శ్రద్ధతో నర్చింపఁగోరుచున్నాఁడో, ఆయావానికి ఆయాదేవత నాదేహమని తెలియకపోయినను, వానియందుఁ జూపెడి యీశ్రద్ధ నాదేహమును గుఱించినదియేకదా యని నేను తలఁచి యీశ్రద్ధనే
17B
నిర్విఘ్నమైనదిగా చేయుచున్నాను.

శ్లో॥ స తయా శ్రద్ధయా యుక్తస్తస్యారాధన మిహతే ।

18

లభతేచ తతః కామాన్ మయైవ విహితాన్ హి తాన్॥ 23

టీ. సః = భక్తుఁడు, తయా = అనిశ్చలమైన, శ్రద్ధయా = శ్రద్ధతో, యుక్తస్యన్ = కూడినవాడై, తస్య = వానియొక్క-అయిం ద్రాదులయొక్క, ఆరాధనం (ప్రతి) = ఆరాధనమును (గూర్చి), ఈహతే = (చేయఁ) గోరుచున్నాఁడు, తతః = దానివలన-నాకు దేహ భూతులైన యింద్రాదిదేవతల నారాధించుటవలన, తాన్ కామాన్ = తాను కోరినయాపదార్థములనే, మయైవ = నాచేతనే, విహితాన్ = కల్పించినవానిని, లభతేహి = పొందుచున్నాఁడుగదా.

తా. అభక్తుఁడు నిర్విఘ్నమైన యీశ్రద్ధతోఁ గూడినవాడై ఆయింద్రాదిదేవతలఁ గూర్చి యారాధనము చేయఁగోరుచున్నాఁడు.

శన్నవో, వారు ఆదేవతలను తనతనపుగాఁ దలఁచి భజింపకపోయినను వారు తన కనువునే భజించినాధని తాను తలంచుకొనుటచే తనయభిప్రాయముచొప్పున 'యాం మాం తనుమ్' అన్నాడని తెలియునది. మఱియు రాజుయొక్క ఆత్మస్వరూపము తెలియనివాడయినను ఆరాజుయొక్క శరీరమును నలుంగు మొదలగువానిచే జక్కఁ జేయువాఁడు రాజుయొక్క యాత్మచేతనే ఫలమును బొందునట్లు భగవచ్ఛరీరులను దేవతలను భజించువాఁడు తదాత్మ యగు భగవంతునిచేతనే ఫలముఁ బడయునని

దానివలన (అనగా నాకు దేహభూతు లయిన యింద్రాదిదేవతల నారాధించుటవలన) తా నభిలషించిన యాకామములనే నేనే విధింపఁగా లభించుచున్నాఁడు. (నిన్ను గుఱించినజ్ఞానము లేనివానికి నీవలన ఫలము గలుగుట యెట్లన్నచో) ఆరాధనకాలమందు ఆరాధ్యులయిన యింద్రాదులు నాదేహమును లనియు కావుననే వారి నర్పించుట నన్నారాధించుటయే యగుననియు వానికి తెలియక పోయినను వాన వమున కది తదంతర్యామి యగు నన్నారాధించుట యగుటంబట్టి ఆరాధకుఁ డభిలషించినదానిని నేనే విధించుచున్నాను.

శ్లో॥ అన్తవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవ త్యల్ప మేధసామ్ ।¹⁹

దేవాన్ దేవయజో యన్తి మద్భర్తా యన్తి మామపి॥²⁰ 24

టీ. తేషాం=ఇంద్రాదిదేవతామాత్రములను బూజించునట్టి, అల్పమేధసాం = స్వల్పబుద్ధి గలవారికి, తత్ ఫలంతు=ఆదేవతా రాధనమువలనఁ గలుగుఫలమో, అన్తవత్ = నాశము కలది, (భవతి= అగుచున్నది.) (ఏలనఁగా), దేవయజః = అన్యదేవతలను బూజించు వారు, దేవాన్ = ఆదేవతలను - ఆదేవతలతోడి సాయుజ్యమును, యన్తి = పొందుచున్నారు, మద్భక్తాః అపి = నాభక్తులును, మాం = నన్ను, యన్తి = పొందుచున్నారు-నాతోడి సాధర్మ్యమును బొందు చున్నారనుట.

తా. కేవలరైన యింద్రాదులనుమాత్రము యజించునట్టి యాయల్పబుద్ధులకు వారి నారాధించుటవలనఁ గలుగు ఫలము అల్పమును అంతము గలదియు నగును. ఏలనఁగా, ఇంద్రాదిదేవతల నారాధించువారు ఆదేవతలనే పొందుదురు. ఇంద్రాదులుగూడ పరిచ్ఛిన్నములగు భోగములు గలిగి పరిమితమైన కాలమువలనకే వర్తించు

చుండువారుగదా; కాబట్టి వారిలోడి సాయుజ్యమును బొందినవారు (ఆ దేవతలు పరిమితముగు తమకాలమును తమభోగములును ముగియఁగా క్రిందికి వచ్చునప్పుడు తత్సమానభోగులగుటచే వీరును తమభోగాదులు తీఱి) వారిలోఁగూడ క్రిందికి వచ్చుచున్నారు. నాభక్తులు కూడ (ఆ దేవతలనే యారాధించుచున్నను) * ఆ యారాధనకర్తృములు మదారాధనములే యని యెఱింగినవారై ఆ దేవతలవలనఁ గలుగు పరిమితఫలమునందు సంగము వదలి నన్ను సంతోషపెట్టుటయే పరమప్రయోజనముగాఁ గలవారై యుండుటవలన నన్నుఁ బొందుచున్నారు. మఱియు రారు (పునరావృత్తి నొందరనుట), 'మా ముపేత్య తు కాస్తేయ! పునర్జన్మ నవిద్యతే' అనికదా మీఁదఁ జెప్పఁబడెడిని.

అవ. † ఇతరు లన్ననో, ఎల్లవారికిని సులభముగా నాశ్రయింపఁ దగిన వాఁడనగుటకై నేను మనుష్యాదులం దెత్తెడి యవతారమును గూడ కొంచెమైనను పసలేనిదిగాఁ జేయుచున్నా రనుచున్నాఁడు.

* ఇంద్రాదులతోడి సాయుజ్యము పరిమితమైనది గనుక వారి నుపాసించునట్టి వారిభోగాదులును పరిమితమై ముగియఁగా వారు మరల క్రిందిలోకమునకు వత్తురనియు, ఈశ్వరునితోడిసాధర్మ్యము నిత్యమైనది గనుక వాని నుపాసించువారిభోగాదులును నిత్యమగుటంజేసి వారు మరల క్రిందికి రారనియు భావము. ఈశ్వరుండు తన్నుఁగాని దేవతలనుగాని యుపాసించువారికి ఫలములను తానే యిచ్చుచున్నవాఁడుగాన దేవతలకుఁగాను తానిచ్చినఫలముగూడ నిత్యముగా నుండఁదగదా యన్నచో అందు తన్నునుపాసించువారికే తనతోడిసాధర్మ్యము నిచ్చును. దేవతల నుపాసించువారికి దేవతలతోడి సాయుజ్యాదులనుమాత్రమే యిచ్చుననియు గ్రహించునది.

† కొందఱు నన్ను విడిచి యితరదేవతల నుపాసించుచున్నారు. నేను కన్ములకుఁ దెలియనివాఁడనై యుండుటవలన వారు నన్నెఱుంగనేరక యితరదేవతల నుపాసించుట యుక్తమే యనవచ్చునుగాని, ఇట్లు అందఱును సులభముగా నాశ్రయించుటకొఱకు కన్ములకుఁ దెలియువాఁడనై నేను మనుష్యాదులం దవతరించినప్పు డెవను నన్నుపాసింపవలెనుగదా. అప్పుడుఁగూడ నన్నుపాసింపక నాయవతారమువలన ప్రయోజనము పొందకయుండువారును మఱికొందఱు చతుర్విధసుకృతులకంటె నస్యలగుభాగ్యకలిరని భావము.

శ్లో॥ అవ్యక్తం వ్యక్తి మాపన్నం మన్యస్తే మా మబుద్ధయః ।

పరం భావ మజ్ఞానస్తే మ ఘావ్యయ మనుత్తమమ్ ॥ 24

టీ. అబుద్ధయః = నావిషయ మైనబుద్ధి లేనివారు, మమ = నాయొక్క, అవ్యయం = ఎల్లప్పుడు ఏకరూపమైనదియు, అనుత్తమమ్ = సర్వోత్కృష్టమైనదియునగు, పరంభావం = నిరతిశయపరత్వ సౌలభ్యరూపమైన, నాస్వభావమును, అజ్ఞానస్తః = ఎఱుగకున్నవారై, మాం = నన్ను, అవ్యక్తమ్ = (ఇంతకు పూర్వము) తెలియబడనివాడనై, వ్యక్తిం = ఇప్పుడు అందఱికిని తెలియుటను, ఆపన్నం = పొందినవానినిగా, మన్యస్తే = తలచుచున్నారు.

తా. *సర్వకర్మములచేత నారాధింపఁ దగినవాఁడును, సర్వేశ్వరుఁడును, వాక్కుచేతను మనస్సుచేతను ఇట్టిదట్టిదని చెప్పుటకును దలంచుటకును సాధ్యములుకానట్టి స్వరూపస్వభావములు గలవాఁడును అగు నేను, మిక్కిలి కారుణ్యమువలనను ఆశ్రితవాత్సల్యము

*తాను పూర్వము అవ్యక్తఁడై యుండి యిప్పుడవతారమువలన వ్యక్తఁడగుట నిజమేకదా. దీని నాతేహింపవచ్చునా? యన్నచో, తాను అభితారమువలన వ్యక్తఁడయినట్లు తలంచుట నాతేహింపలేదు. ఒకరాజకుమారునివలె కర్మవశమున నొకజన్మమెత్తి వ్యక్తఁడయినట్లు తలంచుటనే యాతేహించినాడని తెలియునది. ఇటు ఆశ్రయించు రచఁగా ప్రపత్తి పూర్వకముగా భజింతురని యర్థమగును. అట్లు సేయ మిచే దాని కంగముగా వర్ణాశ్రమాదిధర్మము లయిన స్తుతి ననుస్కారములను గూడఁ జేయరని 'కర్మములచేతను నారాధింపయ' అన్నాఁడు. 'సర్వకర్మములచేత...అవతరించితిని' అనుటచే నిరతిశయపరత్వసౌలభ్యరూప మగు స్వభావము చెప్పఁబడినది. ఈశ్వరుఁడు, కర్మవశమునఁ గాక కారుణ్యవశమున మమస్థుఁడై పుట్టుచున్నట్లు, పుట్టినను వాని యీశ్వరరూపము చెడకుండుటయు, పరత్వమును జూపుటయు, ఇట్లు పుట్టుటవలన వాని పరత్వమే గ్రహింపఁ దగినదని యెఱుంగునది. మఱియు, నిట్లు 'అవ్యక్తం వ్యక్తి మాపన్నమే' అనుటచే, అభితారమును, 'మాన్య' అనుటచే ప్రకృత్యుక్తావతారమును స్థూలత ఘగుటచే 'మమదేవుని కొఁడుకుగా' అని కూర్చుంటాను.

వలనను అందఱికిని సులభముగా నాశ్రయింపఁదగినపాఠము కాఁగోరి, నాదివ్యస్వభావమును విశువకయే వసుదేవునికిఁ గొడుకుగా నవతరించితిని. ఇట్లగుట నాపరస్వభావము. ఇది నిత్యమై నిరతిశయమై యొప్పును. అయినను బుద్ధిహీనులు (నేనిట్లు మనుష్యుఁడనై పుట్టుట నాపరస్వభావమని యెఱుంగనివారై) సామాన్యఁ డగు నొక రాజకుమారునివలె పూర్వము తెలియబడనివాడై యుండి యిప్పుడు కర్మవశమున నొక జన్మ మెత్తి తెలియఁబడుచున్నవానినిగా నన్నుఁ జలించుచున్నారు. కావున వారు నన్నాశ్రయింపరు; కర్మములచేత, నన్నారాధింపకయు నుందురు.

అవ. తన పరస్వభావము ఏల యిట్లు ప్రకాశముగాఁ తెలియకున్నదో చెప్పుచున్నాడు.

శ్లో॥ సాహం ప్రకాశ స్సర్వస్య యోగమాయా సమావృతః ।

మూ॥ ధో॒యం నాభిజానాతి లోకో మామజ మవ్యయమ్॥ 25

టీ. యోగమాయాసమావృతః = మనుష్యత్వాది శరీర సంబంధ మనెడి మాయచేత నావరింపఁబడిన, అహం = నేను, సర్వస్య = అందఱకును, ప్రకాశః = (పరస్వభావమునందు) తెలియఁబడినవాడను, న = కాను, మూ॥ ధః = మోహముఁ జెందిన, అయం = ఈ, లోకః = లోకమందలి జనము, మాం = నన్ను, అజం = జన్మములేని వానినిగాను, అవ్యయం = నాశరహితునిగాను, నాభిజానాతి = ఎఱుంగదు.

తా. *క్షేత్రజ్ఞులకు అసాధారణమై యుండుమనుష్యత్వము మొదలగు సంస్థానములతోడియోగ మనెడి (అనఁగా మనుష్యత్వాది

* "నీ సలకల్పమున కెదురులేదు కనుక, నీ వందఱికిని సమాశ్రయణీయుఁడవగుటకై యవతరించితివేని నీసంకల్పము చొప్పున నందఱు నిన్ను నాశ్రయింపరు" అని యడిగినచో సమాధానముగా దీనిని భగవంతుఁడు చెప్పుచున్నాడు. ఇచట

శరీరయోగ మనెడి) మాయచేతఁ గప్పబడినవాడనై యుండుటచే

‘యోగమాయాసమాప్యతః’ అనుచో, మాయ యనఁగా నేమిగా నుండదగు నని విచారితము. ఇచట యవతారావస్థ యెప్పటినున్నది. మాయ యని త్రిగుణాత్మిక యైన మాయచే నావరింపబడుటను జెప్పినచో నిది పరావర్తకును అవతారావస్థకును సాధారణముగాన రెండవదాని కిపుడు చెప్పటచే విశేష మేమియు కలుగదు. సంకల్పాదిరూపమును మాయయు రెండవస్థలకును సాధారణమే కనుక అవతారావస్థకు అసాధారణమైన మనుష్యాదిసంస్థానవేషభాషాదియోగము (అనఁగా సంబంధమే) ఇట మాయయన జెల్లును. మాయ యనగా విచిత్రస్వప్నీకరమని పూర్వము వివరింపబడినది. పరుడైనవాఁడు కేవలమనుష్యత్వాదిసంస్థానమునొందు విచిత్రకార్యమును జేయుటచే నిది మాయ యనఁదగును. ‘నీవు మనుష్యత్వానివేషము దాల్చి నీపరత్వభావమును మఱుంగుచున్నట్లచే అందఱు బరుడని తెలియకున్నారు. కాన నిది నీవేషమే; యనఁగా ‘మాధోఽయం...మవ్యయమ్’ అన్నాడు. అనఁగా అందఱు నన్నాశ్రయింపవలయునని నేను మనుష్యత్వాదులను బొందఁగా అది దుర్మతులగువారు నన్ను విడుచుటకే కారణమైనది. నేను నాపరస్వభావము నంతటిని మఱుంగువఱుచుకొనలేదు. మనుష్యత్వాదులు దాల్చియుండియు లోకోత్తరమయిన కర్మములు తేజము మొదలగునవి నెఱపుచుండుటచే నాపరస్వభావమును దెలుపుచునే యున్నాను. అయినను మందులయిన లోకులు మబ్బులుక్రముటచే మినుక్కురని కనబడుచున్న సూర్యనిఁజూచి యేదో యొకించుక సాధర్మ్యమునుబట్టి మిడుంగులు బూచిగా గ్రహించినట్లు, నా మనుష్యత్వాదివేషమాత్రమును బూచి బోజికర్మాదులను జూడక నన్ను కేవలమనుష్యాదులుగానే తలంచుచున్నారని భావము. నిరతిశయమైన దీప్తి (అనఁగాఁ జేజను) బగత్కారణం డగు పరమపురుషునియొక్క యసాధారణధర్మముగా వేదాంతములందు నిర్ణయింపబడి యున్నది. వాయిండ్లాదుల నతిశయించిన కర్మము సర్వనియంత యగుటకు చిహ్నము. కావున నట్టి తేజః కర్మములుఁ దనపరస్వభావమునకు చిహ్నములయ్యెను వానినిబట్టి యాస్వభావమును లోకులు తెలిసికొనకున్నారని తెలియునది. ఇట ‘అజమ్’ అనుటచే ఖలేలము ‘నిధిల జగదేకారణం’ డనుట. ‘అవ్యయమ్’ అనుటచే లభము ‘సర్వేశ్వరుఁ’ డనుట. నన్ను అజునిగాను అవ్యయునిగాను దెలియరు. తక్కిన పురుషులవలె కర్మముచేతఁ బుట్టుకనొందినవానినిగాను జ్ఞానసంకోచాదులు గలవానిని గాను నెఱుంగుదురని భావము. ఇచట ‘నాభిజానాతి’ అని చెప్పబడిన యజ్ఞానము ఈశ్వరుని పరావర్తకుడై యిమికాదు. అది యందజీకిని తెలియనిదే. కాన ‘పరంభావ మజ్ఞానస్థో మహావ్యయ మనుత్తమమ్’ అన్నట్లు మనుష్యత్వము గలిగియున్నను పరుడే యని తెలియనియే యిచట ననభిజ్ఞానమని తెలియునది.

నేనందఱకును బ్రకాశుడనుగాను (అనగా నా పరస్వభావ మందఱకును ప్రకాశముగాఁ దెలియకున్నది). అయినను నేనట్టి మాయచే నాపరస్వభావమంతయు మఱుగుపఱుచుకొనలేదు. ఏలన, నేను పైకి మనుష్యాదులుగా కనబడినను నా పరత్వమును సూచించునట్టి లోకోత్తరకర్మములను దేజస్సును ప్రకాశింపజేయుచు నే యుందును. నాయందు మనుష్యత్వాద్యాకారములను జూచినమాత్రముననే యీలోకము మోహము నొంది నన్ను మనుష్యాదులుగానే భ్రమించుచున్నది గాని వాయ్వింద్రాదుల నతిశయించిన నాకర్మములు, సూర్యాగ్నులను మించిన నా తేజస్సు అగపడుచున్న వైనను, ఉత్పత్తివినాశములు లేనివాఁడును అన్యయుఁడును నిఖిల జగదేకకారణుఁడును సర్వేశ్వరుఁడు నగు నేను - నందఱకును సమాశ్రయఃశీయుఁడగుటకొఱకు మనుష్యాకారమును బొందియున్నవాఁడని గుఱు తెఱుగకున్నది.

శ్లో॥ వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున ।

భవిష్యాణి చ భూతాని మాంతు వేద సకశ్చన॥ 26

టీ. హే అర్జున, అహం = నేను, సమతీతాని = జరిగినవియును, వర్తమానాని = జరుగుచున్నవియును, భవిష్యాణి = జరుగఁబోవునట్టివియునగు, భూతాని = సమస్త భూతములను, వేద = ఎఱుఁగుదును, మాంతు = నన్నొ, కశ్చన = ఒక్కటియు, నవేద = ఎఱుంగదు.

తా. *అర్జునా, భూతభవిష్యద్వర్తమానకాలత్రయమునంగల సమస్తప్రాణులను నే నెఱుంగుదును. కాని, నాచే అనుసంధింపబడు

* ఇంట 'నాభిజానాతి' అని పూర్వశ్లోకమున చెప్పినచోప్పున వర్తమానకాలమందే కాక కాలత్రయమునందు లోకు లెవ్వరును తెలియరని చెప్పబడుచున్నది. 'వేదాహమ్' అని తన్ను సర్వజ్ఞునిగాఁ జెప్పకొననేల యన్నచో, తన్ను సర్వజ్ఞుఁడుగాఁ దెలియుటవలనఁ గదా తన్నే యాశ్రయించుట ఖండించును. కావుననే 'నన్నిట్లు సర్వజ్ఞునిగాను... దెలిసికొని నన్నే యాశ్రయించువాఁడు' అనబడెను.

చున్నవియు కాలత్రయము నందు వర్తించుచుండునవియు నగునట్టి ప్రాణులలో నన్నిటివానినిగాను (సర్వజ్ఞునిగాను), వాసుదేవునిగాను, అందఱును ఆశ్రయించుటకై యవతరించినవానినిగానును ఎఱింగి నన్నీ యాశ్రయించునట్టివాఁ డొక్కఁడును గానఁబడఁడని యర్థము. శాశ్వత అట్టిజ్ఞుని మిక్కిలి దుర్లభుఁడే యగును.

*అవ. అట్లేకదా. 22

శ్లో॥ ఇచ్ఛా ద్వేషసముత్థేవ ద్వద్వమోహేన భారత ।

సర్వభూతాని సమ్మోహం సర్గే యాన్తి పరస్తమ్ ॥ 27

టీ. పరంతప = శత్రువులఁదపింపఁజేయునట్టి, హేభారత = అర్జునా, సర్వభూతాని = సమస్త భూతములు, సర్గే = జన్మకాలమందే, ఇచ్ఛాద్వేషసముత్థేన = రాగ (అభిలాష) ద్వేషములవలనఁ గలిగిన, ద్వంద్వమోహేన = శీతోష్ణాది (అనఁగాసుఖదుఃఖాది) ద్వంద్వరూప మైన మోహహేతువుచేత, సమ్మోహం = ఒక్కటిగాఁ దలచిఁ బ్రభవించుటను, యాన్తి = పొందుచున్నవి.

తా. అర్జునా, ఇచ్ఛాద్వేషములచేతఁ బుట్టిన శీతోష్ణాది ద్వంద్వమనెడు మోహము (గలిగించుదాని) చేత సర్వభూతములును

* 'అట్లేకదా' యనుటచే జ్ఞుని చెప్పఁబడినట్లే దుర్లభుఁడగునని యాశ్చర్యము చేతను నిరూపించుచున్నాడు. ఇందు కాలత్రయమునంగల సమస్త భూతములను భగవంతునిగఱియించి యజ్ఞానము గలిగియుండుటకుఁ గారణమును జెప్పి, యిట్టిందఱకును అజ్ఞానమే సాధారణమై యుండుటచే జ్ఞానము గలవాఁడు దుర్లభుఁడని నిరూపిత మగుచున్నది.

† ఇందు, జన్మకాలమందే ఇచ్ఛాద్వేషములు సంభవించుననియు ఆ యిచ్ఛాద్వేషములచేత శీతోష్ణాద్వంద్వ మనెడి మోహము ఉత్థిత మగుచున్నదనియు ఆమోహముచేత సమ్మోహము గలుగుననియుఁ గదా చెప్పఁబడినది. జన్మకాలమందే యిచ్ఛాద్వేషములు కలుగుటకు నియతి లేదుగాన నవి కలుగఁజాలవు: కలిగినను అవి ద్వంద్వమునుగూర్చియే కలుగవలయునా? భగవంతునిగూర్చి యేల కలుగరాదు? ఇచ్ఛా

జన్మించు కాలమందే సమ్మోహమును బొందుచున్నవి. అనఁగా-
సత్త్వాది గుణమయములైన సుఖదుఃఖాదిద్వంద్వములు పెక్కింటితో
పూర్వపూర్వజన్మములందు ఏవిషయమును గుఱించి యిచ్చాద్వేష

ద్వేషమాత్రములచేత శీతోష్ణదురు ఉత్థిత మగుట యెట్లు ? అవి హేమంతగ్రీష్మదు
లయిన స్వకారణములవలననేక దా కలుగునవి ? ద్వంద్వమునకు మోహశబ్దాగ్ మెట్లు ?
మోహముచేత మోహమును బొందుదు రనుటచే ఆత్మాశ్రయానిదోషము- ప్రశ్నం
చునే ! యని శంకలూరాఁగా ఇట 'గుణమయములైన - యే యుఁ బుట్టినకాదు' అని
సమాధానములు చెప్పఁబడినవి. అనఁగా జన్మాంతకారణ యనుకారణ మొకటి
గలదు. ఒకజన్మమునందు ఒకానొక విషయమునుబట్టి యిచ్చాద్వేషము లలవాటు
చుటట్లవలన పిదప నవి నెఱవఁబడకన్నను ఆవిషయమందే తమంతటనే పర్తింపుము
ధును. ఇదియే ఆవిషయపు వాసన యనఁబడును. ఇది పయమయిని పిమ్మటజన్మము
లందును విడువక యనువర్తించుర్పభావము గలది. కనుక ఒకజన్మందు ఒకద్వంద్వ
ద్వమును గుఱించి యిచ్చాద్వేషము లలవాటుచేయుటచే బుట్టినవాసన మఱుసటిజన్మ
మందును అనువర్తించుటనే ఆజన్మమెత్తినపుడే ఆచారవలన ఆ ద్వంద్వమును గుఱిం
చియే యిచ్చాద్వేషములు కలుగుచున్నవి. కనుక జన్మకాలమందే యిచ్చాద్వేష
ములు కలుగుటకు వీలు లే దనరాదు. ఆయిచ్చాద్వేషములు కలిగినను వాసనాను
గుణముగా ద్వంద్వములను గుఱించిన వగునేకాని భగవంతునిగుఱించినవి కానేరవు.
మఱియు ద్వంద్వము ఇచ్చాద్వేషములవలన ఉత్థిత మగుననఁగా ఇచ్చాద్వేషములకు
విషయముగా స్ఫురించుననియేకాని దానివలనఁ బుట్టునని భావముకాదు. కాన
దోషములేదు. ఇట మోహమనఁగా కరణపుత్యత్వైచే మోహింపఁజేయునదనియర్థము.
ద్వంద్వమోహము-(అనగా ద్వంద్వమనెడి మోహకారణమైనది) సమ్మోహమును బుట్టిరి
చును. ద్వంద్వము మోహకారణ మైనది గావున సమ్మోహమును బుట్టించుచున్నదని
భావము. కాన నిందును దోషములేదు. సమ్మోహ మనఁగా ఒక్కటిగాఁజేసి
భ్రమించుట. అభోగ్యమును భోగ్యముగాను, అద్వేష్యమును. ద్వేష్యముగాను. దలంచి
భ్రమించుట. అట్టి సమ్మోహమువలననే సమ స్తప్రాణులు అభోగ్యములును ద్వేష్య
ములునగు ద్వంద్వముల లాభాలాభములయందే యిచ్చాద్వేషములు కలిగియున్నారు
గాని భోగ్యఁడను అద్వేష్యఁడనునగు భగవంతుని సంశ్లేషవియోగములందుఁ ఇచ్చా
ద్వేషములు లేకున్నారని. తెలియునది. ఇట్లు సమ స్తప్రాణులకును జన్మకాలమందే
పూర్వవాసనవలన నిచ్చాద్వేషములు ద్వంద్వములనుగూర్చియే కలుగునుగాని భగవం
తునిగుఱించి కలుగవగిన భగవంతుని (సంశ్లేషవియోగములను) గుఱించియే యిచ్చా
ద్వేషములు పడుచుండునట్టివాని మిక్కిలియు దుర్లభుఁడని సిద్ధించుచున్నది.

ములు అలవాటుపడెనో, అద్దాని వాసనవలన మరల జన్మించునపుడే ద్వంద్వమనబడు నయ్యదియే యిచ్చాద్వేషములకు విషయమై పుట్టి ప్రాణుల నెల్ల మోహింపజేయునది యగుచున్నది. ఇట్లు మోహింపఁ జేయునట్టి యద్దానిచేత సమస్త ప్రాణులును సమ్మోహమును బొందుచున్నవి- అనఁగా, ఆ ద్వంద్వమును గుఱించి యిచ్చాద్వేషములు పశుస్వభావముగలవియగును. కాని నాతోడి సంశ్లేషవియోగములవలన సుఖదుఃఖములుపడుస్వభావము గలవి

కానేరవు. ²¹ జ్ఞానియో నాతోడి సంశ్లేషవియోగములను బట్టియే సుఖదుఃఖములు పశుస్వభావము గలిగియుండును గాని తక్కిన వానినిబట్టి సుఖదుఃఖములను పడఁడు. ఇట్టిస్వభావము గల ప్రాణి యేదియుఁ బుట్టినదికాదు- అని చెప్పఁబడిన దగుచున్నది.

అవ. సర్వభూతములును సమ్మోహమును బొందునేని నిన్ను పాపించువాఁ డొక్కఁడును ఒకప్పుడును కలుగఁడుగదా. ఇట్లుండఁగా 'చతుర్విధా భజన్తే మామ్' అని నిన్ను పాపించువారు నాలుగు తెగలవా రున్నారని చెప్పితివే, ఇదియెట్లు? అని యడుగఁగా, దానికిఁ జెప్పచున్నాఁడు.

శ్లో॥ యేషాం త్వన్తగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణామ్ ।

తే ద్వంద్వమోహనిర్ముక్తా భజన్తే మాం దృఢవ్రతాః॥ 28

టీ. పుణ్యకర్మణాం=సుకృతకర్మములు గల; యేషాం జనానాం=ఏజనులయొక్క, పాపంతు=పాపమయితే, త్వన్తగతం=తీతమగు బొందినదో, తే=వారు- నిశ్చల్య కైవల్య మోక్షార్థులు అనుట, ద్వంద్వమోహనిర్ముక్తాః = సుఖదుఃఖాదిద్వంద్వరూపమగు అజ్ఞానము నుండి విడివడినవారును, దృఢవ్రతాః = దృఢసంకల్పముగలవారనై, మాం=నన్ను-నన్నే, భజన్తే=సేవించుచున్నారు.

తా. ఎవరికి, *గుణమయము లైన ద్వంద్వములను గుఱించిన యిచ్చాద్వేషములకు హేతువైనదియు, నాయెడల నాసక్తికలుగుటకు విరోధియైనదియు, అనాదికాలమునుండి ప్రవర్తించుచున్నట్టిదియు నగు పాపము, అనేకజన్మములయందు దార్జించిన యుత్కృష్ట పుణ్యసంచయముచేత క్షీణించినదగునో, వారు (విశ్వరూపము కైవల్యాధులు మోక్షాధులు) వెనుక చెప్పబడినట్లు పుణ్యతారతమ్యము చేత నన్ను శరణుజొచ్చి గుణమయము లగుద్వంద్వము లనెడి మోహమునుండి విడివడినవారై, జరామరణవిముక్తిరూపమైన కైవల్యముకొఱకును, మహైశ్వర్యము కొఱకును, మత్రాప్తిరూపమైన మోక్షము కొఱకును దృఢసంకల్పము గలవారై (యితర దేవతా భజనాదులు లేక) నన్నే భజింతురు.

అవ. భగవంతుని భజించునట్టి మైశ్వర్యాధులు మొదలైన మువ్వగును జ్ఞాతవ్యము లైనవానిని (అనగా తెలిసికొనవలసిన విశే

* గుణమయములైన ద్వంద్వములు అనుటచే భగవత్సంక్షేపవియోగము లనెడి సుఖదుఃఖరూపమగుద్వంద్వము గాదని తెలియునది 'ద్వంద్వమోహవినిర్ముక్తాః' 'మాంభజస్తే' అని ద్వంద్వమోహము వీడుటయు తన్ను భజించుటయునని ఫలములు రెండుగాఁ జెప్పబడినవానికి ప్రతిబంధకమైన పాపమును 'ద్వంద్వములనుగుఱించిన యిచ్చాద్వేషములకు హేతువైనదియు' 'నావలని యాసక్తికి విరోధి యైనదియు' నని రెండుగా చెప్పబడినది. ఇటు 'పుణ్యకర్మణామ్' అనుటయే పాపనివృత్తికి హేతువు. పాపము అనాదికాలప్రవృత్తి మగుటచే అట్టిదానిని క్షీణింపఁజేయునట్టి పుణ్యము అనేకజన్మాత్తితమైనదిగాను ఉత్కృష్టమైనదిగాను జెప్పబడినది. అనగా భగవద్భజనమునకు ప్రతిబంధకమైనట్టి పాపమును నివర్తింపఁజేయునట్టి పుణ్యము ఉత్కృష్ట మగుననియు, అనేకజన్మాత్తితపుణ్యసంచయముచేతనే నాశమునొందగూడునట్టి పాపము అనాదికాలప్రవృత్తి మగుననియు ఫలితము. 'భజస్తే' అను వర్తమాన వ్యవధేశముచే భగవదుపాసనము నారంభించుచున్నారని తెలియుచున్నదిగాన ఆ యారంభమునందే పాపముగాని ద్వంద్వమోహముగాని నిశ్చేషముగా నశింపనేరదు. కొంత యైనను మిగిలియే యుండును. కాబట్టి 'అంత' శబ్దమునకు నాశము అని చెప్పక క్షీణత్యము చెప్పబడినదని యూహ్యము.

పములను), వారికి ఉపాదేయము లైనవానిని, ఇటు రెండుశ్లోకములచే ప్రస్తావించుచున్నాడు.

శ్లో॥ జరామరణమోక్షాయ మా మూర్తిత్య యతన్తియే ।

తే బ్రహ్మ తద్విదుః కృత్స్న మధ్యాత్మం కర్తృచాఖిలమ్ ॥ 29

టీ. జరామరణమోక్షాయ = ప్రకృతినబంధము నవాసన ముగా నివర్తించిన శుద్ధాత్మస్వరూపదర్శనముకొఱకు, మాం = నన్ను, ఆత్మిత్య = ఆశ్రయించి, యే = ఎవరు, యతన్తి = ఆరాధన రూపమగుయత్నము చేయుదురో, తే = వారు, తత్ బ్రహ్మ = తద్రూపమును, కృత్స్నం = సంపూర్ణమయిన, అధ్యాత్మం = అధ్యాత్మమును, అఖిలం = సమస్తమయిన, కర్మచ = కర్మమును, విదుః = ఎఱుగుదురు - ఎఱుంగవలయుననుట.

తా. *ఎవ్వరు న న్నాశ్రయించి ప్రకృతివియక్తమైన శుద్ధాత్మస్వరూపదర్శనమునకై (అనఁగా కై వలయునకై) ప్రయత్నము సేయుదురో, అట్టివారలు తద్రూపమును సంపూర్ణమైన అధ్యాత్మమును సకలకర్మములను నెఱుగవలయును. అనఁగా నీమూఁడును కేవలత్మానుభవకాములకు అవశ్యము నెఱుంగఁదగినదని భావము.

అవ. ఇట్లు ఆత్మప్రాప్తికామునియొక్క జ్ఞాతవ్యాంశమును జెప్పి ఇక ఐశ్వర్యాగ్ని తెలిసికొనవలసిన విశేషములను ముగ్గురికిని ఉపాదేయమైనదానిని చెప్పచున్నాడు.

శ్లో॥ సాధిభూతాధిదైవం మాం సాధియజ్ఞంచ యే విదుః ।

ప్రయాణకాలేఽపి చ మాం తే విదు ర్యుక్తచేతసః ॥ 30

* పిదు కై వల్యాగ్నిలని తెలియునది. 'విదుః' అనువర్తమానము విధియందు ప్రయుక్తమైనదిగాన 'ఎఱుంగవలయును' అని యర్థము గ్రహించునది.

టీ. యే = ఎవరు-విశ్వరూపములు, మాం = నన్ను, సాధిభూతా
ధిదైవం = అధిభూతముతోను అధిదైవముతోను గూడినవానినిగాను,
సాధియజ్ఞంచ = అధియజ్ఞునితోఁ గూడినవానినిగాను, విదుః =
తెలియుదురో, తేచ = విశ్వరూపములును, ప్రయాణకాలే అపి =
మరణకాలమందుఁ గూడ, యుక్తచేతనః = నాయం దానకమైన
మనస్సుగలవారై - మాం = నన్ను, విదుః = ఎఱుంగవలయును.

తా. † ఇట 'యే' అని మరల నిర్దేశించుటవలన పూర్వము
నిర్దేశింపఁబడినవారికంటె (అనగాఁ కైవల్యాధ్యక్షులకంటె) ఇతరులైన
యధికారులు (అనగా విశ్వరూపములు) నిర్దేశింపఁబడిరని తెలియు
చున్నది. నన్ను సాధిభూతముగాను సాధిదైవముగాను ఎవరెఱుఁగు
దురో-అనునది యనువాదమువలె నున్నను అర్థము అప్రాప్తమగుటచే
విధాయక మే (విధియై) యగును.-అట్లే సాధియజ్ఞునిగాను ఎవ రెఱుఁగు
దురో-అనుట (సర్వాధికారులకు సాధారణమైనదిగా ప్రమాణసిద్ధమై
యుండు యజ్ఞ మనెడు) పదార్థముయొక్క సాధిభావ్యమువలన ముగ్ధు

† ఈశ్వోక్తము పూర్వోక్తులైన కైవల్యాధ్యక్షులనే గుఱించినదేని 'సాధియజ్ఞంచ తే
విదుః' అని కదా యుండవలయును. 'యేవిదుః' అనుటంబట్టి యది వేఱుఅధికారు
లను. (అనగా అధిభూతాదులంబట్టి యైశ్వర్యాధ్యక్షులను) గుఱించినవిగాఁ జెప్పబడినది.
మఱియు 'జరామరణ మోక్షాయ యతస్మియే' అన్నట్లు 'సాధిభూతాధిదైవం మాం
యేవిదుః' అని యందును యచ్చబ్ద మువలన అనువాదముని తోచినను అర్థము పొసంగ
నందున విధియే కావలయును. ఇది విధియగుట ప్రశ్నాదులంబట్టి ఫలించెడిది. తెలిసిన
విషయమందు ప్రశ్నాదులకు పిలువదుగదా. ఇది తెలియనివిషయ మగుటంజేసియే
ప్రశ్నాదులకు పాశ్రయ విధి యని యేర్పడుచున్నది, కాన తెలిసినవిషయమందు
వర్తించు అనువాదము కాదయ్యెనని తెలియనది. మఱియు సాధియజ్ఞ మనుట విశ్వ
రూపి యొకనికే చెప్పఁబడినను యజ్ఞపదార్థము మువ్వరకును సాధారణ మగుటచే
ముగ్ధు రధికారులకు విహితముగా గ్రహింపఁబడెను. 'తేచ' అని చకారమువలన
పూర్వోక్తులైన కైవల్యాధ్యక్షులును, అధియజ్ఞ శబ్దముచేతను 'యుక్తచేతనః' అనుటచే
నిర్దిష్టమైన అంత్యప్రత్యయముచేతను జ్ఞానులును, ప్రయాణకాలమందు స్వప్రాప్తియ
గుణముగా భగవంతునిఁ బొందుదురనుట ఫలించినది.

రథికారులకును సమముగా విధింపఁబడుచున్నది. ఏలన, మువ్వరికిని నిత్యనైమిత్తికరూపము లయిన మహాయజ్ఞాదుల ననుష్ఠించుట అవర్జనీయముగదా- వారును (ఆయైశ్వర్యార్థులును) ప్రయాణకాలమందును తమ ప్రాప్యముల కనుగుణముగా (అనగా తమ తమ ప్రాప్యములకు ననుగుణమైన యంతిమప్రత్యయపు నాకారముతో నున్న) నన్ను నెఱుఁగుదురు. 'తేచ' వారును అని చకారమువలన పూర్వోక్తులగు జరామరణమోక్షమునకై యత్నించువారును (అనగా కైవల్యార్థులును) ప్రయాణకాలమందు నన్నెఱుఁగుదురని చెప్పఁబడినవారగుచున్నారు. దీనిచే, జ్ఞానులుగూడ (వారలప్రసక్తి యిట లేకున్నను, యజ్ఞము అంతిమప్రత్యయము అనెడి రెండుపదార్థములును ముగ్గురథికారులకును సాధారణమగుటంబట్టి యా) పదార్థస్వాభావ్యమువలన ప్రయాణకాలమందును తమ ప్రాప్యమున కనుగుణముగా నన్నెఱుఁగుదు రని చెప్పఁబడిన దగుచున్నది.

- 25 ఇతి భగవద్గీతా సూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే విజ్ఞానయోగోనామ సప్తమోఽధ్యాయః.

న ప్త మోఽద్యా యః

విజ్ఞానయోగము - అవతారిక

(1) ఈ గ్రంథముచే-

శ్లో॥ పరత్వా నిరవద్యత్వాత్ ।
పితృత్వా ధృతవేదనాత్ ।
అన్తరాత్మ తయా దోష-
ప్రతిక్షేప క్షమత్వతః ।
భోగలీలార్థ నిస్సీమ-
విభూతి ద్వయ యోగతః ।
శ్రీమత్వా దప్యపాస్యోఽయం ।
ప్రాప్యో నారాయణః పరః॥

అను శ్లోకమున చెప్పబడిన నారాయణునకు పరత్వ-ఉపా-
స్యత్వ-ప్రాప్యత్వములకు కారణము లొక్కొక్క హేతుగర్భవిశేష-
ణములచే సూచింపబడుటను గమనించవలెను.

(2) ఏ సర్వేశ్వరునివలన ప్రాణు లన్నియును ప్రవర్తించుచున్నవో,
ఎవనిచే నీ జగత్సంతయును వ్యాపింపబడియున్నదో అట్టి యంతర్యామి
స్వరూపుని మానవుడు తన వర్ణాశ్రమవిహితకర్మలతో నారాధించిన
భగవంతుని బడయగలుగుచున్నాడు.

(3) అహంకారాదులను పూర్తిగ విడిచి మమకారరహితుడై
ఆత్మానుభవముచే నానందించు పురుషుడు పరిశుద్ధాత్మానుభవము
నకు తగినవా డగును.

పరిశుద్ధాత్మస్వరూపమును పొందినవాడు కర్మనిర్మక్తస్వరూ-
పుడై దేనినిగుఱించియును దుఃఖించడు. దేనిని కోరడు. సమస్తప్రాణు-
లయందును సమభావము కలవాడై నాయందు పరభక్తికలవా డగు-
చున్నాడు.

2వ శ్లోకము

ఇచ్ఛతే-

జ్ఞాన మనగా - సామాన్యముగా భగవంతు నెఱుంగుట.

విజ్ఞాన మనగా - భగవంతుడు చేతనాచేతనములకన్న విలక్షణమైనవాడని సప్రమాణముగా నెఱుంగుట.

6వ శ్లోకము

మహత్త్వ మవ్యక్త మునందును, అవ్యక్త మక్షరమందును, అక్షరము తమస్సునందును లీనమగుచున్నది (తమస్సు అనగా మూలప్రకృతి.) అది పరదేవతయం దైక్యమును పొందుచున్నది. అనగా - నీటిలో నీరువలె విడదీసి తెలుసుకొనుటకు శక్యముగానట్లు కలసిపోవును.

మహత్త్వ మనగా - త్రిగుణములును విషమావస్థను చెందిన ప్రకృతియొక్క మొదటివికారము.

అవ్యక్త మనగా - త్రిగుణములును సామ్యావస్థను పొందిన మొదటి మూలప్రకృతి స్వరూపము.

అక్షరమనగా - చేతన సమష్టిగర్భమై గుణసామ్యావస్థను పొందిన రెండవ మూలప్రకృతి స్వరూపము.

తమస్సు అనగా - చిద్గర్భమై అచిత్స్వరూపమై యుండుట కూడ వివక్తముగా తెలుసుకొన శక్యముగాని మూలప్రకృతియొక్క చిహ్నస్వరూపము -

విష్ణువుయొక్క స్వరూపమునుండి పిమ్మట పుట్టిన ప్రకృతి యును, జీవుడును అను రెండు రూపములు.

వ్యక్తస్వరూపమును కలిగియున్నట్టియు, అవ్యక్తస్వరూప మును కలిగియున్నట్టియు, ప్రకృతియును పురుషుడును అను నీ రెండును పరమాత్మయందు లీనమగుచున్నవి. సర్వనియంతయును నా

సర్వేశ్వరుడే అన్నిటికిని ఆధారభూతుడు. ఆయన పేరు మహావిష్ణువు. వేదముల యందును, వేదాంతములయందును ఈ విషయము తెలుస బడుచున్నది.

7వ స్లోకము

ఈస్లోకమున మాణిక్యహారమును దృష్టాంతముగా జూపుటచే మన మొక విలక్షణమైన పాఠమును నేర్చుకొనవచ్చును.

మాణిక్యహార మనగా - తెల్లనివజ్రములు, నల్లని యింద్రనీల మణులు; యెఱ్ఱని కెంపులతో గ్రుచ్చబడిన హారమని గ్రహించ వలెను.

దీనిచే సత్స్వరజస్తమోమయమగు ప్రకృతి సూచింపబడు చున్నది.

దారము మణులకు లోఫల నే పైకి కన్పించకుండగ నే వ్యాపించి యుండును. దీనిచే నారాయణుడు “యః పృథివ్యాం తిష్ఠన్...యం పృథివీ నవేద” యని చెప్పినట్లు అన్నిటికిని లోపలనే ఎవ్వరికిని గోచరింపకయే వ్యాపించి యుండును.

ఆధారములేని మాణియొక్కటియు నా హారమున లేనటులనే ఆ నారాయణుం డంతర్యామిగా నుండని పదార్థమొక్కటియును సంసారమున లేదు.

“న తదస్తి వినా యత్యంత మయాభూతం చరాచరమ్”

ఆ దార మన్నిమణులకు నొక్కటియే యైనటులనే ఆ నారాయణు డొక్కడే సమస్త పదార్థములకును ఆధారమై యున్నాడు.

“మత్తః పరతరం నాన్యత్ కిञ్చిదస్తి పరాయణమ్”

ఆ మణుల కాధార మా దారమేగాని ఆచారమున కా మణుల - ఆధారము కానటులే - సమస్త పదార్థములకును నారాయణు డొక్కడే ఆధారభూతుడుగాని ఆయన కాపదార్థము లాధారము కానేరవు.

“మత్స్థాని సర్వభూతాని న చహం తేష్వవస్థితః”

ఆదార మాధారముగా లేనిచో ఆ మఱు లొక క్రమబద్ధముగా నిలవలేనటులనే ఆ నారాయణు డంతరాత్మగా నాధారభూతుడై యుండనిచో ప్రపంచ మంతయు నొక క్రమబద్ధముగా నడవజాలదు.

(భీష్మాస్మాద్వాతః పవతే, భీషో డేతి సూర్యః...)

(మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి స్సూయతే న చరాచరం॥)

దారము లేనిచో హఃర మే లేనట్లు నారాయణుడు లేనిచో ప్రపంచమే యుండదు.

“అసన్నేవ న భవతి అసద్బ్రహ్మేతి వేదచేత్”

ఇత్యాదు లెన్నియో నీ యుదాహరణముచే నూహించుకొనవచ్చును.

17వ శ్లోకము

ఇట్లు భక్తులతో తారతమ్యము చెప్పబడినది.

భక్తుని యతిశయము నిక చెప్పచున్నాడు.

శ్లో॥ చతుర్విధా మమ జనాః, భక్తా ఏవ హితే శ్రుతాః ।

తేషా మేకాన్తి శ్రేష్ఠాః, తే చైవా నన్యదేవతాః ।

అహ మేవ గతి స్తేషాం, నిరాశీః కర్మకారిణామ్ ।

యే తు శిష్టాస్త్రయో భక్తాః, ఫలకామాహితే మతాః ।

సర్వే న్యవస ధర్మాణః, ప్రతిబుద్ధస్తు మోక్షభాక్ ॥

నాభక్తులు నాలుగువిధములుగ నుందురు. వారిలో దేవతాస్తరములను విడిచి నన్నే భజించువారు గొప్పవారు. వారికి నేనే ప్రాప్య డను. వారి కితరకోర్కె లుండవు. మిగిలిన ముగ్గురు భక్తులును నానుండి ఐహిక ఆముష్మిక ఫలములను మాత్రమే కోరుదురు. వారి కాఫలములు వారు గావించు కర్మలవలెనే నశ్వరములు. కాని నాల్గవవాడు మోక్షము నొక్కదానినే ఫలముగ నాశించు బుద్ధిశాలి. ఆతనినే ప్రతిబుద్ధు డందురు.

(11) ఆతని కుపాయమగు భగవంతుడే ఫలము గాన యోగము ఫలదశలోకూడ ననువర్తించును.

(12) ప్రహ్లాదుడు మహావిషసర్పములచే కరవబడుచున్నను ఆతని మనస్సు పరమాత్మయందే లగ్నమైయుండుటచే నాతనిని తలంచు చుండుటచే కలిగిన మహదానందమున మునిగియుండి తన శరీర స్మృతియే లేక యుండెను.

ఇచ్చట కృష్ణశబ్దమునకు వాసుదేవుడని యర్థము కాదు.

“కృషి రూపాచక శబ్దో ణశ్చనిర్వృతివాచకః”

అను వ్యుత్పత్తిచే నిరతిశయ సుఖరూపమైన మోక్షైక కారణభూతుడగు నారాయణుడని యర్థము. లేక కల్పభేదముచే కృష్ణావతారములకును భేదముండుటచే ప్రవాహరూపేణ యనాదియగు కృష్ణావతారమున గావించిన కాళియమర్దన మిచట సూచింపబడినది.

లేక - కర్షణాత్ కృష్ణః - భక్తుల దుఃఖములను పోగొట్టు శ్రీహరియే యిచ్చట కృష్ణుడనబడును. తీవ్రమగు దుఃఖానుభవమునకు కారణమైన ఘోర సర్పదంశనమున్నను దుఃఖమే వేదనగా భగవంతునియం దాతనికి గల నిరతిశయప్రీతిచే జనించిన మైమరపే కావలెను. అప్పు డాతనికి ఆత్మజ్ఞానమే లేదే యిక గృహదులవంటి శరీరజ్ఞానమా యుండునది ?

18 వ శ్లోకము

(13) శ్రుతి స్మృతులలో నారాయణుడు సమస్త చేతనాచేతనములకును సర్వదా ఆత్మభూతుడనియే వినుచున్నాము గాని యాతని కొక యాత్మ యున్న టైచ్చటను వినలేదే యనగా -

“అయ మర్థ స్త్రయ్యంత సిద్ధాంతో భవతువా

మావా కృష్ణసిద్ధాంత స్త్వయ మితి భావః”

ఈ యర్థముపనిషత్తులలో నుండుగాక లేకుండుగాక. ఇది శ్రీకృష్ణ సిద్ధాంతమని యెఱుంగుమని భగవదభిప్రాయమని ‘మే మతం’ అనుటచే సూచింపబడుచున్నది. ఆహా! ఏమి యీ స్వాతంత్ర్య పరాకాష్ఠ.

ఇట్లు జ్ఞానిని తన కాత్మగా పేర్చునుటచే 'యదా యదాహి' యను శ్లోకమున 'తదాత్మానం సృజామ్యహా' మ్మనుటచే జ్ఞానిని సృష్టించు నని యొక నిర్వాహము కలదు. అట్లు సృజింపబడినవారే సూరులు (ఆశ్వరాదులు).

19 వ శ్లోకము

(14) ఈ వాక్యమును ఆశ్వరులు

ఉగ్ఘం శోఽఘం పరుకు నీరుం

తిగ్ఘం వెత్తిలై యుం ఎల్లాం కణ్ణన్ ||

అనగా- నాకు ధారక పోషక భోగ్యములగు అన్నము, నీరు, తాంబూలాదులు సర్వమును శ్రీమన్నారాయణుడే, యను పాశురముచేనుపబ్బంహణ మొనరించిరి. ఏకవచన ప్రయోగముచే నట్టివా డొక్కడైనను లభించరాదా? లభించనే లభించడే యని భగవానుడు తన యార్చిని వెలిబుచ్చుచున్నాడు.

(15) “నామనోరథమునం దేది కలదో” యన్నచోట

“త్వమేవ మాతాచ పితా త్వమేవ”,

“పితాత్వం మాతాత్వం”,

మాతా పితా భ్రాతా నివాస శ్వరణం సుహృత్ | గతి ర్నారాయణః” అను శ్లోకములను అనుసంధించవలెను.

20 వ శ్లోకము

(16) ఆయాఫలములకొఱకైనను ప్రాజ్ఞులు శ్రీయఃపతికే శరణా గతు లగుచున్నారు. ప్రాజ్ఞులనగా- ‘ఫల మత ఉపపత్తేః’ అను సూత్రార్థము నెఱింగినవారు. అనగా- ఆయా ఫలముల నొసంగువా డాశ్రయః పతియే గాని యచేతనమగు కర్మగాని కర్మవశ్యులై సృష్ట్యాది వ్యాపారములను చేయుచున్న బ్రహ్మద్రుద్రేంద్రాదులు గాని కానేరరు. శ్రీయఃపతి యన్ననో సర్వజ్ఞుడు, సర్వశక్తి, మహోదా రుడు కావున మన మాచరించు తన యాజ్ఞాస్వరూపములైన శ్రుతి స్మృతులలో జెప్పబడు యాగ ధాన హోమములచేతను ఉపాసన

చేతను ఆరాధింపబడి ఐహికాముష్మిక భోగజాతమును స్వస్వరూప ప్రాప్తియను నపవర్గమును, ప్రసాదించు ననుజ్ఞానము కలవారు. అట్లుగాక నచేతనములగు కర్మలను అవరులగు బ్రహ్మాదులను గొలుచువారు గంగయొడ్డున నూతిని త్రవ్వ మూఁఫలకన్నలో తమ్ము లో అగుదురు.

ఇచ్చట సర్చన యనగా తప్పక ఫలము నివ్వగలరను మహా విశ్వాసముతో తనకు కావలసిన ఫలము నిమ్మని ప్రార్థించుచు ఆ దేవ తల కిట్టమైన కర్మలను గావించుచు వారిని ప్రసన్నులుగా చేసికొనుట.

21 వ శ్లోకము

(17) (A) ఇచ్చట “తను” శబ్దము ప్రయోగింపబడుటలోని రహస్యమును గుర్తించవలెను.

ఇది దేవతాంతరములను తెలుపు పదము.

దీనిచే ఇతర దేవత లందరును పరమాత్మ శరీరభూతులే యని తాత్పర్యము.

శరీర మనగా- ఆధేయము, విధేయము, శేషభూతమని గదా యర్థము.

దీనిచే పరమాత్మ సర్వశరీరి యని నిర్ధారణ మగుచున్నది.

(17) (B) నిర్విఘ్నమనగా-

పుట్టిన శ్రద్ధ చలింపకుండుట అనగా- ఆటంకములు తేకుండుటచే ఫలము సిద్ధించువరకును విడువకుండ సాగించుట.

22 వ శ్లోకము

(18) ఈశ్లోకమున ‘హి’ అనునది యవ్యయము. దానిని ‘హితాన్’ అని యన్వయించరాదు. ఆ కామ్యఫలములు ముముక్షువునకు హితములు కావు, ‘అన్తవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవ త్యల్ప మేధసా’ మ్మని నిందింపబడినవి. ‘తయా’ యని శ్రద్ధకు తచ్చబ్దము విశేషణముగా నున్నది. ‘తస్యారాధన’ మని యా దేవతలకు తచ్చబ్ద విశేషణము కలదు. తిరిగి ‘తతః’ యని యాదేవతలకే తచ్చబ్దోత్తర

‘తసి’ ప్రత్యయాంత విశేషణము కలదు. కాబట్టి “కామాన్” అను పదమునకును తచ్ఛబ్దము విశేషణముగా నుండుట సరసము. మరియు ‘తాన్ కామాన్’ అనుటచే ‘సకలఫలప్రదోహి విష్ణుః’ ‘చతుర్థాం పురుషార్థానాం దాతా దేవ శ్చతుర్భుజః’ అను సర్వేశ్వరుని సకలఫలముల నొసంగు సామర్థ్యమున్ను సూచింపబడును.

23 వ శ్లోకము

(19) అల్పమేధసాం- అనగా

అల్పేషు (ఇంద్రాదిషు) మేధా = బుద్ధిః యేషాం తే- అనగా పరమాత్మకంటె తక్కువ అధికారము గల నింద్రాదులయందు ఫల దాత లనెడు అధ్యవసాయము కలవారు.

లేక- అల్పేషు = (ఇంద్రాదు లిచ్చు) నశ్వర ఫలములయందే- మేధా = బుద్ధిః, యేషాం తే. ఇంద్రాదు లిచ్చు అల్పాస్థిరఫలముల యందే ఇంతకు మించినవి లేవని నమ్మకము కలవారు.

లేక- అల్పా మేధా యేషాం తే.

అల్పులగు దేవతలయందును, అల్పములగువా రిచ్చు ఫలముల యందును మాత్రమే బుద్ధికలవారు అల్పబుద్ధులే గాన ఫలము నకును అల్పత్వమే సిద్ధించును:

(20) దేవతలను పొందుట యనగా- వారి సాయుజ్యమును, శ్మారితో సమానములగు భోగముల ననుభవించుట యని యర్థము.

24 వ శ్లోకము

(21) అబుద్ధయః- అనగా-

పరమాత్మయొక్కయు ఆతని యవతారముల యొక్కయు శ్రవణముగాని మననముగాని నిదిధ్యాసనముగాని లేకపోవుటచేతను, ఆతని వైలక్షణ్యమును తెలియజేయు చిహ్నాలు గానించుచున్నను వానిని బట్టి యాతని వైలక్షణ్యమును నూహించు శక్తి లేకపోవుట చేతను వారిని అబుద్ధు లనెను.

27వ శ్లోకము

(22) అవతారికలో-

“బహునాం జన్మనామస్తే” యను శ్లోకమున జ్ఞాని దుర్లభుడని చెప్పెను. మూడుకాలములయందుండు సమస్త భూతములకును ఆ జ్ఞానము లేకుండుటకు సాధారణమైన కారణ మొక్కటియే యని దాని నీశ్లోకమున జెప్పుచున్నాడు.

(23) ఇచ్చట జ్ఞాని యనగా-

జ్ఞానీతు పరమైకాంతి, తదాయత్రాత్మ జీవనః |

తత్సంక్లేష వియోగైక సుఖదుఃఖ స్తదేక ధీః ||

పరమాత్మ కథినమైన జీవనము కలవాడై ఆతనితో కలిసి యున్న ఆనందమును, ఆతని నెడబాసిన దుఃఖమును అనుభవించును, నిరంతర మా భగవంతుని తప్ప మరియొక దానిని చింతింపక యుండు జ్ఞాని పరమైకాంతి యనబడును.

ఇచ్చట భగవంతునితో సంక్లేష విక్లేషలు మానసికములని యెఱుంగవలెను.

ఈ యనుభవము తిరువాయ్మొళిలోని ఆళ్వారుల యను భవములో గాననగును.

28వ శ్లోకము

(24) “మాం భజస్తే”- యనుచో శ్రీ భాష్యకారులు ఏవకారమును చేర్చి “మామేవ భజస్తే” అని వ్యాఖ్యానించిరి. దీనిచే అన్య యోగము నిరసించబడును.

దీనిచే నీశ్లోకమున దేవతాంతర భజనము పాపఫలమనియు అది నిశ్శేషముగా పోయినవారు నన్నే భజింతురుగాని ఇతర దేవతల దరి జేరరనియు ప్రమాణానుసారముగ తెలుపబడెను.

7వ అధ్యాయం-చివర.

(25) 7వ అధ్యాయమున “చతుర్విధా భజస్తే” అను శ్లోకముచే అధికారులు- ఐశ్వర్యాదులు- కైవల్యాదులు- మోక్షాదులు ముఖ్యముగా మూడువిధములుగా చెప్పబడిరి. ఆర్తులు- అర్థాదులు.

ఒకరు పోయిన ఐశ్వర్యమును తిరిగి బడయగోరి పరమాత్మను పాపించువారు. అర్థార్థులు నూతనైశ్వర్యమును గోరి పరమాత్మను పాపించువా రగుటచే వీరిద్దరును ఐశ్వర్యమునే పురుషార్థముగా నపేక్షించువా రగుటచే పీరిని ఒక కోటిలో చేర్చుటచే అధికారులు మూడువిధములైరి.

కైవల్యాధులు — శుద్ధాత్మానుభవకాము లనియును,
మోక్షార్థులు—భగవదనుభవకాము లనియును భేదము నెఱుంగవలెను.

వీరిలో ఐశ్వర్యాధులు అధిభూతమును అధిదైవమును నెఱుంగవలెననియును,

కైవల్యాధులు—తద్రూప— అధ్యాత్మం— కర్మ— అను మూడింటి నెఱుంగవలె ననియు,

ముగ్గురును అధియజ్ఞము నెఱింగి— అంతిమ స్మృతిని కలిగి యుండవలెననియు నిర్ణయింపబడినది.

7వ అధ్యాయం—చివర.

(26) గీతార్థ సంగ్రహము.

శ్లో॥ స్వయాధాత్మ్యం ప్రకృత్యాస్య ।

తిరోధి శ్వరణాగతిః ।

భక్తి భేదః ప్రబుద్ధస్య ।

త్రైవ్యం సప్తమ ఉచ్యతే॥

తా త్ప ర్య ము.

ఉపాస్యభూతుడైన పరమపురుషునియొక్క సర్వశేషిత్వాది రూపమైన స్వయాధాత్మ్యమును దేహేంద్రియాదిరూపమైన ప్రకృతిచే నది మఱుగుపడియుండుటయు, తన్నివృత్తికొఱకు భగవత్ప్రపత్తి సేయుటయు, ఐశ్వర్యాధులు మొదలైన యుపాసకుల భేదమును అందరిలో జ్ఞాని మిక్కిలి యిష్టు డగుటచే శ్రేష్ఠు డనియు నీ సప్తమాధ్యాయమున చెప్పబడినవి.

శ్రీ భగవద్గీత - అష్టమోఽధ్యాయః

అక్షరపరబ్రహ్మయోగః

—//—

అవతారిక.

సప్తమాధ్యాయమునందు పరబ్రహ్మమైన వాసుదేవుడు ఉపాస్య
డగుననియు సమస్తచేతనాచేతనవస్తువులకు * శేషియు కారణమును
ఆధారమును అగుననియు, సర్వమును శరీరముగాఁ గలవాఁడు గాన
సర్వమును ప్రకారముగాఁ గలవాఁడగుటంబట్టి ప్రకారము లగు నట్టి
సర్వముయొక్క శబ్దములచే ప్రకారియగునతఁడే చెప్పఁదగినవాఁ
డనియు, సర్వమునకు నియామకుఁడనియు, సమస్తకల్యాణగుణగణము
లచే నతఁడే మిక్కిలి యుత్కృష్టుఁడనియు, దేహేంద్రియములుగాను
భోగ్యవస్తువులుగాను బరిణమించినదై యనాదికాలప్రవృత్తి మైన
పాపప్రవాహము మూలమై యొప్పు సత్త్వరజస్తమోమయపదార్థ
ములచేత నతనిస్వరూపము మఱుంగుపడుననియు, మిక్కిలి యుత్కృష్ట

* సప్తమాధ్యాయమున, 'మయాస్యకమనాః' ఇత్యాదులచే పరబ్రహ్మభూతుఁ
డగు వాసుదేవుని యుపాసనము ప్రస్తావించఁబడినది. అతని యుపాసనమునకు (అనఁగా
అతఁడే ఉపాస్యడనుటకు) శేషముగాఁగ్రహింపఁదగినదంతయు నాయధ్యాయమునఁ జెప్పఁ
బడినది. అనఁగా ఆయుపాసనమే 'అహం సర్వస్యప్రభవః' 'వాసుదేవస్సర్వమ్'
'చతుర్విధా భజన్తేమామ్' ఇత్యాదులచే ప్రపంచించఁబడిన దనుట. 'భూమిరాహః'
ఇత్యాది శ్లోకద్వయముచే సమస్త...శేషిత్వమును, 'ఏకనోన్మీనీ' అనుటచే కారణత్వ
మును, 'మయి సర్వ మిదంప్రాతమ్' ఇత్యాదులచే ఆధారత్వమును, 'చిసోహమ్'
ఇత్యాదులచే సర్వశబ్దచాచ్యత్వమును సర్వశరీరకత్వమును 'మత్తేవేతే తాన్నిధి'
ఇత్యాదులచే సర్వనియంతృత్వమును, 'మత్తేఽపరతరం నాన్యత్కించైదస్మి' 'మామేభ్యః
పరమ్' ఇత్యాదులచే 'అతఁడే మిక్కిలి యుత్కృష్టుఁ' డనుటయు 'త్రిభిర్గుణమయైః'
అథ సగము శ్లోకముచే 'దేహేంద్రియములుగాను...మఱుంగుపడు' ననుటయు, 'జనా
స్సుకృతీ నోఽర్జున' అనుటచే మిక్కిలి యుత్కృష్టమైన...నివర్తించు' ననుటయు,

మైన సుకృతమువలనఁ గలుగు భగవత్ప్రపత్తిచే నది నివర్తించు ననియు, పుణ్యతారతమ్యమువలనను ప్రతిపత్తివిశేషమువలనను ఉపాసకులు, ఐశ్వర్యము అక్షరయాభాత్యము (అనఁగా కైవల్యము) భగవత్ప్రాప్తి, అని మూఁటి నపేక్షించుటచే ఐశ్వర్యాభ్యుదయము కైవల్యాభ్యుదయము మోక్షాభ్యుదయము మూఁడుభేదములు కలిగియుండు రనియు భగవంతునిమాత్రమే ప్రాపింపఁగోరు జ్ఞాని నిత్యయుష్టఁగును తదేక భక్తుఁగును నై యుండుటచే పరమపురుషుని అత్యర్థప్రియునిగాఁ గొనియుండుటవలన మిక్కిలి శ్రేష్ఠుఁడగుననియు, అట్టివాఁడు మిగుల దుర్లభుఁడనియుఁ బ్రతిపాదించి యైశ్వర్యాభ్యుదయము మొదలైన యీ మువ్వరధికారులకును గల జ్ఞాతవ్యములయొక్కయు ఉపాదేయములయొక్కయు భేదములను గడపటి రెండుశ్లోకములందు బ్రస్తావించిరి. ఇట్లు ప్రస్తావించినట్టి జ్ఞాతవ్యోపాదేయముల భేదములను ఇప్పు డీ యష్టమాధ్యాయమునందు వివేచించుచున్నాఁడు.

శ్లో॥ కిం తద్రూపా కి మధ్యాత్మం కిం కర్త పురుషోత్తమ ।

అధిభూతంచ కిం ప్రోక్త మధిదైవం కి ముచ్యతే॥ 1

అధియజ్ఞః కథం కోఽత్ర దేహేస్తిన్ మధుసూదన ।

ప్రయాణకాలేచ కథం జ్ఞేయోఽసి నియతాత్మభిః॥ 2

టీ. పేపురుషోత్తమ = కృష్ణా, తద్రూపా = తద్రూపాము, కిం = ఏది, అధ్యాత్మం = అధ్యాత్మము, కిం = ఎట్టిది, కర్త = కర్తము,

‘చతుర్విధా’ అనుటచే ‘పుణ్య .. మూఁడుభేదములు కలిగియుండు’ రనుటయు ‘తేహం జ్ఞానీ’ ‘బహూనాంజన్మనామ్’ ఇత్యాదిలచే ‘భగవంతునిమాత్రమే .. శ్రేష్ఠుఁడగు’ ననుటయు ప్రతిపాదించఁబడినవి. ‘యేహంత్యన్తగతం’ ఇత్యాదియగు నధ్యాత్మశేషము చేత ముగ్ధు రధికారులకును జ్ఞాతవ్యములును ఉపాదేయములును జెప్పఁబడుచున్నవి. జ్ఞాతవ్యము లిచట సిద్ధరూపములైన జీవన్ముఖులను ఉపాదేయము లనఁగా అనుష్ఠేయములగు ఉపాసకులను అని తెలియునది,

కిం=ఎట్టిది, అధిభూతంచ=అధిభూతంబును, కిం=ఎట్టిది, ప్రోక్తం=చెప్పబడినది, అధిదైవం=అధిదైవము, కిం=ఎట్టిగా, ఉచ్యతే=చెప్పబడుచున్నది, మధుసూదన=శ్రీకృష్ణ, అత్ర=శాస్త్రమునందు, అస్మిన్ దేహీ=ఇంద్రాదిరూపమున నగపడుచున్న ఈదేహమునందు, అధియజ్ఞః=అధియజ్ఞుడు, కః=ఎవడు, కథం=(వానికి అధియజ్ఞ భావము) ఏప్రకారము? నియతాత్మభిః=ముగ్ధరధికారులచేతను, కథం=ఏప్రకారముగా, జ్ఞేయః=తెలియఁదగినవాఁడవు, అసి=అగుచున్నావు.

తా. పురుషోత్తమా! జరామరణములనుండి విముక్తి నొందుటకొఱకు భగవంతు నాశ్రయించి యత్నముసేయునట్టి *క్షైన్యార్థులకు జ్ఞాతవ్యములుగాఁ జెప్పబడిన తద్రూపమును అధ్యాత్మమును కర్మమును నేమని చెప్పవలయును? ఐశ్వర్యార్థులకు జ్ఞాతవ్యములైన అధిభూతమును అధిదైవమును నేమి? మధుసూదనా! ఇంద్రాదిదేవతారూపమైన యీ సీదేహమునందు (అనఁగా సీదేహభూతులైన యీ యింద్రాదిదేవతలందు) ముగ్ధరధికారులకును జ్ఞాతవ్యుఁడును అధియజ్ఞ శబ్దముచే నిర్దేశింపఁబడినవాఁడును నెవడు? వాని కధియజ్ఞ భావ మెట్లు కలిగె? నియతచిత్తులగు సమువ్వరధికారులచేతను సీ వేవిధమున మరణకాలమున నెఱుగఁదగినవాఁడవై యుండువు?

శ్లో॥ అక్షరం బ్రహ్మపరమం స్వభావోఽధ్యాత్మ ముచ్యతే ।

భూతభావోద్భవకరో విసర్గః కర్మసంజ్ఞితః॥

3

* 'ఆత్మోజిజ్ఞాసురర్థాత్' అని యధికారులు ముగ్ధునట యర్జునునకు మునుపే తెలియును. జరామరణమోక్షాయ' ఇత్యాదులందు ఆ యధికారులకుఁ గలభేదమును వారివారి కిదియిది జ్ఞాతవ్యములును ఉపాదేయములు నగుననియు నతఁ డెఱింగి యున్నాఁడు. కావుననే 'కింతద్రూప్మా...పురుషోత్తమ' అనుచు కైవల్యార్థివిషయముగాను 'అధియజ్ఞ' అనుశ్లోకము ముగ్ధరధికారులవిషయముగాను నర్జునుఁడు వారి వారి జ్ఞాతవ్యాదులను దెలిసియే చెప్పినట్లు అర్థము సేయఁబడెను. తెలిసియు నిట్లు ప్రశ్నములుసేయుట యందలి విషయములను తెలిసికొనుటకే యని తెలియునది,

టీ. బ్రహ్మ = తద్రూపం మనునది, పరమం = ప్రకృతీసంబంధమును విడిచినట్టి, అక్షరం = ప్రత్యగాత్మస్వరూపము, స్వభావః = ప్రకృతి, అధ్యాత్మం = అధ్యాత్మమని, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది. భూతభావోద్భవకరః - భూతభావ = మనుష్యత్వానులతోఁ గూడిన శరీరసంబంధముయొక్క, ఉద్భవ = పుట్టుకను, కరః = చేయునట్టి, విసర్గః = రేతస్సును విడుచుట, కర్మసంజ్ఞితః = కర్మమను పేరుగలది.

తా. *తద్రూపమని నిర్దేశింపబడినది పరమమైన యక్షరము. క్షరింపనిది అక్షరము. (అను వ్యుత్పత్తిచే) అక్షర మనఁగా క్షేత్రజ్ఞ

* ఇట బ్రహ్మశబ్దము పరమాత్మతోడిసాధర్మ్యమునుబట్టి బీవాత్మయందుపచరించుచున్నది. 'అక్షరం' అనఁగా 'స క్షరతీ త్యక్షరం' అనువిద్యచనముచే 'క్షరింపనిది' యనుట. ఇదియే క్షేత్రజ్ఞసముదాయము. దేహరూపమైన ప్రకృతితో సంస్పర్గము గలిగియుండు ఆత్మయే క్షేత్రజ్ఞుఁడనబడును. అక్షరశబ్దము క్షేత్రజ్ఞుఁడనెడి యర్థమున వర్తించుననుటకు 'అవ్యక్తిమక్షరే లీయతే...' అని శ్రుతిప్రమాణముగా నుదాహరింపబడెను. ఈశ్వరియందు అక్షరమనఁగా ఆత్మాంశము మగ్నమైనప్రకృతియొక్క యవస్థావిశేషమునకే యర్థమైనను ఆయాత్మాంశమునుబట్టియే దాని కట్లు పేరు గలిగినదిగాన అక్షర మనఁగా అచిత్తున మగ్నమైన చిత్తునకు (అనగా క్షేత్రజ్ఞునకు) నర్థము. అక్షరమనఁగా అచిత్సంస్పర్గము గలయాత్మ. 'పరమం అక్షరమ్' అనఁగా అచిత్సంస్పర్గము లేని (అనఁగా ప్రకృతిబంధమువీడిన) పదాత్మస్వరూపమని తెలియునది. 'అధ్యాత్మమ్' అనఁగా ఆత్మయందుండునది—ఆత్మను సంబంధించినదనుట. ఆత్మకానిదై ఆత్మను సంబంధించియుండునట్టి ప్రకృతియని యర్థము. ఇట ప్రకృతియనఁగా భూతనూత్మములు వానితోడిసంస్పర్గమువలనఁ గలుగు అజ్ఞానకర్మవాసనాదులును గ్రాహ్యములు. ఈగ్రూతనూత్మములు జ్ఞాతవ్యము లనుటకు శ్రుతిప్రమాణమును 'పంచాగ్ని విద్యయందు' అని తెలిపిరి. 'వేత్థియథా వచ్చిన్యామాహుతావాహః పురుష వచసో భవన్తి' (ఛాం-౫-౩-౩) అని యుపక్రమించి 'ఇతితువచ్చిన్యామాహుతావాహః పురుషవచసోభవన్తి' (ఛాం-౫-౪-౧) అని చెప్పి 'తద్య ఇత్థంవిదుః' (ఛాం-౫-౧౧-౧). అనబడినది. ఇట 'అవ్యక్తము'చే భూతనూత్మములు గ్రాహ్యములు. 'విదుః' అని యవి జాతవ్యములుగా ప్రతిపాదించబడినవని తెలియునది. అయినను ఉపాయానుష్ఠానమునకుఁ గర్తయగు నిష్కటియాత్మస్వరూపమే ముముక్షువున కావశ్యకమై యుండఁగా దానిని విడిచి పశుపాదాత్మస్వరూపమును జెప్పట ముముక్షువున కెట్లువర్తించును? భూతనూత్మములు నతని కుపయుక్తముగాఁ జెప్పనేల? అని శంకరాఁగా 'ఆరె

సముదాయరూపము. ఇట్లుని (అనఁగా అక్షర మనఁగా క్షేత్రజ్ఞసముదాయమని) 'అవ్యక్త మక్షరే లీయతే అక్షరం తమసిలీయతే' (సుబా. ౨-౧) ఇత్యాదిశ్రుతులు ప్రతిపాదించెడిని. పరమమైన యక్షర మనఁగా ప్రకృతివినిర్ముక్తమైన యాత్మస్వరూపము. స్వభావము అధ్యాత్మ మనబడుచున్నది. స్వభావ మనఁగా ప్రకృతి- అనఁగా ఆత్మ కానిదై ఆత్మయందు సంబంధించుచున్న భూతసూక్ష్మములును వాని

2

వాసన మొదలై నవియు. ఇవి పంచాగ్నివిద్యయందు జ్ఞాతవ్యములుగా చెప్పబడియున్నవి. ఆరెండును (అనఁగా ప్రకృతి వియుక్తాత్మస్వరూ

దును...తెలియదగినవి) అన్నారు. శుద్ధాత్మస్వరూపమును ప్రాప్యముగాను భూత సూక్ష్మములు త్యాజ్యములుగాను జ్ఞాతవ్యము లనుటచే దోషము కలుగదని తెలియు నది. ఇట పంచమాహుతి వివక్షితిము, 'పంచమ్యా మాహుతా వాపః పురుషవచసో భవంతి' జలములు (పంచభూతిములు) విదవయాహుతియందు (స్త్రియందునుట) పురు షుఁడు (దేహధారి) అనుపేరు కలదగుచున్నవి. అనఁగా మనుష్యత్వాదులతోఁ గూడిన దేహములు స్త్రిగర్భమునందు కలుగుచున్నవి. అని చెప్పబడి యున్నది. ఆశ్రుతి ప్రకారముగా స్త్రిసంయోగమునందు మనుష్యాది భావములను కలిగించు రేలోవిస ర్గమే యిట విసర్గశబ్దముచే గ్రాహ్యము. అందు పంచమాహుతులు చెప్పబడియున్నవి. ఆత్మ నాలుగాహుతు లైనవెనుక పంచమాహుతియగు స్త్రియందు వచ్చి శరీరయై పుట్టుచున్నాఁడనియు, జలములు తక్కిన భూతములతోఁ గూడి వానికి ఆశరీర మగు చున్నదనియు తెలియునది. కనుక భూతిభావ మనఁగా యోనిజములగు భూతముల (అనఁగా మనుష్యాదుల) భావము. అనగా మనుష్యత్వాదులతోఁ గూడినశరీరము తోడికూడిక యని భావము. ఇట్లు స్త్రిసంబంధజనితమగు కర్మమును ముముక్షువునకు జ్ఞాతవ్యముగాఁ జెప్పటచే ప్రయోజనమేమి? యన్నచో 'అది సమస్తమును...పరిహరణీయము లైనవిగాను ముముక్షువులచే జ్ఞాతవ్యము' అనబడినది. 'సమస్త'మనఁగా మను ష్యత్వము మృగత్వము మొదలగు ననేకజాతులకు హేతువగుటచే అనేకప్రకార మైన దనుట. అందులకు హేతువులగు కర్మములును దానికి ఫలములగు గర్భవాసాదులును దానియనుబంధములుగాఁ దెలియునది. పంచాగ్నివిద్యయందు అచిత్తు సర్వావస్థ లందును వెంట నంటినదై త్యజింపనలవిగానిదై గర్భజన్మాదులను గలిగించునదని చెప్పఁ బడుటచే నది యేవగింపఁదగినదనియు భయము పుట్టించునదియు నగును గాన 'ఉద్వేజ నీయ' మగుట యుక్తము. 'పరిహరణీయ' మని యొక్కడఁ జెప్పబడిన దని యడు గఁగా 'యదిచ్ఛన్తో...చెప్పబడెడిని' యని చెప్పబడినది.

పమగు పరమమైన యక్షరమును భూతసూక్ష్మతద్వాసనాదులగు
స్వభావమును అనఁబడు నీరెండును) వరుసగా ముముక్షువునకు ప్రాప్య
ముగాను త్యాజ్యముగాను తెలియఁదగినవి. మనుష్యత్వాదిభావము
లను బుట్టించునదియై 'పశ్చిమ్యామాహుతావాపః పురుషవచసో
భవన్తి' అని శ్రుతిసిద్ధమై శ్రీసంబంధజనితమగు కేతోవిసర్గము, కర్మ
మను సంజ్ఞగలది. అది సమస్తమును దాని యనుబంధములును ఉద్వే
జసియములై నవిగాను పరిహరణీయములై నవిగాను ముముక్షువులచే
జ్ఞాతవ్యమైనది. పరిహరణీయముగా జ్ఞాతవ్య మగుటయు 'యది
చ్ఛస్తోబ్రహ్మచర్యం చరన్తి' అని వెంటనే చెప్పబడెడిది.

శ్లో॥ అధిభూతం త్రోభావః పురుష శ్చాధిదైవతమ్ ।

అధియజ్ఞోఽహ మేవాత్ర దేహే దేహభృతాం పరః ॥

టీ. దేహభృతాం పర = దేహధారులలో శ్రేష్ఠుడైన ఓ
యజ్ఞునా, అధిభూతం = అధిభూత మనఁబడునది, త్రోః = సశ్వర
మైన, భావః = స్వభావముగలపదార్థము. పురుషః = పురుషుడు,
భోక్తా = భోక్తృత్వావస్థనుజెందిన జీవుడు, అధిదైవతం = ఇంద్రాది
దేవతలకుమీఁదుగా పర్తించువాడు. అత్రదేహీ = నాకు దేహ
భూతులైన యీ యింద్రాదులందు (ఉన్నట్టి), అహమేవ = నేనే,
అధియజ్ఞః = యజ్ఞములచే నారాధింపఁదగినవాఁడను.

తా. * ఐశ్వర్యాధులకు జ్ఞాతవ్యముగా (అనఁగా తెలియవల
సినదిగా నిర్దేశింపఁబడిన అధిభూతము-(అనఁగా ఆకాశాదిభూతము

* ఇట అధిభూతమనఁగా భూతములందు (అనఁగా ఆకాశాదిభూతములందు)
పర్తించుచున్నవాని పరిణామవిశేషము. 'త్రోభావః' అనఁగా త్రుణమునొందు
స్వభావము గలది. ఆకాశాదిభూతములందు త్రుణస్వభావములై (అనఁగా సశ్వర

లందు వర్తించు ఆయాపరిణామవిశేషములు) క్షరణస్వభావములును విలక్షణములైనవియును తమ కాశ్రయములగు నింద్రియములతోఁ గూడినవియును అగు శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములు, విలక్షణములైన

ములై) వర్తించువాని పరిణామవిశేషములు శబ్దస్పర్శములును వాని కాశ్రయములయిన యింద్రియములు నని తెలియునది. ఇవి యెల్లను ఐశ్వర్యార్థల యసాధారణ భక్తియోగమునకుఁ బ్రసన్నుఁడైనవరమాత్ముని సంకల్పముచేఁ బుట్టునట్టి భోగరూపములు గావున 'విలక్షణము' లనబడినవి. అనగాఁ ఇంద్రప్రజాపతిప్రముఖులనుభవించువానికంటెను శ్రేష్ఠములైనవని భావము. ఇట 'క్షరోభావః' జాత్యేకవచనముగాన బహువచనార్థముగా నెఱుంగునది. ఇవి యైశ్వర్యార్థలకు ప్రాప్త్యములుగాన జ్ఞాతవ్యములని తెలియునది. అధినైవత్య మనఁగా దేవతకు మీఁదుగా వర్తించువాఁడు, దేవత యనఁగా భగవంతుడు గాఁడనుటకై 'ఇంద్రప్రజాపతిప్రభృతులగు సమస్త దేవతలకు మీఁదుగా వర్తించువాఁడనఁబడెను. అందును 'మీఁదుగా' అనుట వారికి పైని కేవలము ప్రదేశమునబట్టి యెక్కువను నూచించునది కాదని తెలుపుటకై 'ఇంద్రప్రజాపతి ప్రభృతుల భోగ్యజాతమునకంటె విలక్షణములయిన శబ్దాదులకు భోక్తయగు పురుషుఁడు' అని భోగప్రకర్షమునుబట్టియు వారికంటె నితని కతిశయమే చెప్పఁబడినది. ఇటు భోక్తయగు పురుషుఁడుగా జ్ఞాతవ్యుఁడుగా చెప్పఁబడినది. ఇటు వేఱొక పురుషుఁడు వివక్షితుఁడుగాఁడు గనుక స్వాత్మస్వరూపుఁడగు పురుషుఁడే కావలయును. ఈ పురుషుఁ డితరాధికారులకుఁగూడ జ్ఞాతవ్యుఁడే కావున నీయధికారికి మాత్రము చెప్పటవలన విశేష మేమి? యన్నచో ఇట 'భోక్తయగు పురుషుఁ' డనుటచే కేవలపురుషుఁడు గాఁడు. అట్టిపురుషునియొక్క యాభోక్తృత్వదశయే ఐశ్వర్యాధికి ప్రాప్త్యముగాన జ్ఞాతవ్య మని తెలియునది. 'అధియజ్ఞః' డనగా 'యజ్ఞమునందు సంబంధించినవాఁ' డని నిర్వచనము. యజ్ఞమునందు భగవంతునికి ఆరాధ్యుఁడుగా సంబంధముగాన 'యజ్ఞములచే నారాధ్యుఁడుగా వర్తించువాఁడు' అనఁబడెను. యజ్ఞాదులందు ఆరాధ్యులు ఇంద్రదామలయియుండఁగా తా నారాధ్యుఁడనుట యెట్లనఁగా 'నాకు దేవాధాతులయిన...నేనే యారాధింపఁదగినవాఁడను' అనఁబడినది. ఇట్లు విలక్షణము లగుపూర్వోక్త శబ్దస్పర్శములును, ఇంద్రదామలకంటె నతిశయించిన భోక్తృత్వదశయును, ఐశ్వర్యార్థాలు తమకు ప్రాప్త్యములుగా నెఱింగి వానిని అనుసంధింపవలయును. ఈశ్వరుఁడే అధియజ్ఞఁ డనుట అధికారులుమాగురును ఎఱింగి నిత్య నైమిత్తికాదు లనుష్ఠించునపుడు దానిని అనుసంధింపవలయును. ఇవియే వారివారికి జ్ఞాతవ్యము లని తెలియునది.

తమతమయాశ్రయములతోఁ గూడిన శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములు
 ఐశ్వర్యాస్థులకు ప్రాప్యములు గావున వారికి అనుసంధేయములు. అధి
 దైవతశబ్దముచే నిర్దేశింపఁబడినవాఁడు పురుషుఁడు - అధిదైవతము
 అనఁగా దేవతలకుమీఁదుగా వర్తించువాఁడు- ఇంద్రుఁడు ప్రజాపతి
 మొదలగు సమస్తదేవతలకు పయిని వర్తించువాఁడు. ఇంద్రప్రజాపతి
 ప్రభృతు లనుభవించునట్టి భోగ్యవస్తుజాతముకంటె నిలక్షణములై
 అతిశయించియుండు శబ్దాదిభోగ్యవస్తువుల ననుభవించు(టవలన వారి
 కంటె నతిశయించిన భోక్తృత్వము గల) పురుషుఁడు. ఆ భోక్తృత్వా
 వస్థ ఐశ్వర్యాస్థులకు ప్రాప్య మగుటచే వారు దానిని అనుసంధింప
 వలయును. అధియజ్ఞశబ్దముచే నిర్దిష్టుఁడగువాఁడు నేనే. అధియజ్ఞా
 డనఁగా యజ్ఞములచే నారాధ్యుఁడుగా వర్తించువాఁడు. నాకు దేహా
 భూతు లైనయింద్రాదులందు ఆత్మగా నెలకొనియున్నట్టి నేనే అధి
 యజ్ఞుఁడను (అనఁగా) యజ్ఞములచే నారాధింపఁదగినవాఁడను అని
 దీనిని మహాయజ్ఞాది నిత్యనైమిత్తికముల ననుష్ఠించు వేశలయందు
 ఘువ్యురు అధికారులును అనుసంధింపవలయును.

శ్లో॥ అస్తకాలేచ మామేవ స్మరన్ముక్త్యా కళేబరమ్ ।

8

యఃప్రయాతి స మద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః॥ 5

టీ. యః=ఎవఁడు, అస్తకాలేచ = మరణకాలమునందును,
 మామేవ=నన్నే, స్మరన్=స్మరించుచు, కళేబరం = దేహమును,
 ముక్త్యా = విడిచి, ప్రయాతి = వెడలుచున్నాఁడో, సః = వాఁడు,
 మద్భావం=నన్ను స్మరించినయాకారమును, యాతి = పొందుచు
 న్నాఁడు, త్ర = ఈవిషయమునందు, సంశయః = సందేహము,
 నాస్తి = లేదు.

తా. *ఇదిగూడ మువ్వరికిని సాధారణము - అంత్యకాలము నందును నన్నే స్మరించుచు కళేబరమును విడిచి యెవఁడు పోవునో, వాఁడు నాయొక్కస్వభావమును బొందును. అనగాఁ అప్పుడు నన్ను ఏయాకారముగలవానినిగా అనుసంధించునో అటువంటియాకారము గలవాఁ డగు నని యర్థము. ఆదిభరతాదులు దేహవియోగకాలమున తాము స్మరించుచుండిన మృగములకు సజాతీయములగు నాకారములు గలవా రయినట్లని తెలియునది.

అవ. పురుషుఁడు తా నేవిషయమును స్మరించునో దాని జాతి యాకారమును బొందించుట అంతిమప్రత్యయముయొక్క స్వభావ మని మిక్కిలి స్పష్టముగాఁ జెప్పచున్నాఁడు.

శ్లో॥ యంయుం వాపి స్మరన్ భావం త్యజ త్యస్తే కళేబరమ్ ।

రం త మేవై తి కౌస్తేయ సదా తద్భావ భావితః॥

6

టీ. కౌస్తేయ = అర్జునా, అస్తే = మరణకాలమందు, యంయుం అపివాభావం = (దేవతీర్యజ్ఞానుష్యస్థావరములలో) ఏయేభావమునై

* ఇవి 'ప్రయాణకాలేచ కథం క్షేయోఽసి నియతాత్మభిః' అను శ్రవణమున కుత్తరము గాన నియతాత్ము లనుటంబట్టియు అధియజ్ఞ పదార్థ స్వాభావ్యముంబట్టియు ముగ్ధురధికారులను గుఱించినదేకాని జ్ఞానియాత్రమును గుఱించినది గాదని తెలియునది. ఇట మద్భావ మనఁగా నాయొక్క స్వభావమని యర్థము. ఈశ్వరునిస్వభావమును ప్రాప్తించినవాఁడు మఱియొకయీశ్వరుఁ డగునుగాన 'మద్భావ' మనుటకు 'అప్పుడుగలవాఁ డగును' అనఁబడినది. 'నాస్త్వైత్రైత్యంశయః' అని సంశయము లేమిని దృఢీకరించుటకు ఆదిభరతాదివృత్తాంతము నుదాహరించుట తెలియునది. ఆదిభరతుఁడు దేహవియోగకాలమున అనుసంధించిన మృగమే తాను కాలేడు. ఆమృగముయొక్క యాకారమువంటి మృగశరీరమునుమాత్రము గయిక్వాన్నాఁడుగాన అధికారి 'మద్భావ' మనుటచే నేనుకాఁడు. నన్నెట్లనుసంధించునో యట్టి యాకారమునుమాత్రము పొందు చున్నాఁడని భావము. జడభరతుఁడు మరణకాలమునందు జీంకను స్మరించుచు ప్రాణము విడిచినందున ఆరూపముననే ఘరళి ఇనించె ననునది పురాణప్రసిద్ధము.

నను, స్మరన్=స్మరించుచు, కళేబరం = శరీరమును, త్యజతి = విడుచుచు
 న్నాఁడో, తం త మేవ=ఆయాస్వభావము నే, ఏతి=పొందుచున్నాఁడు.
 (ఏలననగా,) సదా = ఎల్లప్పుడు-జీవితకాలమునందు ఎల్లప్పుడును,
 తద్భావభావితః-తద్భావ = అంతకాలమునందు స్మరింపఁబడు పదార్థ
 ముయొక్క అనుచింతనముచేత, భావితః = దానిని భావించుచునే
 యుండువాననతో కూడినవాడై (యుండుటవలన).

తా. *అష్టనా, అంత్యకాలమునందు ఏయేరూపమును (అది
 నీచమైనను ఉత్తమమైనను) గాని చింతించుచు శరీరము పరిత్యజిం
 చునో, మరణానంతరమున ఆయారూపమునే పొందును. పూర్వ
 మెల్లప్పుడు భావించుచుండినవిషయమే ఆ యభ్యాసవశమున అంతిమ
 ప్రత్యయమునందును గలుగునుగాని వేఱొకటి కలుగ నేరదు.

శ్లో॥ తస్మా త్సర్వేషు కాలేషు చా మనుస్త్వర యుద్ధ్యచ ।

మ య్యర్చిత మనోబుద్ధి ర్తామే వైష్యస్యసంశయః॥

7

* ఇందు ఈశ్వరుని గుఱించిన యంతిమప్రత్యయమునకే యిట్టిస్వభావమని తలచ
 రాదు. మఱి యేవిషయమును గుఱించిన యంతిమప్రత్యయమునకును నిదియే స్వభావ
 మనియు, కావుననే భగవంతునిగుఱించిన దానికిని నిట్టిస్వభావము సాధారణ మయ్యె
 ననియుఁ తెలియునది. 'తంతమేవ' అను విప్లవే ఏయేభావము అనుసంధింపబడునో
 ఆయాభావమే కలుగును గాని మఱొకటి తాఱుమాఱుగాఁ గలుగదని గ్రాహ్యము.
 'ఏవ' అనునవధారణముచే ప్రబలపుణ్యాంతరము గలుగుటను వారింప నలవి గాదని వివ
 ఙ్గితము. పిమ్మట జన్మములలో నేదో యొక దానియందు పూర్వ మనుసంధింపఁబడిన
 దానియొక్క జాతిమాత్రము సర్వసాధారణముగాఁ గలుగునని భావంపకుండుటకై
 'మరణానంతరము' అనఁబడినది. ఆదిభరతుఁడు మృగత్వము మఱుపటిజన్మముననే
 పొందెనుగదా. 'సదా తద్భావ భావితః' అనుటచే అంతిమప్రత్యయమే యిందులకు
 హేతు మని వివక్షితముగాని 'పూర్వ మెల్లప్పుడు...కలుగ నేరదు' అనఁబడినది. కావున
 అంత్యకాలమున ఈశ్వరుని క్రొత్తగా స్మరింపవలయునన్నచో, అట్లు కలుగదు. కనుక
 మొదటినుండియు భగవద్విషయమైన స్మరణము నభ్యసించుచు రావలయును. అంతిమ
 ప్రత్యయ మనగా ఘరణకాలమునందుఁ గలుగునట్టి స్మరణము,

టీ. తస్మాత్ = పూర్వకాలాభ్యస్త విషయమునందె అంతిమ స్మృతి కలుగుచున్నది గనుక, సర్వేషు కాలేషు = అన్ని కాలములందును, మాం = నన్ను, అనుస్మర = స్మరించుచుండుము. యుద్ధృచ = యుద్ధమునుగూడ చేయుము (నిత్యనైమిత్తికకర్మలనుగూడ చేయుము. (ఇట్లుందు వేని), మయి = నాయందు, అర్పితమనోబుద్ధిస్సన్ = ఉంపఁ బడినమనస్సును బుద్ధియును గలవాఁడవై, మామేవ = నన్నే, ఏష్యసి = పొందగలవు, అసంశయం = సందియములేదు.

తా. *పూర్వకాలమందు అభ్యసించినవిషయమునుగుఱించియే అంత్యప్రత్యయము గలుగుచున్నది. కాఁబట్టి సమస్త కాలములందును మరణమువఱకు దినదినము నన్నే స్మరించుచుండుము. దినదినమును నన్ను స్మరింపజేయునవియు, వర్ణాశ్రమానుబంధులయినవియు శ్రుతి స్మృతిచోదితములయినవియు నగు యుద్ధము మొదలైన నిత్యనైమిత్తికకర్మలను జేయుచును ఉండుము. ఇట్లేయిపాయమువలన నాయందే నీమనస్సును బుద్ధియు నర్పించి అంతకాలమునందును నన్నే స్మరించుచు, అభిలషించినవ్రతకార మెట్లో యట్లు నన్నే పొందుదువు.

10

ఈవిషయమునందు సందేహములేదు.

అవ. ఇట్లు ఒక్కొక్కఁడును తా నుద్దేశించిన ప్రాప్త్యమును తనయంత్యప్రత్యయమూలముననే పొందు నని సామాన్యముగాఁ

* ఇట్లు ఫలము అంతిమప్రత్యయమునకు లోనగుటచేతను అంతిమప్రత్యయము అనవరతమైన భావనకు లోనగుటచేతను నీవును అట్టి భావనను దాని ప్రకారకమైన కర్మమును చేయవలయు నని యిందుఁ జెప్పుచున్నాఁడు. 'సర్వేషు కాలేషు' అనుటచే 'సఖిలేవంపర్తయన్ యావదాయుషం బ్రహ్మలోక మభిసంపద్యతే' (ఛా- ౮-౧౫-౧) 'వాఁడు ఆయువున్నంతవఱకు నిట్లు వర్తించుచు బ్రహ్మలోకమును బొందును' ఇత్యాది శ్రుతులంబట్టి 'మరణమువఱకును' అనఁబడెను. అయినను ప్రతిహాసమును ప్రతిపక్షమును అనుస్మరణము చేయుటనుం గూడ 'మరణమువఱకు' చేయుటగాఁ జెప్పగూడును గాన నట్లు గాదనుటకై 'ప్రతిదినమును' అనఁబడెను. ఏకాగ్రతకుఁ దగిన సాత్త్విక

జెప్పి యింక అధికారులు ముగ్గురును తమతమప్రాప్యములను బొందుటకై చేయునట్టి యుపాసనప్రకారములకుఁ గలభేదమును జెప్ప నారంభించుచున్నాఁడు. అందు ఐశ్వర్యాధుల యుపాసనప్రకారమును, ఆయుపాసనమునకుఁ దగినట్లు వారికి కలుగు అంత్యప్రత్యయప్రకారమును, రాఁగలమూడుస్లోకములందుఁ జెప్పచున్నాఁడు.

శ్లో॥ అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా ।

పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుచిన్తయన్ ॥ 8

టీ. పీఠార్థ = అర్జునా, అభ్యాసయోగయుక్తేన = అభ్యాసముతోను ధ్యానముతోను గూడినదిగనుక నే, న అన్యగామినా = విషయాంతరములయందుఁ బ్రవర్తింపనిది యగు, చేతసా = మనస్సు చేత, దివ్యం = అప్రాకృతుఁడును, పరమం పురుషం = పురుషోత్తముఁడు నగునన్ను, అనుచిన్తయన్ = అంత్యకాలమునందును స్మరించువాడై, (మామేవ = నన్నే), యాతి = పొందుచున్నాఁడు - (నాతో సమానుఁ డగుచున్నాఁడు.)

తా. *అర్జునా, దినదినమును అభ్యాసధ్యానములతోఁ గూడిన దగుటచే విషయాంతరములయందుఁ బ్రవర్తింపనిదియగు మనస్సుతో

కాలములందనుట. 'యుక్త' అని యుద్ధమును అనుస్మరణమునకు అంగముగాఁ జెప్పబడినది. ఇట యుద్ధము ప్రస్తుతమగుటంజేసి చెప్పబడినది; కాని యిది తక్కిన వానికిని ఉపలక్షణము కనుక 'యుద్ధాదికము' అనఁబడినది. 'వర్ణాశ్రమావంధు' లనుటచే ఉపలక్షితము లయినకర్మము క్రిటివని తెలుపఁబడెను. నిత్యనైమిత్తికము లనుటచే ఫలాభిసంధిపూర్వకకర్మములు గావని తెలుపఁబడెను. ఇట 'ఉపాయమువలన' ననఁగా 'కర్మానుగృహీతిమైన యనుస్మరణముచేత' ననుట. ఇట అనుస్మరణమే మనస్సునర్పించుట యగును. బుద్ధి నర్పించుట యనఁగా 'ఫలప్రదుఁ డని యభ్యవసాయము గలిగియుండుట' యని తెలియునది.

* అంతిమప్రత్యయము ప్రసక్తింపఁగా దానికి హేతువుగా 'అనుస్మర' అని యుపాసనము ప్రస్తావించబడినది. ఇప్పుడే యుపాసనపు భేదములు నిందుఁ జెప్పఁ

అంత్యకాలమునందు పరమపురుషుడును దివ్యుడును మీఁద చెప్పఁ బడుప్రకారము గలవాడును అగు నన్ను స్మరించువాడు నన్ను బొందుచున్నాఁడు- అనఁగా నాతో సమానమైన ఆకారము గలవాఁ డగుచున్నాఁడు. ఆదిభరతుఁడు మృగము ననుసంధించి మృగత్వ మును బొందినట్లు నన్ననుసంధించువాఁడు, నేను విశ్వర్యవిశిష్టుఁడ నగుటచే నా యైశ్వర్యమునకు సాటియైనయైశ్వర్యము గలవాఁ డగు చున్నాఁడు. అభ్యాసమనఁగా నిత్యనైమిత్తికములకు విరుద్ధములు కాని కాలములందెల్ల మనస్సును ఉపాస్య మైనదానియందు నిలుపు టను అలవాటుచేయుట. యోగము అనఁగా ప్రతిదినమును యోగ కాలమునందు అనుష్ఠింపఁబడునదియు యథోక్తలక్షణమును (అనఁగా అత్యంతప్రియమై అతివిశదమగుటచే దర్శనసమానాకారమై యొప్పు నదియు) నగు ఉపాసనము.

అవ. ఐశ్వర్యాదులకు ఉపాస్యఁ డగు పరబ్రహ్మస్వరూప మును వారి అంతిమస్మృతిప్రకారమును చెప్పుచున్నాఁడు.

11

శ్లో॥ కవిం పురాణ మనుశాసితార్మ

12

అహో రణీయాంస మనుస్మరే ద్యః ।

బడుచున్నవి. 'అభ్యాసయోగ' శబ్దముచే ప్రాచీనమైన చింతనమును జెప్పటచే 'అను చిన్తయన్' అనుటకు అంతిమచింతనమే కావలయునని 'అంతకాలమున' అని కూర్పబడినది. 'పరమం పురుషమ్' అన్నవాఁడు తానే కాన 'నన్ను' అని కూర్పఁ బడెను. 'మీఁదఁ జెప్పఁబడు ప్రకారము' అనఁగా వెంటడి రెండుశ్లోకములం జెప్పఁ బడువిధము అని యర్థము. ఐశ్వర్యార్థి పరమపురుషప్రాప్తిని గోరకుండఁగా 'పరమం పురుషం దివ్యం యాతి' అని దాని నతనికి ఫలముగాఁ జెప్పట యెట్లు? అన్నచో, అత డంత్యకాలమందు స్మరించునట్టిభోగముల నొసంగుటకు నెట్టియాకార ముప యుక్తమో యట్టి యాకారముతోఁ గూడియున్న పరమపురుషునికిఁ గలయైశ్వర్యము వంటి యైశ్వర్యమును బొందుచున్నాఁ డనియే యిందుల కర్థము గ్రహింపవలయును గాని పరమపురుషుని బొందునని కాదు.

సర్వస్య ధాతారే మచిన్త్యరూపమ్

13

ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ ॥

9

ప్రయాణకాలే మనసాఽచలేన

భక్త్యా యుక్తో యోగబలేనచైవ ।

భ్రువో ర్మధ్యే ప్రాణ మావేశ్య సమ్యక్

స తం పరం పురుష ముపైతి దివ్యమ్ ॥

10

టీ. కవిం = సర్వదర్శియును, పురాణం = అనాదిపురుషుఁడును, అనుశాసితారం = సర్వమునకు ఆజ్ఞాపకుఁడును, అణోః = సూక్ష్మమైన జీవాత్మకంఠః; అణీయాంసం = సూక్ష్మతరుణై నవాఁడును, సర్వస్య = సమస్త జగమునకు, ధాతారం = సృష్టికర్తయును, అచిన్త్యరూపం = చింతింపనశక్యమైన స్వరూపము గలవాఁడును, తమసః = ప్రకృతి కంఠః, పరస్తాత్ = అపతల (అనఁగా అప్రాకృతమగు), ఆదిత్యవర్ణం = సూర్యునివంటివర్ణముగలవాఁడును, దివ్యం = దివ్యుడై నవాఁడును అగు, పరంపురుషం = పరమపురుషుని, యః = ఎవఁడు, భక్త్యా = నిరతిశయ ప్రేమరూపమైన భక్తితోను, యోగబలేన = యోగబలముతోను, యుక్తోవనశ్చ = క్షూడుకొనినవాడై యుగుచు (దానివలన), అచలేన = నిశ్చలమైన, మనసా = మనస్సుచేత, ప్రయాణకాలే = మరణకాల మందు, భ్రువోః = కనుబొమలయొక్క, మధ్యే = నడుమ, ప్రాణం = ప్రాణవాయువును, సమ్యక్ = లెస్సగా, ఆవేశ్య = ప్రవేశింపఁజేసి- న్నాశించి, (తత్ర = ఆభూ మధ్యమునందు) అనుస్మరేత్ = స్మరించు చుండునో, సః = వాఁడు, తం = అతనిభావమును, ఉపైతి = పొందును- అతనియైశ్వర్యముతో సమానమగు నైశ్వర్యము గలవాఁ డగును.

అక్షరపరబ్రహ్మయోగః

తా. సర్వజ్ఞుడును, పురాతనుడును *విశ్వమున కాజ్ఞానేయు
వాడును, అణువగు జీవాత్మకంటె నతిసూక్ష్ముండును, సమస్తమునకు
సృష్టికర్తయును, చింతింప నశక్యమై సకలతర విసజాతీయమై యొప్పు
స్వరూపముగలవాడును, అప్రాకృతమై సూర్యుని తేజస్సువంటి తేజ
స్సుగలిగిన యసాధారణదివ్యమంగళవిగ్రహము గలవాడును అగు
నిటువంటి యా పరమపురుషుని ఎవడు ప్రతిదినమును అభ్యాసము
చేయుటచున్న భక్తితోఁ గూడినట్టి యోగముయొక్క (అనగా
భక్తియోగముయొక్క) బలిమిచే మిక్కిలి సంస్కారమును బొంది
యుండుటవలన చలింపనిదై యొప్పునట్టి మనస్సు గలవాడై ప్రాణ
ప్రయాణకాలమునందు భూమిధ్యమున ప్రాణవాయువును సంస్థా
పించి ఆ భూమిధ్యమందు సదా స్మరించునో వాడు ఆ దివ్యపురుషుని

* ఇచట 'అనుశాసితారమ్' అనుచో ఎవరిని అనుశాసించునది? యని యాకాంక్ష
రాగా 'సర్వస్వధాతారమ్' అనుచోఁ గల 'సర్వ'మునే అనుశాసించునాఁ డని సర్వపద
మును ఆకర్షించుకొనవలయును. లేక, ఫలానివారి నని విశేషించి చెప్పక సామాన్య
ముగా చెప్పటంజేసియు అనుశాసించుట 'సర్వ'మును అని తేలుచున్నది. ఈ యను
శాసనమునకు 'విశిష్టవా అక్షరస్య ప్రశాసనే గార్హి ద్యావా పృథివ్యా విభృతేతిష్ఠతః'
(బృహదారణ్యకే ౫-౮-౯) 'గార్హి, ఈయక్షరునియొక్క యాజ్ఞాచక్రమందే దివియును
భువియును ధరింపబడినవై యున్నవి' ఇత్యాదులు భావ్యములు. 'అంతఃప్రవిష్ట శ్వాస్తా
జనానామ్' (యజుషి. ఆరణ్యకే. ౩ ప్రశ్నే. ౩ అను) ఇత్యాదులందు పరమాత్మ
సమస్తమును ప్రశాసించుటతోఁగూడ అంతఃప్రవేశమును జేయుచున్నాఁడని చెప్పఁ
బడియున్నది. అట్టి అంతఃప్రవేశమునకు ఉపయుక్త మగు నూత్నతరత్వమును
'అణోరణీయాంసమ్' అని చెప్పబడినది. 'ధాతాపురస్తాద్యముదాజహర' ('పురుష
సూక్తే) 'నూర్యా చన్ద్రోమసాధాతా యధాపూర్వ మకల్మయత్' (తై. నారా. ౧. ౩౮)
ఇత్యాదులందు ధాతయనగా స్రష్టయని యర్థము గనుక 'సర్వస్వధాతారమ్' అనుటకు
సర్వమునకు 'సృష్టికర్త' యని యర్థము చెప్పబడెను 'ఆదిత్యవర్ణం తమసం పరస్తాత్'
(శ్వే. ౩-౮) అను శ్రుతిఖండ మిచట నట్లే పెట్టబడినది. వర్ణసంబంధము స్వరూప
ముచే ఘటిల్లుదు. విగ్రహముచేతనే ఘటిల్లునుగాన 'ఆదిత్యవర్ణమ్' అనుటకు అసాధా
రణదివ్యరూపముగలవాఁ డనబడెను. ఇట 'తమస్సు' అనగా సమస్తమునకు కారణ
భూత మైన తమోద్రవ్యము వివక్షితము. కనుక 'తమసః పరస్తాత్' 'తమస్సున

భావమును బొందును. అనఁగా, నతని దైశ్వర్యముతో సమానమగు నైశ్వర్యము గలవాడగునని యర్థము.

14

అవ. *ఇట్లు ఐశ్వర్యాధుల స్మరణప్రకారము చెప్పి, ఇంక కైవల్యాధుల స్మరణప్రకారము చెప్పచున్నాఁడు.

కవల' అనఁగా అప్రాకృతమైన దని యర్థము. అప్రాకృత మనుటచే అకర్మాధీనత్వము నిత్యత్వము (అనఁగా నిర్దోషత్వము) మొదలగునవి సూచితములు. ఈశ్లోకమునకు ఛాయగా 'ప్రకాశితారం సర్వేషామణీయాంస మణీయసామ్ | రుక్మాభం స్వప్న ఫీగమ్యం విద్యాత్తు పురుషం పరమ్' అను మనుస్మృతి, ౧౨ ౧౨౨ శ్లోకమున్నది. అనుకూలురకు హితరమణీయుఁ డగుటవలన హితణ్యవర్ణుఁడు రుక్మాభుఁడు మొదలగు పదములును, ప్రతికూలురకుఁ డేమిమాడరాని ప్రకాశముచే మిఱుమిట్లు గొలుపుటవలన ఆదిత్య వర్ణుఁడు మొదలగు వ్యవదేశములును జెప్పఁబడినవి. 'భక్త్యా యుక్తోయోగబలేన' అనుచో 'భక్తి' వేఱు, యోగబలము వేఱు' అని గ్రహింపరాదు. రెండునుజేరి భక్తి యోగమని యర్థము. భక్తియోగబలమే మనస్సు అచలముగా నుండుటకు హేతువు. ఆ భక్తియోగముయొక్క అవాంతరవ్యాపారము సంస్కారవృద్ధి. ఇదియే యోగ పర్యాయమైన 'యుక్త' శబ్దముచే సూచితమైనదిగాన 'మిక్కిలిసంస్కారము...వలన' అనఁబడినది. యోగప్రకరణములందు నిశ్చలమైన యవస్థానము చెప్పఁబడుటచే 'ఆవేశ్య' అనుటకు 'సంస్థాపించి' యనఁబడినది. ఇచట పురుషధ్యానమునకుఁగూడ ప్రదేశము భ్రూమధ్యమే; మఱియొకప్రదేశము చెప్పఁబడలేదు. కాన 'ఆభ్రూమధ్యమందు ఆదివ్య పురుషుని' అనఁబడినది. 'సతఁపురుష ముపైతి' అనుచో పురుషునిఁ బొందుననఁగా పురుషునిభావమునొందును. ఇటు భావ మనఁగా పరమసామ్యము గాదు. సమా నైశ్వర్యమని తెలియునది. 'కవిమ్' ఇత్యాదులచే చెప్పఁబడిన యీశ్వరుని సర్వజ్ఞత్వాదిగుణములు, ఈశ్వరుఁ డైశ్వర్యప్రదుడగుటకు అనుసంధింపవలసినవిగాఁ జెప్పఁ బడినవిగాని ఈశ్వరునిఁ బ్రాపించుటకుఁగాదని ఫలితము. ఇట్లు అంతిమకాలమందు స్మరింపఁదగినవిగా నిర్దేశింపఁబడిన యీశ్వరుని సర్వజ్ఞత్వాది విశిష్టాకారమే యంతకు మునుపుగూడ ధ్యానింపవలసినదని తెలియునది. ఇట్లే మీఁదనెల్లను నెఱుంగ వలయును.

* ఇటు స్మరణశబ్దము, ఉపాసనమును అంతిమప్రత్యయమును రెంటిని సంక్ర హించుచున్నది. ఏలన, ఆరెండును స్మృతివిశేషములే యగును.

శ్లో॥ య దక్షరం వేదవిదో వదన్తి
విశన్తి యద్యతయో వీతరాగాః ।
య దిచ్ఛన్తో బ్రహ్మచర్యం చరన్తి
తత్రేవదం సజ్గ్రహేణ ప్రవక్ష్యే॥

11

టీ. వేదవిదః = వేదార్థము నెఱిగినవారు, యత్ = దేనిని, అక్షరం = అక్షరమని-వికారాదిరహితమైన దానినిగా, వదన్తి = చెప్పచున్నారో, యత్ = ఏ అక్షరమును, వీతరాగాః = కోరికలనువిడిచినట్టి, యతయః = తేంద్రియులు, విశన్తి = ప్రవేశించుచున్నారో, యత్ = ఏయక్షరమును, ఇచ్ఛన్తః = వాంఛగోరుచున్నవారు, బ్రహ్మచర్యం = ఊర్ధ్వరేతస్థులై యుండువ్రతమును, చరన్తి = ఆచరింతురో, తత్ = ఆ, వదం = ఉపాస్యమైన నాస్వరూపముగు నక్షరముననుట, తే = నీకు, సంగ్రహేణ = సంక్షేపముగా, ప్రవక్ష్యే = చెప్పెదను.

తా. *వేదవేత్తలు ఏ యక్షరమును అస్థూలత్వాదిగుణములు

* 'నావేదవిన్మనులే తిం బృహన్తమ్' 'వేదవిదుండు కానివాడు గొప్పవాడగు అతనిని తెలియలేడు' (యజుషి-కాశకే. 5 ప్ర-4-౧౬) అన్నట్లు వేదములేపప్రమాణాంతరములకు అగోచరుడగుటంచేసి, 'వేదవిదో వదన్తి' అని వేదవిదులు చెప్పిన ప్రకారమున 'అస్థూలత్వాదిగుణములు గలవానినిగా' అన్నారు. ఇందు 'అస్థూలమనన్యూహస్యమ్' (బృహ-౪-౧-౬) ఇత్యాది శ్రుతులు వివక్షితములు. ఇటు బ్రహ్మచర్యమనగా ఊర్ధ్వరేతస్త్వము మొదలయినవి. లేక 'అథ యద్యజ్ఞ ఇత్యాచక్షుతే బ్రహ్మచర్య మేవతత్...అథ యస్మానమిత్యాచక్షుతే...అథ యత్ప్రత్యానుమిత్యాచక్షుతే...బ్రహ్మచర్యమేవతత్' (ఛాం. ౮-౪-౧) అను శ్రుతి చొప్పున బ్రహ్మప్రాప్తికొలదియైన యేచర్యగాని బ్రహ్మ-చర్యమగుచున్నది. 'యత్-తత్' అనుటచే నభిప్రాయపడిన ప్రసిద్ధిని 'నిఖిలవేదాంతవేద్యమై' యని చెప్పబడినది. అక్షరమనగా నిట జీవాత్మగాదు. వికారాది దోషరహితమైన పరమాత్మ గాన 'నాస్వరూపమును' అనగా నాయనాధారణరూపమును అనబడినది. ఇచట అక్షరరూపుడైన పరమాత్ముని యుపాసనమునకు ప్రసక్తి లేకున్నను అది అక్షరస్వరూపమైన జీవాత్మయొక్క ప్రాప్తికొలదికు చెప్పబడిన దని తెలియునది.

గలదానినిగా వచియింతురో, ఏషయాంతరవిరక్తు లగు యతు లేరు తురమునుపొందుదురో, ఏయతురముం జెంద నిచ్చించిన యాయతులు బ్రహ్మచర్యము నాచరింతురో, నిఖిల వేదాంతప్రసిద్ధ మైన యుట్టి నాస్వరూప మగు నతురమును, ఉపాసించుటకుఁ దగినట్లు, నీకు సంగ్రహముగాఁ జెప్పెదను.

శ్లో॥ సర్వద్వారాణి సంయమ్య మనో హృది నిరుద్ధ్యచ ।

మూర్ధ్నాయాతనః ప్రాణమాస్థితో యోగధారణామ్॥ 12

ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరన్తా మనుస్మరన్ ।

యః ప్రయాతి త్యజన్ దేహం సయాతి పరమాం గతిమ్॥ 13

టీ. సర్వద్వారాణి = జ్ఞానప్రసరమునకు ద్వారభూతములగు సమస్తేంద్రియములను, సంయమ్య = వానివానివ్యాపారములనుండి మఱిించి, మనః = మనస్సును, హృదయకమలమునందున్నట్టి నాయందు, నిరుద్ధ్యచ = నిలిపియు, యోగధారణాం = యోగమనఃబడు నాయందే నిశ్చలమయినస్థితిని, ఆస్థితః = పొందినవాడై, బ్రహ్మ = పరబ్రహ్మవాచకమగు, ఓం ఇతి ఏకాక్షరం = ఓం అనెడు ఒకయక్షరమును, వ్యాహరన్ = ఉచ్చరించుచు, మాం = ఓంకారవాచ్యుడైన నన్ను, అనుస్మరన్ = ధ్యానించుచున్నవాడై, ఆత్మనః = తనయొక్క, ప్రాణం = ప్రాణవాయువును, మూర్ధ్న = శిరస్సునం దుండు నాడియందు, ఆధాయ = ఉంచి, దేహం = శరీరమును, త్యజన్ = విడిచి, యః = ఎవఁడు, ప్రయాతి = బయలువెడలునో, సః = వాఁడు, పరమాం గతిమ్ = భగవత్సమానాకారము గల పరిశుద్ధాత్మస్వరూపమును, యాతి = పొందుచున్నాడు.

తా. *జ్ఞానమునకు ద్వారభూతము లగు శ్రోత్రాదిగమ్య స్తేంద్రియములను వాని వ్యాపారములనుండి మరలించి, హృదయ కమలనివిష్టుఁడై అక్షరుఁడైననాయందు మనస్సు నిలిపి యోగమనెడి ధారణనొంది (అనఁగా నాయందు నిశ్చలమైన స్థితిగలవాడై)

14

పరబ్రహ్మవాచక (అనఁగా మద్వాచకమగు ఓం అనెడి యొకయక్షరము నుచ్చరించుచు, ఓంకారవాచ్యుఁడైన నన్ను ధ్యానించుచున్నవాడై, తన ప్రాణవాయువును శిరస్సునం దుండు సుషుమ్నసాడి ద్వారమున ప్రవేశింపఁజేసి, శరీరమునువిడిచి యెవఁడు అర్చిరాదీ మార్గమున పోవునో, వాఁడు ప్రకృతిబంధరహితమై మత్సమానాకారమై పునరావృత్తి లేనిదై యుండు తన యాత్మస్వరూపమును (కైవల్యమును) బొందును. 'పరమాం గతిమ్' అనునది శుద్ధాత్మ స్వరూపప్రాప్తియే యగుటను, 'యస్యసర్వేషుభూతేషు సశ్యత్స శ విసశ్యతి| అవ్యక్తోఽక్షర ఇత్యుక్త స్తమాహుః పరమాం గతిమ్' అని యనంతరమే చెప్పఁబడెడిది.

అవ. ఇట్లు ఐశ్వర్యార్థములు కైవల్యార్థములు వారివారి ప్రాప్త్యముల కనుగుణముగా భగవంతు నుపాసించుప్రకారము చెప్పఁబడినది. ఇతఁ జ్ఞాని యగువాడు భగవంతు నుపాసించు ప్రకారమును భగవంతునిఁ బొందుప్రకారమును జెప్పచున్నాఁడు.

* 'సర్వద్వారాణి సంయమ్య' అనుచో నవద్వారములని తోఁపకుండుటకై శ్రోత్రాదులగు నింద్రియములుగాఁ జెప్పఁబడినవి. అయినను ద్వారానుబంధములేని స్పర్శనాదులను ద్వారములనుట యెట్లు? అన్నచో, ఇచట ద్వారమనఁగా ప్రాపకమగు మార్గము-మూలము-అని యర్థముగాన 'జ్ఞానమునకు ద్వారభూతము' అనఁబడినవి, 'మనోహృదినిరుధ్యచ' అనుచో హృన్మాత్రమునందు మనస్సు నిరోధించుట-అనఁగా హృదయమునుమాత్రమే ధ్యానింపఁజెప్పుట యొప్పుదు. కాన 'హృదయకమలనివిష్టుఁడగు నక్షరుఁడయిన నాయందు' అనఁబడినది. ఇట్లు గ్రహింపనిచో పిదప 'మామనుస్సురన్'

శ్లో॥ అనన్యచేతా స్సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః ।

త స్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః॥ 14

టీ. హేపార్థ = అర్జునా, యః = ఎవ్వఁడు, నిత్యశః = జ్ఞానమార్గ మవలంబించినది మొదలు, సతతం = సర్వకాలమునందు, అనన్య చేతాః = ఇతర విషయములందుఁ బ్రవర్తింపని మనస్సు గలవాఁ డగును, మాం = నన్నే, స్మరతి = చింతించుచున్నాడో, నిత్య యుక్తస్య = నాతోఁడి నిత్యయోగముగల-నాతోఁడి నిత్యయోగమును గోరునట్టి యనుట, తస్య = అట్టి, యోగినః = జ్ఞానికి, అహం = నేను, సులభః = సుఖముగాఁ బొందఁదగినవాఁడ నగుదును.

అనుట ఘటింపదు. ప్రణవము బ్రహ్మప్రతిపాదక మగుటంజేసి 'బ్రహ్మ' మనఁబడెను గాన 'మద్వాచకమైన' అని చెప్పబడెను. ప్రణవము భగద్వాచకమగుట శ్రుతిస్మృ త్యాదిసిద్ధము. 'సర్వేషేదా యత్పదమా మనన్తి | తపాంసిసర్వాణిచ యద్వదన్తి | యది శ్చస్తో బ్రహ్మచర్యంచరన్తి | తత్తేపదంసర్జ్జి' హేణ బ్రహ్మ్యేష్' (కఠోప - ౧౨-౧౯) ఇట పద మనఁగా 'పద్యతేగమ్యతే' అను పునర్వృత్తిచే ప్రాప్యస్వరూపము (అనఁగా బ్రహ్మస్వరూపము) చెప్పబడుచున్నది. సమస్తవేదములు దేనిని ప్రతిపాదించునో తపః ప్రధానములయిన ఉపరి తనభాగములు దేనిని జెప్పనో దేనిని గోరువారు బ్రహ్మ చర్యము ననుష్ఠించురో అట్టి బ్రహ్మస్వరూపమును సంగ్రహముగా (అనఁగా సంగ్ర హించి చెప్పనట్టి శబ్దముచే) చెప్పెదను. ఆ శబ్దమే 'ఓమ్' అని యర్థము. ఇట నామ ముచే నామి చెప్పబడెను. అట్లే 'ప్రణవో ధనుశ్శరోహ్యత్యా బ్రహ్మతల్లక్ష్యము చ్యతే | అప్రమత్తేన వేదవ్యం శరవత్తన్మయోభవేత్' (ముండకోపనిషత్ - ౨-౨-౪) అనియు, 'ఆత్మాన మరణింకృత్వా ప్రణవంచో త్తరారణిమ్ | ధ్యాననిర్మథనాభ్యాసాత్ప శ్యేద్బ్రహ్మగ్నిగూఢవత్' (ధ్యానబిందూపనిషత్) అనియు 'ఓమిత్యేవం ధ్యాయ ధాత్యానమ్ (ముండక-౨-౨-౬) అనియు ప్రణవము బ్రహ్మవాచకముగాఁ జెప్పబడుట తెలియునది. ప్రణవముచేతనే భగవదర్చనముగూడ 'ఆహవానాదికం కర్మయన్ననూ క్తం మయాత్విహ | తత్సర్వం ప్రణవేనైవ కర్తవ్యం చక్రపాణియే' అన్నట్లు కావించవలసి వదిగానున్నది. కైవల్యార్థులకు అనఁగా ఆత్మార్థులకు ఆత్మయేకదా ప్రాప్యము. అందు పునరావృత్తిలేకుండు మాత్రమునబట్టి అది 'పరమాంగతిమ్' అని పరమగతిగాఁ జెప్పఁ బడినదని 'ప్రకృతిబంధరహితమై...పొందును' అనఁబడెను. ఇట్టి యాత్మకు పరమగతి యని హేర్కేనుట కేవలము ప్రకరణముంబట్టికాదు. మఱియీ యధ్యాయమందే దానిని గుఱించియే పరమగతియని ప్రయోగము గలదనుటకై 'యస్ససర్వే' అను శ్లోక ముదా హరింపఁబడినది.

తా. అర్జునా, ఎవఁడు * ఆరంభమునుండి సర్వకాలమును

* ఇట 'నిత్యశః' అనియు 'సతతమ్' అనియు రెండును సమానార్థకములగుటచే పునరుక్తి కలుగుచున్నది. కాన 'నిత్యశః' అనుటకు 'ఆరంభమునుండి' యని యర్థము చేయుట డెను-అనఁగా నాయందు భక్తిసేయ నారంభించినది మొదలుగా నా ప్రాప్తిశోరుచుండునుగాని అత్మానుభవాది ఫలములను నడునుఁ గోరుటలేదని భావము. మొదటినుండియు భగవత్ప్రాప్తియే యుద్దేశించినఫలమై యదియే సిద్ధించునుగాని అందులకై నడుమ అత్మానుభవాదులచే వ్యవధాన మక్కఱలేదని భావము. 'అనన్యచేతాఃస్మరతి' యనుచో 'అనన్యచేతాః' అనుటచే అవిచ్ఛిన్నత్వ మేర్పడుచున్నది. కాన నవిచ్ఛిన్నమైవస్మృతి యగుచున్నది. ఇట్టిస్మృతియే భక్తిరూప మగుటచే "నేనే అత్యంతము ప్రియుఁడనగుటచేత...మద్విషయస్మృతి చేయునో" యని భక్తిరూపింపఁ బడినది. 'నిత్యయుక్తస్యయోగినః' అని యనువాదము భగవత్ప్రాప్తి యనెడి ఫలము నకు మఱి దేనిచేతను వ్యవధానము లేదని తెలుపుకొనింపఁగా తెలియునది. భగవత్ప్రాప్తి యితరఫలములకంటె నతిశయించినదిగాన దానిని బొందుటకు ప్రయాసము మిక్కిలి గలుగునో యనఁగా 'కష్టములేకయే ప్రాప్తుఁడను నగుదును' అనఁబడినది. ఆశ్రితవత్సలుఁడగు నీశ్వరునికి ఈ సౌలభ్యము నిర్బంధముచేఁ గలిగినదనిగాక రాగప్రాప్తము (అనఁగా ప్రీతిచేఁగలిగినది) యని తెలుపుటకై 'వానినెడఁబాసి...వరించుచున్నాను' అనఁబడినది. ఇట్లునుట అతివాదమేమోయని శంక గలుగును గాన నట్లు కాదనుటకై 'యమేనైష...లభ్యః' అనుశ్రితి యుదాహరింపఁబడినది. ఇందు 'వృణుతే' అని భగవంతుఁడు వరించుట చెప్పఁబడినదిగా. ఈ వరించుట యేమి? తనకు శేషముగానో శరీరముగానో మఱి యిట్టి యే యాకారములచేతనో స్వీకరించుటయా? ఇట్టిస్వీకారము నిత్యనిర్ధముగానున్నది చెప్పనక్కఱలేదు. ఇందులకు వివరీతమైనది వరించుట యగునా? యన్నచో అది కేవలవిరుద్ధమగుచే నంగీకరింపఁదగదు. లేక, తన ప్రాప్తినిొసంగుట వరించుట యగునా? యన్నచో 'తేనలభ్యః' అని యీ శబ్దములచే స్వప్రాప్తి చెప్పఁబడియున్నదిగాన మరల 'వృణుతే' అనుటకును స్వప్రాప్తిని జెప్పట పునరుక్తి యగును. మఱి వేఱొక ప్రకారమును అసంభవ మగుటం బట్టి యిట వరించుటగాఁ జెప్పరాదు. కాన 'నాప్రాప్తికి అనుగుణ...ఇచ్ఛుచున్నాను' అని వరించుట కర్థము సేయఁబడెను. ఇట ఉపాసనముయొక్క విపాకమనఁగా అది ధ్రువమైన స్మృతిరూపము దర్శనసమానాకారము మొదలగు రూపముల నుండుట యని తెలియునది. ఉపాసన విపాకమునకు విరోధులు దుష్కృతము, రజసుస్థి, తమసుస్థి, రాగద్వేష మోహములు మొదలయినవి. 'నిరతిశయభక్తియు మొదలగునవి' అనుచో మొదలగునవి అనుటచే పరమపదమందు భగవంతునిపర్యంకమును జేరువఱకు నడుమ నెయ్యది యపేక్షింపఁబడునో యదియంతయు నని తెలియునది. 'నేనే' అని యభ

తేజోవిజయములందు మనస్సు నుంపనివాడై నన్ను స్మరించునో, (అనగా నేనే వానికి అత్యంత ప్రിയుడనగుటచే నన్ను స్మరించుట చేతనేకాని తేజోవిధమున ఆత్మధారణము లభింపలేనివాడై నిరతి శయప్రియుడ నగునన్ను గుఱించినదగుటచే తానును నిరతిశయ ప్రేయమైయుండు మద్విషయస్మృతిని చేయునో) నాతోడి నిత్యయోగ మును గోరునట్టి యాయోగికి నేనే ప్రాప్యుడను; కాని యైశ్వర్యా ఘ్నము మొదలగువారికింబోలె మధ్యావములగు విశ్వరూపాదులకు ప్రాప్యములుకావు. పట్టిప్రాప్యుడనేకాదు, కష్టము లేకయే ప్రాప్యుడను నగుదును. వాని నెడఁబాసి యుండనేరక నేనే వానిని వరించుచున్నాను. అనగా, నాప్రాప్తికి అనుగుణమైన యుపాసనపరిపాకమును, దానికి విరోధు లగువాని నిరసించుటయు, ఆత్మర్థము నేను ప్రేయఁడై యుండుటయు (అనగా నాయందలి నిరతిశయ భక్తియు) మొదలగునవి నేనే యిచ్చుచున్నానని యర్థము. 'యమేవైషవృణోతే తేన లభ్యః' అనికదా శ్రుతి. ఈ వరణ మిట్టిదే యగునని 'తేషాం సతతయత్నానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకమ్! దదామి బుద్ధియోగం తం యేన మా ముపయాన్తితే॥ తేషామేవానుకంపార్థ మహా మజ్ఞానజం తమః! నాశయా మ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వతా' అని విశ్వాదత్తుం జెప్పఁగలడు.

ధారణముచే వరమకారుణికుడ నగు నాదియే యీ భారమని యభిప్రాయము. 'యమేవైష' అనుశ్రుతిని ఉపబృంహణముచే స్థిరీకరించుటకై 'తేషాం...' అని యుదాహరింపఁబడినది.

సింహావలోకనము.

* ఈ యధ్యాయము మొదటం గల 'కింత్తద్బ్రహ్మ' ఇత్యాది ప్రశ్నమందును 'అత్తేరం బ్రహ్మపరమమ్' ఇత్యాదియగు సుత్తరమందును పూర్వాధ్యాయము కడపట వీనిని బ్రస్తావించు 'జరామరణమోక్షాయ' 'సాధిభూతాద్ధివేదవతమ్' అనువానియందును, 'విశ్వరూపిణీ కైవల్యాస్థులు మోక్షార్థులు (అనగా జ్ఞానులు) అని యీ క్రమము నివేదింపఁబడినది, నానియందు ముగ్ధురధికారులను అధియక్షమాను అంతిమ ద్రవ్య

యమును సాధారణమని ప్రతిపాదించుటయే ముఖ్యమై యుండెను గాన నధికారముల యొక్కవత్సక్తులను నిరూపించెడి యీ క్రమము చెప్పబడదయ్యె. ఇచ్చటనో అయ్యెయధికారములను నియతములైన యర్థములను వేరువేరు యుపదేశించు ప్రకరణము గాన వారీయం దొకరికంటె నొకరు పయిపయి నుత్కృష్టు లని తెలుపుటకై ఐక్యర్యా ర్థము కై వల్యాధ్యులు భగవచ్చరణార్థము (జ్ఞానము) అని క్రమమునఁ జెప్పబడిరిని తెలియునది. ఇది యట్లుండ నిచటఁ గొందఁ తొకశంక చేయుచున్నారు. ఎట్లనః—

‘తేబ్రహ్మ తద్విదుః’ (గీ-౨-౨) ‘కింతద్భృహ్మ’ (గీ-౨-౧) ‘అక్షరంబ్రహ్మపరమమ్’ (గీ-౨-౩) అని చెప్పబడిన బ్రహ్మశబ్దము సాక్షాద్రూపహ్మ విషయ మగుటకు బాధ యేమి? బ్రహ్మమే సర్వాత్మమగుటంబట్టి ‘అధ్యాత్మ్య’ మనఁగా బ్రహ్మమందుఁ గల సర్వమని గ్రహింపవచ్చును. ‘భూతభావోద్భవకరో విసర్గః’ (గీ-౨-౩) అనుటకు జగ త్సృష్టిని గ్రహింపవచ్చును. లేక, దేవతల నుద్దేశించి ద్రవ్యత్యాగము నేయుట (అనఁగా నివృత్తిలక్షణమైన యజ్ఞము) అని గ్రహింపవచ్చును. ‘అధిభూతం త్తరో భావః’ అనుటకు ‘అధిభవతీతి అధిభూతమ్’ అను పుస్తకాంతిచే ప్రాణిజాతముగాను ‘పురుషకృద్ధివైవతమ్’ అనుటకు పరబ్రహ్మముయొక్క అవస్థావిశేషముగాఁగాని లేక సమస్తపురుషునిగాఁగాని యర్థము నేయవచ్చును. ‘అధియజ్ఞః’ అనుటకు ‘యజ్ఞోఽనై విష్ణుః’ అను శ్రుతి చొప్పున సకల యజ్ఞాభిమానియగు విష్ణు ననుదేవతగా గ్రహింప వచ్చును. ‘అన్త కాలేచ’ (గీ-౨-౪) ఇత్యాదులగు మూఁడుశ్లోకములును మోక్షార్థి యొక్క యంతిమ ప్రత్యయమును గుఱించియే చెప్పబడినవి. ఈ యధ్యాయము మొదటఁగల ప్రశ్నశ్లోకములు పూర్వాధ్యాయమున ప్రస్తావింపబడిన మువ్వరధి కారుల జ్ఞాతవ్యోపాదేయములను గుఱించినవయినను, వానికి మీఁదిశ్లోకములు జ్ఞాని మిక్కిలియు దుర్లభుఁ డని యతనిని ముఖ్యముగ నిర్దేశించునవియే కావలయును. అట్లుకాక యితరులనుగూడ నిర్దేశించునవి యగునన్నయెడల ‘మా మేవ స్మరన్’ (గీ-౨-౪) ‘మామే వైష్యసి’ (గీ-౨-౨) ఇత్యాదులు జ్ఞానలక్ష్మీ చెప్పఁదగిన భగవదేక స్మరణార్థము ఇతరులకుఁగూడఁ జెల్లిన ట్లుగును గాన బాధ కలుగుచున్నది. కనుక వీనిం బట్టి యవి జ్ఞానినే గుఱించినవి గావలయును. కావుననే ‘ప్రయాణకాలేన కథమ్’ (గీ-౨-౨) ‘అన్త కాలేన మామ్’ (గీ-౨-౪) అను రెండుశ్లోకములు ముగ్ధరధికారులను గుఱించినవయ్యును, వానివిపరణమగు నిచ్చట వానియందుఁబోలె ముగ్ధ రధికారులను గ్రహింపవలయు ననుట ఖండితమగుచున్నది. ఏలన, నిచ్చటను ముగ్ధరధికారులను గుఱించినట్లు గ్రహించినచో ‘మామేవ స్మరన్’ (గీ-౨-౪) ఇత్యాదులతో విరోధము కలుగుచున్నది. అచ్చటను— (అనఁగా ఆ రెండుశ్లోకములును) ముగ్ధరధికారులను గుఱించినట్లు లోఁడులేదు. ఐక్యర్యాధికి పరమపురుషుని గుఱించిన యంతిమ ప్రత్యయము అపేక్షిత మని ప్రమాణము గావరాదు. ఇట్లే మీఁదిశ్లోకములందును అధికారి

యొక్కడే. వానికి జ్ఞాతవ్యమగునదియే మాటిమాటికి అనువదించి విశేషకారముగా విశదీకరింపబడుచున్నది గాన నిందు పునరుక్తిదోషము లేదు. మఱియు 'సంసిద్ధిం పరమాం గతాః' (గీ-౮-౧౧) 'సయాతి పరమాం గతిమ్' (గీ-౮-౧౩) 'తమాహుః పరమాం గతిమ్' (గీ-౮-౨౧) అనునివి సమానార్థకములే యగునని తప్పక తోచుచున్నది. కాన దీనికి కైవల్యపరముగాను హెతుపరముగాను ఒకటికొకటి భిన్నార్థములు చెప్పుట యొప్పుదు. పరమ సంసిద్ధియైనది పరమగంతవ్యమునకు (అనగా పరమగతికి) వేరుకానేరదు. మఱియు 'పరమం పురుషం దివ్యమ్' (గీ-౮-౮) 'సతగపరం పురుష ముపై తి దివ్యమ్' (గీ-౮-౧౦) 'పురుషస్సపరః పార్థ భక్తాలభ్యస్త్యవన్యయా' (గీ-౮-౨౨) అను పీనికి భిన్నార్థములు కల్పించుటయు యుక్తిముగాదు. పరులుగూడ 'నెల్లవారు వీనికి నైక్యకంఠ్యముతో వ్యాఖ్యానము చేసియున్నారు" అనెదరు. ఇందులకు క్రమముగా పరిహారమెట్లనగా—భగవంతుడు అధియజ్ఞాని 'అధియజ్ఞోఽహమేవ' అని తన్నుంగాఁ జెప్పకొన్నాడుగదా—అట్లే యిట బ్రహ్మమనబడునదియు తానే యైనయెడల 'అహ మేవ బ్రహ్మ' అని చెప్పకొనియుండునుగదా. అట్లు చెప్పకొనలేదు గాన నిచట అధ్యాత్మాదులవలెనే బ్రహ్మమనబడునదియు భగవంతునికంటె వేటియినది గానే తోచెడిని. మఱి 'అక్షరం బ్రహ్మపరమమ్' అనుచో బ్రహ్మశబ్దము అక్షరశబ్దముచే విశేషితమైనదిగాన పరమపురుషుని గుఱించినదగు నన్నచో బ్రహ్మశబ్దమునకంటె అక్షరశబ్దము పరమపురుషుని కెక్కువగా వాచకముగాదు. అట్లది యెక్కువగా వాచకమయినంగదా దానింబట్టి బ్రహ్మశబ్దమునకు పరమపురుషుని పరముగా వ్యాఖ్యానము సేయవచ్చును. మఱియు 'ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్త్యాం పర్యుపాసతే' యేచా ప్యక్షరమవ్యక్తమ్ (గీ-౧౨-౧) ఇత్యాదులందు పరమాత్మకంటె వేటియిన యుపాస్యవస్తువే అక్షరశబ్దముచే ప్రతీతమగుచున్నది. 'ద్వేయూపే బ్రహ్మణస్తస్య షూర్తంచామూర్తమేవచ' త్పరరాత్పరస్వరూపే తే సర్వభూతేషుచస్థితే అక్షరంతత్పరం బ్రహ్మ త్క్షరం సర్వమిదంజగత్' (విష్ణుపు-౧-౨౨-౧౫-౧౬) ఇత్యాదులందు అక్షరపరబ్రహ్మ శబ్దములు పరిశుద్ధాత్మ విషయములుగానుండుట శారీరకభాష్యమున సమర్థింపబడి యున్నది. కాబట్టి యిచట 'క్రింతద్బ్రహ్మ' అనుప్రశ్నమునకు 'అహమేవబ్రహ్మ' అని భగవంతుడు వ్యాఖ్యానము సేయమింజేసి, బ్రహ్మశబ్దము భగవంతునికంటె వేటియిన వస్తువునే గుఱించుచున్నది. అక్షరము కేవలమైనదిగాక పరమమైనదిగా విశేషితమగుటచే నది ప్రకృతికంటెను వేటియినదానిని గుఱించునదగును; కనుక 'అక్షరం బ్రహ్మ పరమమ్' అను మూఁడుశబ్దములు భగవంతునికంటెను ప్రకృతికంటెను వేటియిన దానియందు (అనగా పరిశుద్ధాత్మయందు) నుపచారమున వర్తించుచున్నది. పిదప నీ పరిశుద్ధాత్మయే 'అవ్యక్తోఽక్షర ఇత్యుక్తః' (గీ-౮-౨౧) అని చెప్పబడెడిని. ఈ స్తోకము పరమాత్మపర మని శంకింపరాదు, 'యేచాప్యక్షర మవ్యక్తమ్' (గీ-౧౨-౧)

‘యేత్వక్షర మనిర్దేశ్యమ్’ (గీ-౧౨-౩) ‘క్షరశ్చక్షరవీచ’ (గీ-౧౫-౧౬) ఇత్యాదులం దుంబోలే నిచ్చుటను అక్షరశబ్దము భగవంతునికంటె వేటియినదానినే గుఱించుట తెలియుచున్నది. సంసిద్ధిశబ్దము పరమగతిశబ్దముచే నిర్దేశింపఁబడిన ప్రాప్త్యమునకంటె విలక్షణమై సమీచినమైననీధిని తనంతటనే ‘సం’ అను ఉపసర్గపుక క్తిచే నూచించెడిని. కాన భిన్నార్థకమే యగును. ఇట్లు పూర్వోత్తరములను బ్రామర్శించుటచే ఈ యధ్యాయము మొదటం గల ప్రశ్న ప్రతి వచనవాక్యములు మువ్వరధికారులను గుఱించు నవిగా సిద్ధించుటచే వాని కవ్వలిగ్రంథములును, ఆ ముగ్గురధికారులను గుఱించినవ గుట యుక్తము. మఱియు మొదట ముగ్గురధికారులను గుఱించి యుపక్రమించి పిదప కైవల్యభగత్ప్రాప్తికాములను గుఱించి స్పష్టముగాఁ జెప్పటంబట్టి నడు మనున్న ‘అభ్యాస’ ఇత్యాదులు పరిశేషమువలన విశ్వరూపియగు గుఱించినవిగానే చెప్పవచ్చును. భాగవతమున ద్రువచరితమునందు ‘భక్తిం హరభగవతీ ప్రవహన్’ ఇత్యాదులచే విశ్వరూపియగు పరమపురుషవిషయ మయిన అంతిమ ప్రత్యయము గలదు. ‘బ్రహ్మ’ ‘పరంపురుషమ్’ ‘పరమాంగతిమ్’ ఇత్యాదిశబ్దములచే నిందు సర్వత్ర పరమాత్మభజనము పరమాత్మప్రాప్తి మొదలగునవియే ప్రతీతము లగుచున్నవి. కాని యంతమాత్రముచే నివి యొక్కయధికారినే గుఱించినవని చెప్పవచ్చును. ముందు ప్రయాణకాలమున భూమధ్యమందు ప్రాణము లాశేరించుటయు అంటే పరమాత్మ ధ్యానము నేయుటయు విధించి పిదప హృదయమునందు ధ్యానమును మూర్ధమందు ప్రాణమును ఆకాలమంటే విధించియున్నాఁడు. ఈరెండు నిలు పరస్పర విరుద్ధములగుట కాలభేదమువలననా? అధికారభేదమువలననా? యన్నచో కాలభేదము శ్రుతిముగాదు. కనుక అధికారభేదమేయని సిద్ధమగుచున్నది. ఇంతేకాక ‘శతంచైకాచ’ (ఛాం-౮-౬-౬) ఇత్యాదులచేత మూర్ధవ్యనాడిచే ఆత్మనిష్క్రమణము హేతుహేతు వనియు, తక్కిన నాడులచే నిష్క్రమణము తక్కిన ఫలములకు హేతువనియుఁ దెలియుచుండుటంబట్టి ప్రయాణకాలమందు భూమధ్యమందును మూర్ధమందును ప్రాణాశేకము ఉత్క్రమణమునకే కాన అందందుఁగల నాడులచే ఉత్క్రమణముని యేర్పడుచున్నది. ఇట్లు ఉత్క్రమణనాడుల భేదమునుబట్టి అధికారిభేదమును సిద్ధించుచున్నది. మఱియు పూర్వాధ్యాయమందు ‘ఇతుర్విధాభజస్తేమామ్’ అని యధికారభేదము ప్రస్తావించఁబడి నది. ఆయగ్ధ్యాయముకడపటను ‘జరామరణమోక్షాయ’ ‘సాధిభూతాధిభై వంమామ్’ అను స్లోకముల అధికారభేదము ప్రతిపాదించఁబడినది. కాన నిచ్చటను అధికారభేదము ముట్టముగానున్నది. కాన ఏకాధికారిని (అనఁగా జ్ఞానినిమాత్రము) గుఱించిన దనుట యుక్తముగాదు.

అవ. ఇక మిగత అధ్యాయమునందు జ్ఞానులకును కైవల్యా
ర్థులకును బునరావృత్తి లేమియు, ఐశ్వర్యాధులకుఁ బునరావృత్తికలి
మియుఁ జెప్పచున్నాఁడు.

శ్లో॥ మా ముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయ మశాశ్వతమ్!

నాపునన్తి మహాత్మానః సన్సరిద్ధిం పరమాం గతాః॥ 15

టీ. మహాత్మానః = యథావస్థితముగా నా స్వరూపము నెఱిఁ
గినవారై, పరమాం = ఉత్కృష్టమయిన, సన్సరిద్ధిం = ఉత్కృష్ట పురు
షార్థరూపుఁడ నైన నన్ను, గతాః = పొందినవారు, మాం = నన్ను,
ఉపేత్య = పొంది, పునః = మరల, దుఃఖాలయం = దుఃఖములకు ఆస్పద
మైనదియు, అశాశ్వతం = అస్థిర మయినదియు నగు, జన్మ = జన్మ
మును - ప్రాకృతదేహసంబంధమును, నాపునన్తి = పొందరు.

తా. * గొప్పమనస్సుగలవా రగుటవలన నా స్వరూపమును
కలరూపున నెఱింగి, తమకు మిక్కిలియుం బ్రియుఁడ నగుటంచేసి
నన్ను విడిచి ఆత్మధారణమును బడయలేక నాయుండే మనస్సుతగిలి
నన్నే యాశ్రయించి యుపాసించి పరమసన్సద్ధి రూపుఁడనైన నన్నుఁ
బొందినవారు, నన్నుఁబొందినపిదప సకల దుఃఖములకు నాస్పదమై
యస్థిరమై యుండు జన్మమును బొందరు - పునరావృత్తి నొంద
రనుట.

అవ. ఐశ్వర్యగతిని బ్రాపించినవారికిఁ బునరావృత్తి కలుగుట
కును భగవంతునిఁ బ్రాపించినవారికిఁ బునరావృత్తి లేకుండుటకును
హేతువును వెంబడిఁ జెప్పచున్నాఁడు.

* ఇంతవఱకు మువ్వరధికారులకును వలయు జ్ఞాతవ్యోపాదేయ భేదములను
గొప్పిఁగిని ప్రతిపాదించి యిదిమొదలుగా ఆయ్యయధికారమున కుపయోగించుటకై
జ్ఞాతవ్యములుగానున్న ఫలములు స్థిరమనియు అస్థిరమనియు భేదముగలిగియుండుటను
జెప్పచున్నారు. ఇట జన్మము అశాశ్వతమనగా అస్థిరమని యర్థము. జన్మమనాదిగా

శ్లో॥ ఆ బ్రహ్మభవనా త్లోకాః పునరావర్తినోఽర్జున!

మా ముపేత్యతు కాంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే॥ 16

టీ. అర్జునా, ఆ బ్రహ్మభవనాత్ = బ్రహ్మలోకపర్యంతము (నుండెడి), లోకాః = సమస్తలోకములు, పునరావర్తినః = తిరిగివచ్చెడివి-నశించునట్టి వనుట, కాంతేయ = అర్జునా, మాం = నన్ను, ఉపేత్యతు = పొందిననో, పునర్జన్మ = పునర్జన్మము, న విద్యతే = కలుగ నేరదు- పునరావృత్తి లేదనుట.

తా. అర్జునా, *బ్రహ్మాండముయొక్క గర్భమున భోగైశ్వర్యస్థానములై వర్తించు బ్రహ్మలోకము మొదలైన లోకములెల్ల పునరావృత్తిగలవి (అనగా నశించునవి) కాబట్టి ఐశ్వర్యగతిఁ బొందిన వారికి ప్రాప్యస్థానములైన యాలోకములు నశించుటవలన వారికిని నశించుట లేప్పదు. సర్వజ్ఞుఁడును, సత్యసంకల్పుఁడును, నిఖిలజగదుదయస్థితిలయ లీలుఁడును-పరమ కారుఁగియుండును అగునేను నడైకరూపుఁడ నగుటచే నన్ను బొందినవారికి నాశప్రసక్తియే లేదు. కనుక వారికి పునర్జన్మమును గలుగదు.

గలుగుచుండఁగా అశ్విమెట్లన్నచో ఇట జన్మమనుట, దాని నెడతెగక సంబంధించి యుండు దేహభోగాదులనికాని దేహమనికాని గ్రహించువది. ఇట 'మహాత్మానః' అనుట స్తుతిమాత్రముగాఁ గొనుటకంటె పరమసంసిద్ధికిఁ జేతువైన మహామనస్సు గలిగియుండుటగా గ్రహించుట యుక్తముగాన గొప్పమనస్సు గలవా రనఁబడెను. జ్ఞానుల మహామనస్స్వము పూర్వము ప్రపంచంబుబడినదే యిచట 'నా-స్వరూపము... ఉపాసించి' యని అనువదించఁబడినది. సంసిద్ధియనఁగా సమీచినమయినసిద్ధి. అఖిలషిత మైనఫలమునే సిద్ధియని పేర్కొనవచ్చును గావునను ఆ సిద్ధి పరమమైనదిగా చెప్పుటం బట్టియు 'పరమసంసిద్ధిరూపుఁడ నగునన్ను' అనఁబడెను. పరమసంసిద్ధిరూపమనఁగా పరమపురుషార్థరూప మని యర్థము.

* 'ప్రకృతియనెడు భగవన్నాయామహాసముద్రమందు బ్రహ్మాండమలే బుద్బుద ప్రాయములై యుండఁగా వానిలోపల వర్తించులోకముల విషయము చెప్ప నేల?'

అవ. బ్రహ్మలోక పర్యంతము గల లోకములకును అందు

15

గలవానికిని బరమపురుషుడు సంకల్పించిన యుత్పత్తి వినాశకాల వ్యవస్థను జెప్పచున్నాడు.

శ్లో॥ సహస్రయుగపర్యంత మహర్క ద్భ్రహ్మణో విదుః!

రాత్రిం యుగసహస్రాంతాం తేహోరాత్రవిదోజనాః॥

అవ్యక్తా ద్వ్యక్తయ స్సర్వాః ప్రభవ స్త్యహరాగమే,

రాత్ర్యాగమే ప్రళయస్తే తత్రైవావ్యక్తసంక్షేపే॥ 18

భూత గ్రామ స్స ఏ వాయం భూత్వాభూత్వా ప్రళయితే

రాత్ర్యాగమేఽవశః షార్థ ప్రభవ త్యహరాగమే॥ 19

టీ. (యే) జనాః=(ఏ) జనులు, అహోరాత్రవిదః=అహో

రాత్రరూపమైన కాలవ్యవస్థ నెఱుంగుదురో, తే=అట్టివారు, బ్రహ్మణః=చతుర్ముఖ బ్రహ్మకు, యత్=ఏది, అహః=పగలో, (తత్=దానిని), సహస్రయుగపర్యంతం=వేయిచతుర్ముగముల పరిమితి గల దానినిగాను, రాత్రిం=రాత్రిని, యుగసహస్రాంతాం=వేయిచతుర్ము

యనుటకై 'బ్రహ్మాండముగర్భమున...లోకము' అనఁబడెను. బ్రహ్మాండముయొక్క గర్భమునుట్లచే పరమాకాశమునకు (అనఁగా పరమపదమునకు) పునరావృత్తిలేదనుట పీఠిం చెడినది. విశ్వర్యములు అనిత్యములని ప్రతిపాదించుటకై యాలోకములు 'భో శ్చ శ్వర్య'ము అనఁబడినవి. ఆ లోకములే అనిత్యములై యుండఁగా అందలియైశ్వర్యములు నట్టివేకావలయునని భావము. 'ఆ బ్రహ్మభవనా ల్లోకాః' అని భవనశబ్దముతోపాటు లోకశబ్దము చెప్పఁబడుటచే లోకమనఁగా జనము కానేరదు. మఱి లోకమునకు గమనములేదు గాన పునరావృత్తియుఁ జెల్లదు. కనుక 'పునరావ ర్తినః' అనుటకు 'వినా శమునొందునవి' అనఁబడెను. 'మా ముసేత్యతు' అనుచో భుశబ్దము పూర్వోక్త మైనవానికంటె వైలుత్యమును దెలుపుచున్నది. కనుక పూర్వోక్తములవలె పునరా వృత్తి లేనివాఁడు- అనఁగా అపునరావృత్తి గలవాఁడని యేర్పడుటచే ఈశ్వరునకు అపునరావృత్తి హేతువులగు సర్వజ్ఞుని విశేషణములు చెప్పఁబడెనని తెలియునది.

గములపరిమితి గలదానినిగాను, విదుః = తెలిసికొనుచున్నారు. అహారాగమే = బ్రహ్మకు పగటికాల మయిన యప్పుడు, అవ్యక్తాత్ = చతుర్ముఖదేహావస్థను బొందిన ప్రకృతినుండి, సర్వాః = సమస్తములయిన, వ్యక్తయః = తైలోక్యమునం దగవడెడి వస్తువులన్నియు, ప్రభవంతి = పుట్టుచున్నవి. రాత్ర్యాగమే = బ్రహ్మకు రాత్రి అయిన యప్పుడు, అవ్యక్తసంజ్ఞికే = అవ్యక్తావస్థయనఁబడు, తత్ర ఏవ = ఆ బ్రహ్మ శరీరమునందె, ప్రలీయంతే = లీనమగుచున్నది. షార్థ = అర్జునా, సః = అట్టి, అయం = ఈ భూతగ్రామః ఏవ = దేవమనుష్యాదిభూత సమాహామే, అపశః = కర్మపరవశమై, భూత్వాభూత్వా = పుట్టిపుట్టి రాత్ర్యాగమే = రాత్రికాల మయినప్పుడు, ప్రలీయతే = లయము పొందుచున్నది, అహారాగమే = పగటికాల మయినప్పుడు, ప్రభవతి = పుట్టుచున్నది.

తా. మనుష్యులు మొదలుగా బ్రహ్మపర్యంతము గల యుద్యై ప్రాణులకు నా సంకల్పముచే గావింపఁబడిన యహోరాత్రవ్యవస్థల నెఱింగినట్టివారు చతుర్ముఖబ్రహ్మకు పగలు *వేయి

* కృతయుగమునకు	1440000	సంవత్సరములు
సంధికి	2880000	1728000
త్రేతాయుగమునకు	1080000	
సంధికి	2160000	1296000
ద్వాపరయుగమునకు	720000	
సంధికి	1440000	864000
కలియుగమునకు	360000	
సంధికి	720000	432000
చతుర్యుగము (లేక) ఒక మహాయుగమునకు ...		4320000
1000 మహాయుగములు బ్రహ్మకు నొకపగలు	} = ఒక కల్పము.	
1000 మహాయుగములు బ్రహ్మకు నొకరాత్రి		

చతుర్ద్యగముల పరిమితి గలదిగాను రాత్రియును అట్టి పరిమితిగలది గాను (అనగా అట్లే వేయిచతుర్ద్యగముల కొలది గలదిగాను) ఎఱుంగుదురు. 18. అందు బ్రహ్మకు పగలు వచ్చినపుడు, ముల్లో

360 కల్పములు బ్రహ్మకు నొకసంవత్సరము.

అట్టి 100 సంవత్సరములు ఒక మహాకల్పమనబడు. ఇదియే బ్రహ్మాయుస్సు. ఇట్లు నూఱుసంవత్సరములు గడిచినపిదప బ్రహ్మలోకపర్యంతముగల లోకము లన్నియు బ్రహ్మాయును పరమపురుషుడగు నారాయణునియందు లయమునొందుదురు. ఇచట యుగశబ్దమును ప్రమాణాంతరములనుబట్టి చతుర్ద్యగపరముగా గ్రహించునది. 'సహస్ర యుగపర్యంతమ్' అని చతుర్ద్యుఖుని యహస్సుయొక్కయు రాత్రియొక్కయు వ్యవస్థ నిట చెప్ప నేలయునుటకు 'అవ్యక్తాద్యవ్యక్తయః' అని యుత్తరము. అనగా బ్రహ్మకు అహస్సు ను రాత్రియును వచ్చునపుడు పరమగా వ్యక్తులకు ప్రభవమును ప్రలయమును గలుగునని తెలుపుటకై యాహోరాత్రములవ్యవస్థ చెప్పబడెనని గ్రాహ్యము. బ్రహ్మ యొక్క అహస్సుననెబుట్టు వ్యక్తులు బ్రహ్మచే సృజింపబడినవియే కావలయును. కాన వ్యక్తు లనగా బ్రహ్మకు ముందుఁబుట్టిన మహదాదులు గానేరవు. మఱియును ప్రతి కల్పమందును సత్యలోకాదులకు ప్రలయములేదు గాన నవియును గావు. కనుక వ్యక్తు లనగా త్రైలోక్యములోపల నున్న దేహేంద్రియాదివస్తువులు మాత్రమే కావలయును గాన నవియే యిట చెప్పబడెను. ఇవి చతుర్ద్యుఖుని శరీరమునుండియే పుట్టును గాన అవ్యక్తమనగా మూలావ్యక్తము గాదు. అది యుపాదానముగాఁ గల బ్రహ్మశరీరమే యిట గ్రాహ్యము. ఇట్లు బ్రహ్మయొక్క అహస్సులును రాత్రులును గారణములై బడిబడివచ్చుచుండఁగా ప్రభవములును ప్రలయములును కార్యములై బడిబడివచ్చు చుండుననియు, ఇది సమస్త కల్పములందును వ్యాప్తమైయుండుననియు 'భూతగ్రామ' అను శ్లోకమునఁ జెప్పబడినది. ఇట భూతమనగా అచిత్తుతోఁగూడిన తేత్రజ్ఞుఁడు. ఇట్లు సృష్టిసంహారములకు లోనగుటకు హేతువు 'అవశః' అనబడెను. అనగా కర్మ వశ్యుడనట. ఈ నైమిత్తిక ప్రలయమును జెప్పట శ్రుత్వాదిసిద్ధమైన ప్రాకృత ప్రలయమునకు నుపలక్షణము. 'ఆ బ్రహ్మభవనాత్' అనియు ముందు చెప్పబడి యున్నది. కాన సత్యలోక వివాశమును సిద్ధించుటచే 'బ్రహ్మలోకమువలనఁ గల' యనబడెను. ఇందులకు 'పృథివ్యపున్దియతే...అవ్యక్త మక్షరేలీయతే-అక్షరం తమ సిలీయతే-తమఃపరేదేవ ఏకీభవతి' అని శ్రుతిప్రమాణము. పృథివ్యాదితత్త్వములే లయము నొండఁగా వానిచే గల్పితములైన బ్రహ్మలోక బ్రహ్మశరీర బ్రహ్మాండాదులు

కములలోపల దేహేంద్రియ భోగ్యభోగస్థాన రూపములుగా వర్తించుచుండు సమస్తములయిన వ్యక్తులు (కార్యపదార్థములు) ను చతుర్ముఖుని దేహరూపముగా నవస్థనొంది యున్న యవ్యక్తము (ప్రకృతి నుండి పుట్టుచున్నవి. అవ్యక్తముయొక్క అవస్థా విశేషమయిన యాచతుర్ముఖుని దేహమందే అవి రాత్రి వచ్చినపుడు లీనములగుచున్నవి. 19. అట్టి యీ భూతసమూహమే కర్మవశ్యములై చతుర్ముఖునికి పగలువచ్చినపుడు పుట్టిపుట్టి రాత్రి వచ్చినపుడు అడగిపోవుచున్నవి. మరల పగలు రాగా పుట్టుచున్నవి. అట్లు బ్రహ్మకు సహస్రయుగముల కొలదికి నూతేండ్లు ముగియఁగా, ఆ తుదను బ్రహ్మలోకమువఱకుఁ గల లోకములును బ్రహ్మయును, 'పృథివ్యపునీయతే. ఆపస్తేజసి లీయంతే' (సుబాల-౨ ఖం) ఇత్యాదిక్రమమున అవ్యక్తాక్షరతమః పర్యంతము నాయుదే లయము నొందుచున్నవి. ఇట్లు నేనుతప్ప తక్కిన సమస్తమునకు కాలవ్యవస్థచే నావలన నుద్పత్తియు నాయందు లయమును గలుగుటవలన వానికి ఉత్పత్తి వినాశయోగము త్రోసిపుచ్చనలవిగాదు. కనుక ఐశ్వర్యగతిని బొందిన వారికి పునరావృత్తి పరిహరింపనలవి కాదు. నన్ను బొందిన వారికన్ననో పునరావృత్తి ప్రసక్తియే లేదు.

లయించుటను జెప్పనేల ? యని భావము. అచిత్తునకు 'అక్షరము' 'అవ్యక్తము' 'తమస్సు' అనునవి అవస్థావిశేషములు. 'తమః పరేదేవ ఏకీభవతి' అని అన్నియు తమస్సువఱకును పరదేవునియందే ఏకీభవించునట్లు శ్రుతియుండుటచే 'నా యందే లయము నొందుచున్నవి' అనఁబడెను. శ్రుతులును 'ఏకోహవై నారాయణ ఆసీన్న బ్రహ్మ నేశానః' (మహాప-౧-౧) అని మొదట నారాయణుడొక్కడే యుండుటయు 'యోబ్రహ్మణం విదధాతిపూర్వమ్' (శ్వే-౬-౧౮) క్రమముగా మరల బ్రహ్మదులను సృజించుటయు నట్లే మరల బ్రహ్మదులు లయించుటయును బ్రతిపాదించుచున్నవి. ఇట్టి సృష్టిప్రలయములను నిపుడు ప్రతిపాదించవలసినయొక్కటి యేమి? యన్నచో 'ఇట్లు.....త్రోసిపుచ్చ నలవిగాదు' అనఁబడెను. ఈ మూఁడు శ్లోకముల పిండి తార్థమే యవతారికయందు చెప్పఁబడినదని తెలియునది.

అవ. *కైవల్యమును బొందినవారికిఁగూడ పునరావృత్తిలేదని చెప్పుచున్నాడు.

శ్లో॥ పర స్త స్మాత్తు భావోఽన్యోఽవ్యక్తోఽవ్యక్తా త్పునాతనః!

య స్స సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి॥ 20

అవ్యక్తోఽక్షరః, ఇత్యుక్త స్త మాహుః పరమాం గతిమ్!

యం ప్రాప్య న నివర్తన్తే త ధ్ధామ పరమం మమ॥ 21

టీ. తస్మాత్ అట్టి, అవ్యక్తాత్ = అచేతనరూపమగు ప్రకృతి కంటె, పరః = ఉన్నప్పుడు నదియు, అన్యః = విలక్షణమయినదియు, అవ్యక్తః = ఇంద్రియగోచరము కానిదియు, సనాతనః = నిత్యమయినదియునగు, యః = ఏ, భావః = పదార్థము (జీవాత్మ), సర్వేషుభూతేషు = ఆకాశాది సమస్తమహాభూతములు నశ్యత్సు = నశించుచున్నను, నవినశ్యతి = నాశమునొందదో, నః = అది, అవ్యక్తః = ఏ ప్రమాణముచేతను తెలియఁదగని, అక్షరః ఇతి = పఠశుద్ధాత్మ స్వరూప మని, ఉక్తః = చెప్పఁబడినది. తం = దానిని, పరమాం = ముఖ్యమయిన, గతిం = గతినగా, ఆహుః = చెప్పుదురు. యం = ఏ పరిశుద్ధాత్మ స్వరూపమును, ప్రాప్య = పొంది, ననివర్తన్తే = మరల జన్మమునొందరో, తత్ = అది, మమ - నాయొక్క; పరమం = ముఖ్యమయిన, ధామ = నియమనస్థానము, (లేక) పరమం ధామ = ఉత్కృష్టమైన ప్రకాశము - మమ = నాది - నాకు శేషభూతమైనదిగా గ్రహింపవచ్చును.

*భగవంతుని బ్రాపించినవారికి, అపునరావృత్తి ముందే చెప్పబడినది. కైవల్యాధిక్కిని అపరోహణము లేదు గనుక అపునరావృత్తి చెప్పవలసియున్నది. ఇచట 'అవ్యక్తాత్ అన్యః అక్షరః' అని అవ్యక్తముకంటె వేరియినదిగా నిర్దేశింపఁబడిన అక్షరము 'అపరోహితస్త్వస్యామ్' ఇత్యాదులంబట్టి జీవుఁడే కావలయును. కనుక ఈ శ్లోకములు కైవల్యప్రాప్తులకును అపునరావృత్తి చెప్పనదే యగునని భావము.

తా. *అచేతన ప్రకృతిరూపమైన యా అవ్యక్తమునకంటె

*ఇందు, 'అవ్యక్త' శబ్దమునకు విశేషణములగు 'హః' 'అన్యః' అను రెండును సమాసార్థములు గావున పురుషక్రి గలుగుచున్నది. కాన 'హః' అనుటకు 'ఉత్క్లృప్తుండు' అనబడెను. దేనియందు ఉత్క్లృప్తుం డన్నచో పురుషార్థ మగుటయందు ఉత్క్లృప్తుండు — అనగా ఉత్క్లృప్తమయిన పురుషార్థమగువాడు అనబడెను. ఈ ఉత్క్లృప్తతచేతనే ఆత్మి, అవ్యక్తమునకంటె స్వరూపమున వేటియినవాఁ డని సిద్ధించుచున్నది గాన 'అన్యః' అనుటకు స్వరూపమున వేటుపాటు చెప్పక ప్రకారమున వేటుపాటు చెప్పబడినది. అనగా చేతనాచేతనత్వము లనెడి ప్రకారములచే వేటు పాటు గ్రహింపబడెను గాన 'అచేతన...అవ్యక్తమునకంటెను' అని అచేతన విశేషణముచే ప్రకృతిని 'జ్ఞానైకాకారుఁ డను విశేషణముచే ఆత్మికును వేటువేటు ప్రకారములు చెప్పబడినవి. ఇవట భావమనఁగా పదార్థము. జీవుండు వ్యక్తుండు (అనగా (గ్రామ్యుండు) గాఁడు గనుక వ్యక్తః' అని పదచ్ఛేదముతిగదు. 'అవ్యక్తోఽక్షరః' అని యిచటనే చెప్పబడియున్నట్లు అవ్యక్తః అనియే ఛేదము తగును. అవ్యక్తుండునఁగా ఏ ప్రమాణముచేతను వ్యక్తుడు కానివాఁడు. అయినను జీవుండు ప్రత్యక్షమనమానముల చేతను ఆగమముచేతను వ్యక్తుండై యుండగా అవ్యక్తుండెట్లుగును? ఆప్రమాణములకు వ్యక్తుండుకానిచో ఆకాశపుష్పమువలె వేరికిమాత్ర మున్నవాడేకాని నిజమునకు లేనివాఁ డగునే? యని శంకరాఁగా తనకే...అసాధారణాకారము గలవాఁడు' అనబడెను. అనగా ఆ యితర ప్రమాణములు జీవుని సాధారణ లక్షణములను ప్రతిపాదించునవే యగును. వాని యసాధారణాకారము వానికే యెఱుంగ శక్యమగునని భావము. సనాతనుఁ డనఁగా నిత్యుండు. ఇందులకు హేతువు ఓత్పతీయాధ్యాయమునఁ జెప్పబడి నట్లు 'ఉత్పత్తి...అర్హుండుగామిచే' అనబడెను. భూతమనఁగా నిచట మహాభూతము లయిన ఆకాశాదులు. వానికి 'సర్వేషు' అను విశేషణముంబట్టి 'వాని కారణములును కార్యములును' అని కూర్చుట సిద్ధించినది. సర్వభూతములును నశించుచున్నను ఆత్మ నశింపదనికదా చెప్పబడెను. ఆ భూతములు నశించుచున్నప్పుడు ఆత్మకుఁగూడ నాశముకలుగుననుటకు ప్రసక్తిలేదు ఇటు నాశముకలుగుటకే ప్రసక్తిలేదపుడు 'నవిన శ్యతి' అని నాశములేదని నిషేధమేల? అని శంకరాఁగా 'అందందు ఉన్నను' అని కూర్పబడెను. అనగా ఆ భూతములందెల్ల ఆత్మి యుండుటచే తిలలను దహించు నపుడు అందలి తైలముకూడ దహింపబడునట్లు, ఆ భూతములు నశించునపుడు అందలి ఆత్మికును నాశము ప్రసక్తించుననియు అయినను అది నశింపదనియు భావము. 'అవ్యక్తోఽక్షరః' అని చెప్పబడుట యొక్కడనఁగా 'యేత్వ...ఇత్యైదులందు' అనబడెను. ఆ ప్రకరణములందు అచిత్తును ఈశ్వరునిని 'క్షరశ్చ' 'ఉత్తిమః పురుష

పురుషార్థభావమునందు ఉత్కృష్టమైన వస్తువును (అనగా ప్రకృతి కంటె ఉత్కృష్టమైన పురుషార్థమగువాఁడును), జ్ఞానైకాకారుఁడుగా నుండుటచే నట్టి ప్రకృతికంటె వినజాతీయుఁడును, ఏ ప్రమాణము చేతను తెలిసికొనఁగూడనివాఁడును (అనగా తనకే తెలియఁదగిన తన యసాధారణాకారము గలవాఁడును-స్వయంప్రకాశుఁడును), ఉత్పత్తి వినాశముల కర్తుఁడుగామిచే నిత్యుఁడు నగునెవ్వఁడు, ఆకాశాది సమస్తభూతములును వాని కారణములును కార్యములును నశించు చుండగా, అందందు (నువ్వులలో తైలమువలె) తానుండినను వానితోఁ గూడ తాను నశింపకుండునో వాడే అవ్యక్తుఁడు అక్షరుఁడు అని

స్వస్యః' అని జేటుగా నిర్దేశించుటచే అక్షరశబ్దము జీవపరమే యగుచున్నది. కాన నీ యధ్యాయమందు 'అక్షరం బ్రహ్మపరమమ్' 'అవ్యక్తోఽక్షరః' అను అక్షరశబ్దమును పరిశుద్ధజీవపరమే కావలయును. మఱి యేత్వక్షర...' అను అవ్యక్తాక్షర శబ్దములు రెండును ప్రయుక్తము లయినట్లే యిందును 'అవ్యక్తోఽక్షరః' అను రెండు శబ్దములును బ్రయుక్తములై యుండుటయు, ఇవి యందుంబోలె నిందును జీవపరమేయని గుర్తించుచున్నది. మీఁదిప్రకరణములం జెప్పబడఁబోవునది యిచట 'ఉక్తః' అని చెప్పబడినట్లుగా చెప్పట యెటు పొసఁగుచున్నవో, మీఁది ప్రకరణములకు మాటుగా ఆ ప్రకరణములచే ఉపబృంహితమగు శ్రుతిని గ్రహింపవలయును. శ్రుతులు పూర్వసిద్ధములు కాన వానినిబట్టి యిట 'ఉక్తః' అనబడెను. 'ఆచూ?' అనుటకు 'యదక్షరం వేదవిదో వదన్తి' అనువోగల 'వేదవిదులు' అను కర్తృ నాకర్షించుకొని 'వేదవిదులు పరమగతినిగా చెప్పదురు' అనబడెను. అక్షరపరమగతిశబ్దములు ఆత్మ యందుఁ బ్రయోగించుటకు వలయు యోగ్యతయే 'ప్రకృతీసంస్కర్త...వెలకొనియున్న యాత్మ' యనబడెను. ప్రకృతిబంధమును బాసి పరిశుద్ధమే యుండుటంబట్టియే అక్షరమనియుఁ పరమగతీయనియు జెప్పబడుచున్నదని భావము. ఇట్టిది గావునదీనినుండి నివృత్తి గలుగదనుటకై 'నిజస్వరూపముతో...నివ ర్తింపరు' అనబడినది. ధామమనఁగాస్థానము. ఆత్మ, స్థాన మయినపుడు స్థాని యీశ్వరుఁ డగుచున్నాఁడు. వీరిరువురకుఁ గలస్థాని స్థానభావము కేవలసంబంధము జెప్పనది గాదు. ఏలన, అది పూర్వమే సిద్ధమైయున్నది. కనుక 'యత్రాత్మనిత్యమ్' ఇత్యాదులంబట్టి అధిష్ఠించి నియమించు సంబంధము గ్రాహ్యము; కాన నియమనస్థాన మనబడెను. అది 'పరమంధామ' అని పరమమైన ధామముగాఁ జెప్పటచే పరమము గానిది యేది యన్నవో 'అచేతన ప్రకృతి...'.

‘యే త్వక్షరమనిర్దేశ్య మవ్యక్తం పర్యుపాసతే’ (గీ-౧౨-౩) ‘కూట స్తో-క్షర ఉచ్యతే’ (గీ-౧౫-౧౬) ఇత్యాదులందు చెప్పబడు చున్నాడు. వానిని వేదవిదులు పరమగతిగా (అనగా ప్రకృతిబంధ విముక్తమైన పరిశుద్ధస్వరూపముతో నున్న ఆత్మగా) చెప్పదురు. వీడే ‘యఃప్రయాతి త్యజన్ దేహం సయాతి పరమాం గతిమ్’ అని యిచట పరమగతిశబ్దముచే నిర్దేశింపబడిన యక్షరుడు. అనగా ప్రకృతినంసర్గము వీడి స్వస్వరూపముతో నెలకొనియున్న ఆత్మయని యర్థము. నిజస్వరూపముతోనున్న యిట్టియాత్మను బొందినవారు మరల జన్మింపదు. అట్టి ముక్తాత్మస్వరూపము నాకు పరమమైన ధామము-అనగా ఉత్కృష్టమైన నియమనస్థానము. అచేతన ప్రకృతి ఒకనియమనస్థానము. ఆయచేతన ప్రకృతితోడిసంసర్గముగల జీవప్రకృతి రెండవ నియమనస్థానము. అచిత్సంసర్గమువీడి నిజస్వరూపముతోనున్న ముక్తస్వరూపము పరమమైన నియమన స్థానము అని యర్థము. అది అపు నరావృత్తిరూపమైనది. (లేక) ధామశబ్దము ప్రకాశవాచకము. ప్రకాశ

అనబడెను. ముక్తుడుగూడ పరమాత్మకు పరితంత్రుడగు నేని స్వతంత్రుడగు నా పర మాత్మ మరల వానిని సంసారకూపమునఁ ద్రోయవచ్చునే యనగా ‘అది అపునరా వృత్తిరూపమైనది’ అనబడెను. అనగా సంసారమునకు కారణము అవిద్యాదులేకాని పారతంత్ర్యము గాదు. కనుక కారణమగు నవిద్యాదులు క్షీణించుటంబట్టియు ఈశ్వ రుని కారుణ్యాదులు స్వాభావికము అగుటంబట్టియు ముక్తునిః పరల సంసారగంధము గలుగదని భావము. లేక, భగవత్ప్రీతియే కాక పరిశుద్ధ జీవప్రాప్తికూడ పునరావృత్తి లేనిజనిభావము. లేక, ధామశబ్దమునకు లేజన్మ-అనగా ప్రకాశమనియు నర్థము. ప్రకాశ మిచట జ్ఞానమగును. ‘పరమం’ అను విశేషణమునుబట్టి ‘ప్రకృతినంసర్గ...పర మమైనధామము’ అని చెప్పబడినది. ప్రకాశపక్షమున ‘తత్ = ఆ, పరమంధామ = పరమమగు ధామము, మమ = నాకు-శేషభూత మని వాక్యార్థము. ‘అపరేయమ్’ ఇత్యాదులచే మునుపే తనకు శేషమగుటను జెప్పియున్నను, అచట సమస్తీ చేతనాదు అను మాత్రము గుఱించి శేషమగుటను జెప్పెననియు నిచట ముక్తుడుగూడ తనకు శేషమగుటం జెప్పె ననియుఁ దెలియినది. దీనిచే పునరుక్తి గలుగదు.

మనఃగా నిచట జ్ఞానమని యభిప్రాయము. ప్రకృతినంశముతో గూడి పరిచ్ఛిన్న జ్ఞానభూషణముగా నాత్మకరమై అపరిచ్ఛిన్న జ్ఞాన రూపముగల దగుటచే ముక్తస్వరూపము పరమమైన భావము.

అవ. * జ్ఞానులకు ప్రాప్తమైనయది ముందు చెప్పబడిన కైవల్యార్థియొక్క ప్రాప్తముకంటె విక్రేమివేత్తనదని చెప్పచున్నాడు. శ్లో॥ పురుష స్స పరః పార్థ భక్త్యా లభ్యస్తస్మిన్నన్యత్ర॥

య స్సాన్తస్థాన్తి భూతాని యేన సర్వ మ్మిదం తతమ్॥ 22

టీ. హే పార్థ = అర్జునా, భూతాని = సమస్తప్రాణులు, యస్య = కారణభూతుడగు, పరమపురుషునియొక్క, అన్తస్థాని = లోపలనున్నవి, యేన = ఎవనిచేత, ఇదం = సర్వం = ఈ చరాచర ప్రపంచమంతయు, తతం = వ్యాపింపబడియున్నదో, సః = అట్టి, పరః పురుషః = పరమపురుషుడు, అనన్యయా = అన్యవిషయములేని భక్త్యా = భక్తిచేత, లభ్యః = పొందబడినవాడు.

తా. * మత్తఃపరతరం నాన్యత్క్రిందిభిద సిద్ధనశ్చయ । మయి సర్వ మ్మిదం ప్రోతం నూత్రే మణిగణాభవో మోక్షభక్తిః పరమవ్యయమ్' ఇద్యాదులచే నిర్దేశింపబడినట్టి యేవనిలోపల సర్వభూతము

16

లును అంతర్గములైయున్నవో, పరుడైన యే పురుషునిచే సిగమస్తమును వ్యాప్తమైనదో, ఆ పరమపురుషుడు అనన్యచేతా స్సతతమే

* ఈ శ్లోకమున 'తు' శబ్దముచేత అర్థాంతరము దోచుటంబట్టియు, 'భక్త్యా' అనన్యాయా' అనిన అనన్యభక్తియొక్క సామర్థ్యమంబట్టియు, పురుషశబ్దము 'సహస్రశీర్షాపురుషః' (పురుషనూక్త) ఇత్యాదులగు పెక్కుప్రయోగములందు పరమాత్మయందును వర్తింపబట్టియు, అది 'పరః' అని పరశబ్దముచే విశేషిత మగుటంబట్టియు, పూర్వోక్తఫలమునకంటె సధికఫల మిందు నుపదేశింపబడుచున్నదని జ్ఞానులకు ప్రాప్తమైనది...వేటియనది అన్నార.

* అకాశాదులందు భూతములు అంతఃస్థములైయున్నను అకాశాదులకు పర

అన్నట్లు: అవస్థభక్తిచేత మాత్రము లభింపఁదగినవాఁడు (అనఁగా అవస్థభక్తులగు జ్ఞానులకు మాత్రము ప్రాప్త్యుఁడైనవాఁడనుట).

అవస్థాభక్త ఆత్మయాథాత్మ్యవిదునకును పరమపురుషనిష్ఠునకును సాధారణముగు సర్వీరాదిగతిని జెప్పచున్నాఁడు. ఇరువురకును అర్చిరాదిక మగుగతి శ్రుతియందు శ్రుతమైయున్నది. ఆగతి అపున

17

రావృత్తిలక్షణమైనది. ఎట్లనఁపంచాగ్ని విద్యయందు 'తద్యిత్థం విదుర్యేచేమేరణ్యే శ్రద్ధాతపశ్చిత్తుపానతే-తేర్చిపమభిసంభవ-స్త్వర్చి పోహః...' (ఛాం-గి-౧౦-౧) ఇత్యాదులందు అర్చిరాదిగతిచే

18

పోయివున్నది, 'సు ఏనాన్ బ్రహ్మగమయతి. న తేన ప్రతిపద్యమానా ఇమో మూనవ మావర్తం నావర్తన్తే' (ఛాం-ర-౧౧-౬) అని పరబ్రహ్మ ప్రాప్తియు అపునరావృత్తియు శ్రుతి ప్రతిపాదించుచున్నది. మరియు 'తద్యిత్థం విదుః' అనెడి యాగతి శ్రుతి ప్రజాపతి వాక్యాదులందు శ్రుతమైన పరవిద్యకు సంగభూతమగు ఆత్మప్రాప్తిని గుఱించినది. గాదు! (ఇది యంగ మగునాత్మప్రాప్తిని గుఱించినదేని యంగిని

త్వము లేదు. కనుక భూతములయంతఃస్థితిమాత్రముచే పరత్వము సిద్ధింపదు. అది సిద్ధించుటకై 'యస్య' 'యేన' అని ప్రసిద్ధి నూచకమగు యచ్ఛబ్దముచే పూర్వోక్తమగు పరత్వము తెలియుచున్నదని 'మత్తఃపరతరం...' ఇత్యాదిపూర్వోక్తులు చెప్పుబడినవి. ఇట్లు భక్తిజీవన్మయమైనదనఁగా 'అవస్థచేతాస్సతత్వ' అన్నట్లు ఇతరమును గుఱింపక యొప్పుదున్న తన్నే గుఱించిన మనస్సుగలది యని యర్థము.

అవస్థాభక్తేఽనుట యెదులుగా 'యోగయోగోభవార్జున' అనువచితును గల తాత్పర్యమే. ఇక... గతిని జెప్పచున్నాఁడు' అని చెప్పబడెను. ఇందు భూమాది గుఱిని జెప్పబడినయెడ 'హేయత' పలుగుటకును అర్చిరాదిమార్గము సుపదేశించుట దాని ననుసరించుటకును నని యిందలి తాత్పర్యమని భావము. పరమపురుషనిష్ఠునికే అర్చిరాది

గూడ గుఱించినట్టే కాన) 'యేచేమేరణ్యే శ్రద్ధాతప ఇత్యుపాసతే' అని యంగి యగుపరవిద్యను గుఱించి ప్రత్యేకముగ శ్రుతి వ్యర్థమగు

గాని ఆత్మయాథాత్మ్యవిధునకును (అనగా ఆత్మనిష్ఠనకును) అదియెట్లు? అని యడుగఁగా ఇద్దఱికిని అది కలిగియుండుట శ్రుతియందుఁ జూపట్టుచున్న దనిరి. మఱి యాత్మనిష్ఠనకు అపునరావృత్తి పూర్వము చెప్పఁబడియున్నది. ఇట అర్చిరాదిగతి 'అపునరావృత్తిలక్షణమైనది' అనుటచే అపునరావృత్తి మున్ను చెప్పఁబడిన ఆత్మనిష్ఠనిఁ అపునరావృత్తిలక్షణమైన అర్చిరాదియే గతి యగునని చెప్పివార్చెరి. అర్చిరాదిగతి ఉభయనిష్ఠలకును సాధారణమే యనుటకును అది అపునరావృత్తిలక్షణ మనుటకును శ్రుతిని బ్రమాణీకరించుచున్నారు. — 'తద్యదృశ్యవిదుః-యేచేమేరణ్యే శ్రద్ధాతపఇత్యుపాసతే-తేఽర్చిషమభిసంభవన్తి - అర్చిషోఽహః' అని; 'తద్యదృశ్యవిదుః' అనుటచే ఆత్మయాథాత్మ్యవిదులును 'యేచే...ఉపాసతే' అనుటచే పరపురుషనిష్ఠులును, 'తేఽర్చిష మభిసంభవన్తి' 'అర్చిషోఽహః' అనుటచే అర్చిరాది గతి ఆయుభయులకు సాధారణమగుటయుఁ జెప్పఁబడినది. అర్థ మెట్లనఁగా-(తత్) మున్ను ప్రస్తావించఁబడిన సంసారిజీవుని స్వరూపమును, (యే) ఎవరు, (ఇత్థం) ఇట్లు పూర్వోక్తప్రకారమున-అనగా ద్యువర్జన్యపృథివీ పురుషస్త్రిలందు శ్రద్ధాసోమవృద్ధ్యన్నరేత శ్వరరీక మైనదిగాను దేహమునకు విలక్షణమైనదిగాను ప్రకృతిః జేఱియినదిగాను ననుట, (విదుః) ఎఱుంగుదురొ, (అరణ్యే) అరణ్యమందుండి, (యేచ ఇమే) ఎవరు, (శ్రద్ధా) శ్రద్ధతో-అనగా లక్ష్మీతోఁగూడిన, (తపఃఇతి) తపస్సనెడి బ్రహ్మయును, (ఉపాసతే) ఉపాసించురొ, (తేఽర్చిషమభిసంభవన్తి) వారుభయులును అర్చిస్తును-అనగా అర్చిరభిమాని దేవతను-బొందుదురు. (అర్చిషః) అర్చిస్తు (దేవత) నుండి, (అహః) అహన్ను (దేవతను...) ఇట అహన్ను (దేవత) నుండి 'అష్టా ఆపూర్వమాణవక్ష మాపూర్వమాణవక్షాత్ యాన్వడుదక్షే తిమాంసాంస్తాన్' । మాసేభ్య స్సంవత్సరం సంవత్సరాదాదిత్య మాదిత్యాత్ చంద్రమనం చంద్రమసో విద్యుతం తత్పురుషోఽమానవః సపతాన్ బ్రహ్మగమయతి' అన్నట్లు వక్షమాన సంవత్సర ఆదిత్య చంద్రవిద్యుదులవఱకుఁబోఁగా వై ద్యుత పురుషుఁడు బ్రహ్మముం జేర్చును. ఇట్లు ఉభయవిధనిష్ఠలకును అర్చిరాదిగతినిజెప్పి ఆగతి బ్రహ్మప్రాప్తినిగలిగించునదనియు పునరావృత్తి లేనిదనియుఁ జెప్పుచున్నాఁడు. 'సపతాన్ బ్రహ్మగమయతి' వాఁడు-అనగా ఆవైద్యుత పురుషుఁడు బ్రహ్మమును బొందించుచున్నాఁడు. 'ఏతేన ప్రతిపద్యమానా ఇమం మానవ మావర్తం నావర్తన్తే'

చున్నది. ఇట అంగి చెప్పబడుటచే అంగ మక్కటలేదు గాన 'తద్య ఇథ్థం విదుః' అనుశ్రుతి యంగమగు నాత్మప్రాప్తిని గుఱించునది

'దీనిచేత-అనగా ఈగతిచేత - పాండబడినవారు మనుష్యసంబంధియైన యీనాడికి (అనగా సంసారభ్రమణమునకు) మరలిరారు. అనగా పునరావృత్తి నొందరు' అని యర్థము. ఇక్కడ "యేచేమేఽరణ్యే శ్రద్ధాతప ఇత్యుపాసతే" అను శ్రుతిచే బ్రహ్మోపాసనము (అనగా పరవిద్య యగు భక్తి) చెప్పబడిన గాన 'తద్య ఇథ్థం విదుః' అనుశ్రుతి దాని కంగ మగు ఆత్మప్రాప్తిని జెప్పనది కావచ్చును. ఏలన, అంగి యగు పరవిద్యయొక్క ఫలములగు అర్చిరాదిగతియు బ్రహ్మప్రాప్తియు అంగమునకును నిర్దేశించుటకు యుక్తమేకదా? యని శంకింపవచ్చును. కాని 'తద్య ఇథ్థం విదుః' అనుశ్రుతి పూర్వపట్నమునఁ జెప్పబడిన పరవిద్యాంగమగు ఆత్మదర్శనమును జెప్పు నదిగాదు. అది ఆయంగమును గుఱించినదేని అంగిఫలమును అంగమునకును జెప్పట యుక్తమే; అయినను అంగికిని అంగమునకును ఫల మొక్కటియే కాన అంగిని జెప్పి యుండఁగా అంగమును జెప్పినట్లే యగును; కనుక అంగమును వేటి చెప్పనక్కఱి లేదు. అట్లుగాక అంగిని జెప్పి, దానితో సమానముగా నంగమునుగూడ వేటి చెప్పిన యెడల అట్లు వేఱువేటి చెప్పినందులకు ఆరెంటికిని ఫలమును వేఱువేటైయుండవల యును; కాని యొకదాని ఫలమే మఱొక్కటికిఁ జెప్పనొప్పదు. లేక ఫలమొక్కటినే చెప్పినపుడు ఆరెండును ఒకటికి నొకటి అంగమును అంగియునుగాక వేటైకాని యుండ వలయును. ఇట ఫల మొక్కటియే కాన నారెండిటికిని అంగాంగిభావముకలుగదు. కనుక 'తద్య ఇథ్థం విదుః' అనుట పరవిద్యాంగమును గుఱించినదిగాదు. అట్లు గుఱించు నేని 'యేచే...త్యుపాసతే' అని పరవిద్యను గుఱించి వేటి శ్రుతిని జెప్పట వ్యర్థమే యగును. దీనింబట్టి పూర్వపట్నమునఁ జెప్పబడిన యాత్మదర్శనమును ఈపట్నముం దలి ఆత్మయాథాత్మ్యనుసంధానమును వేఱువేటైన వని తెలుయుచున్నది. 'తద్య ఇథ్థం విదుః' అను శ్రుతి ఆత్మయాథాత్మ్యవిదులను గుఱించినదెట్లు? అనగా 'పంచాగ్ని విద్యాయందు...మరలిరారు. (అనగా పునర్జన్మమునొందురు) అని చెప్పబడినదని తెలి యుచున్నది' అనబడినది. 'ఇతితు పఞ్చమ్యా మాహుతావాపః పురుషవచసో భవన్తి' 'రమణీయచరణా రమణీయాంయోనిమ్...కపూయచరణాః కపూయాం యోనిమ్' ఇట్లు విదవ యాహుతియందు (అనగా స్త్రీయం దనుట తక్కిన భూతములతోఁగూడిన) జలములు పురుషుండు (దేహధారి) అను పేరుగలదగుచున్నది. 'ఘంచీకృత్యములచేయు

గాతేషు (మఱియుఁ 'కద్యత్థం విదుః' అనుశ్రుతి ప్రత్యగాత్మనిష్ఠులనుఁ గూటియిది యెట్లున్నచో,) పంచాగ్నివిద్యయందుఁ 'ఇతి తే పం

చాథ మందిజన్యమును బొందుదురు. నీచకృత్యమాలవారు నీచజన్మము నొందుదురు (ధా. ౧౦-౨౦)' అని యర్థము. ఈశ్రుతిచే జలములే త్రివృత్తరణమునబట్టి తక్కిన భూతములతోఁ గూడినవై ఆయా భుజ్యపాపములకుఁ దగినట్లు ఆయా మనుష్యాదిభావములను బొందుచున్నవేకాని ఆత్మ కట్టివికారములు లేవనియు వానిలోఁ డి మట్టిసంబంధముమాత్రమే కలవనియుఁ జెప్పి యిట్లు చిత్తునకునుఁ అచిత్తునకునుఁ భేదమును ప్రతిపాదించి పిదప 'తద్య ఇత్థం విదుః' ఇట్లు వివిక్తమైన చిత్తును ప్రాప్త్యముగాను వివిక్తమైనచిత్తును త్యాజ్యముగాను ఎవరెఱుంగుదురొ' యని ఆత్మయాథాత్మ్యమును ఎఱుంఁకుటను జెప్పటచే ఈశ్రుతి ఆత్మయాథాత్మ్యవిదుః అనే గుఱించుచున్నదినిఁ తెలియునది. శార్పిణ్యాదిగణి 'సపనాన్ బ్రహ్మగమయతి' అని బ్రహ్మప్రాప్తిని గూర్చునదిగావ అది సరమపురుషనిష్ఠునికే కలుగఁదగునుగాని కేలాత్మనిష్ఠున కెట్లు కలుగునన్నచో 'అచిత్తువీడిన యాత్మభక్తువు తత్త్వైకతాన్వయమునబట్టియు నెవఁడెను. అనఁగా పంచాగ్ని విద్యావిష్టయడయనఁబడతి యాత్మనిష్ఠుఁడు ఆత్మను కేవలమైనదిగాఁ ఉపాసించక దానిని శ్రవణశ్రుతి కమైనదిగా నుపాసించుటవలన బ్రహ్మప్రాప్తిని దానిని గలిగించునర్పిరాదిగణిని పరమపురుషనిష్ఠునివలెఁ బొందుచున్నాడని తెలియునది. శాత్మను కేవలమైనవాని మపాసించువానికే బ్రహ్మప్రాప్తియు నర్పిరాదిగణియు కలుగవని తెలియునది. తీసింబట్టి యొకటినుట్కమందలిభక్తి కంగమైన యాత్మదత్తమునకును శ్రవణశ్రుతిచందలి యాత్మనిష్ఠునకు భేదము తెలియునది. అది కేవలముగా వాత్మనను శ్రవించునది ఇది బ్రహ్మశ్రుతముగా ఆత్మను జనుసూధించునది. ఇచ్చట ఆత్మయాథాత్మ్యమే ఆక్షరయాథాత్మ్యమునియు గూర్తమందలి భిక్షాసుతే యాత్మవిష్టయడయనఁ తెలియునది తత్త్వైకతాన్వయ మనగా ఎట్టిప్రయత్నుమన కట్టిఫలము గలుగుననుజేదాంతాన్వాయముఁ బ్రహ్మప్రాప్తిఫలమైనయెడల బ్రహ్మశ్రుతకర్తానుసంధానమే ద్రవ్యత్వముగా పనుండవలయును కావున నిందలి యాత్మనిష్ఠునకు పరమపురుషునితో నమనముగా బ్రహ్మప్రాప్తియనుఫలము కలుగునపుడు బ్రహ్మశ్రుతమైన యాత్మజేయను శ్రవణశ్రవణప్రయత్ను మందకతీరము. మఱి యచిత్తును వీడినయాత్మస్వరూపము బ్రహ్మము పరమనీరము బ్రహ్మము దానికాత్మ శరీరము ఆత్మకు కేవలముగటంజేసి శరీరమైనయాత్మ శరీరముకాదును బ్రహ్మమునను జేయ మగుచున్నది కదలక ఆత్మస్వరూపము బ్రహ్మశ్రు

చమ్యోః పూహతావాపక పురుషవచనో భవంతి అనియోః పరమజీవుః
చరణాః. కపూయచరణాః అనియం. పుణ్యపాపములచేతః గలుగు
మనుష్యావిభావము. తక్కిన భూతములతో సంసర్లమునందైన యుష్మ
లకేః ఆత్మకన్ననో వానితోడి సరబంధము మాత్రమే యనిచిత్తు
నకును అచిత్తునకును వేరుపాటాచెప్పి తద్యత్థంవిదుః తేఽత్సవ
మభిసంభవంతి 'ఇమం మూనవ మూవర్తత నావర్తంతే' అని వివిక్రముః
లయిన చిదచిదస్త్వపులను ఒకటి త్యాజ్యముగాను ఒకటి ప్రాప్యము
గాను (యత్థంవిదుః) ఇల్లవరెలుంగుదురో పారు అచ్చిరాచిచే బోవు
దురు, మఱివారూ" అని చెప్పబడిన దని తెలియుచున్నది. (కనుక
'తద్యత్థం విదుః' అనుట ఆశ్మయాథాత్మ్యవిధుని గుఱించినదే

కముగా (అనగా బ్రహ్మమును ఆత్మగాఁగలిగిగా) అనుసంధించుట, బ్రహ్మకు శేష
మైనదిగా ననుసంధించుటయే యగును. బ్రహ్మకు శేషమైయుండుటయే ఆత్మకు స్వరూ
పముగాన ఆత్మయొక్క స్వరూపము ననుసంధించుట యనగా ఆత్మకు శేషమైయుండు
టను తనుసంధించుటయే యగుచున్నది. ఈ శేషత్వము శరీరాత్మభావముచేత గోచిగుటం
జేసి 'తన ఆత్మనిర్వృత్తి' యస్యాత్మా శరీరమ్' ఇత్యాదులగు శరీరాత్మభావ ప్రతిపాద
కములగు శ్రుతులు శేషత్వ ప్రతిపాదకములుగా నుట సహజారంభబడినవి. ఇట్టి
యాత్మనిర్వృత్తిని పురుషుల పురుష నిర్వృత్తిని బ్రహ్మ శేషత్వైకరసత్వానుసంధానమునూ బ్రహ్మ
ప్రాప్తియును సమానము లైనయెడల వీరిరువురుకు భేద మేమి యని యడిగినతో మొదటి
వాఁడు బ్రహ్మమున్నకు శరీరమైన త్తనయాత్మ స్వరూపమును, రెండవవాఁడు తనయాత్మ
స్వరూపమును శరీరముగాఁ గల బ్రహ్మమును ఉపాసించుచున్నారు. అనగా ఉభయు
లును ఉభయమును ఉపాసించుచున్నారు గాని అందు మొదటివాఁడు ఆత్మ స్వరూప
మునే ముఖ్యముగాను రెండవవాఁడు బ్రహ్మమునే ముఖ్యముగాను ఉపాసించుటని
ముఖభేదము గ్రహించునది. పరమపురుషనిర్వృత్తు తన స్వరూపముతోఁగూడ ప్రహ్మ
మును అనుభవించెను. ఆత్మనిర్వృత్తు ముందు తన స్వరూపమునే యనుభవించుచు
క్రమమున కడపటు బ్రహ్మము ననుభవించునని తెలియనది. ఈ పర్యవ్రాసము ప్రాప్తి
నాపేక్షాభేదముచేఁగలగునని, అభేదము ప్రాప్తిన కర్తృమచేతలుగునుగాన నుత్పత్తి
ధాతృజ్ఞేయమై అని నాలుగు భేదములు చెప్పబడినవి.

యగును.) ఆత్మయాథాత్మ్యవిదునకును పరమపురుష నిష్ఠునకును 'సవనాన్ బ్రహ్మగమయతి' అని బ్రహ్మప్రాప్తిని జెప్పటంబట్టి, అచిత్తును వీడిన యాత్మవస్తువు బ్రహ్మాత్మకమగుటచే బ్రహ్మశేషతైకరసమని యనుసంధింపఁదగును. తత్క్రితున్యాయమునుబట్టియు నట్లనుసంధింపఁదగును. అది పరశేషతైకరసమగుటయు 'య ఆత్మని తిష్ఠన్ ... యస్యాత్మాశరీరమ్' (శతపథ-మాధ్య-౧౪-౬-౩౦) ఇత్యాది శ్రుతిసిద్ధము.

శ్లో॥ యత్ర కాలే త్వనావృత్తి మావృత్తిం చై వ యోగినః॥

ప్రయాతా యన్తి తం కాలం వక్ష్యామి భరతర్షభ॥ 23

అగ్నిర్జ్యోతిరహ శుక్ల షణ్ణాసా ఉత్తరాయణమ్ ।

తత్ర ప్రియాతా గచ్ఛన్తి బ్రహ్మ బ్రహ్మవిదో జనాః॥ 24

టీ. హేభరతర్షభ = అర్జునా, యత్రకాలే = ఏకాలమునందు - (కాలాభిమాని దేవతలుండు మార్గమునందు,) ప్రయాతాః = శరీరము విడిచిపోయిన, యోగినః = జ్ఞానులు, అనావృత్తిం = పునర్జన్మరాహిత్యమును, (పుణ్యకర్మాణస్తు = పుణ్యకర్మముగలవారు,) ఆవృత్తించైవ = పునర్జన్మమును, యన్తి = పొందుచున్నారో, తం కాలం = ఆ మార్గమును అనుట, వక్ష్యామి = చెప్పెదను, అగ్నిర్జ్యోతిః = అగ్నిరూపమయిన తేజస్సును, అహః = పగలును, శుక్లః = శుక్ల పక్షమును, షణ్ణాసాః = ఆఠమాసములుగల, ఉత్తరాయణం = ఉత్తరాయణమును - (అనగా ఈచెప్పఁబడిన వానికెల్లను అభిమానిదేవతలు,) (యత్రసన్తి = ఏమార్గమునందున్నారో,) తత్ర = ఆ మార్గముగా, ప్రయాతాః = ప్రయాణము చేసిన, బ్రహ్మవిదః = బ్రహ్మోపాసకులగు, జనాః = జనులు, బ్రహ్మ = బ్రహ్మమును, గచ్ఛన్తి = పొందుచున్నారు.

తా * (ఇచట మార్గమునందు, అహస్సు మొదలుగా సంవత్స

*యోగిశబ్దమునకు అనావృత్తి కనుగుణముగా జ్ఞానులనియు, ఆ వృత్తికనుగుణ

రమువఱకుఁగల యాయాకాలముల యొక్క యభిమాని దేవతలు పెక్కుండ్రు ఉండి వా రాయామార్గమును పొందించువా రగుటవలన కాలశబ్దముచేత కాలాభిమాని దేవతాపూర్ణమగు నామార్గము చెప్పఁ బడుచున్నది.) అర్జునా ! దేహము విడిచి యేమార్గమునందుఁ బోయిన యోగులు అనావృత్తిని (అనఁగా పునర్జన్మము లేకుండుటను) పుణ్య కర్మములు ఆవృత్తిని (అనఁగా పునర్జన్మమును) బొందుదురో, ఆ మార్గమును జెప్పెదను. అగ్నిరూపమయిన తేజోభిమాని దేవతయు దివాభిమాని దేవతయు శుక్లపక్షాభిమాని దేవతయు, షణ్మాసపరిమితి గల యుత్తరాయణమున కభిమాని దేవతయు, మొదలగువా రుండునట్టి యే మార్గవిశేషముగలదో యట్టి మార్గమునఁబోయిన బ్రహ్మోపాసకు లగువారు బ్రహ్మమును బొందుదురు. (జ్ఞానులు పరబ్రహ్మమును బొందుదురనియు, జిజ్ఞాసువులు - అనఁగా ఆత్మయాథాత్మ్యవిదులు ప్రకృతివియు క్షమైన ఆత్మస్వరూపమనెడి బ్రహ్మమును బొందుదురని గ్రహింపవలెను). * 'అగ్నిర్జ్యోతిరహశ్శుక్లష్వణాసా ఉత్తరాయణమ్'

19

అనుట సంవత్సరాదులకును ప్రదర్శనము.

శ్లో॥ ధూమో రాత్రి స్తథా కృష్ణష్వణాసా దక్షిణాయనమ్ |

తత్ర చాన్ద్రమనం జ్యోతి ర్యోగీ ప్రాప్య నివర్తతే ||

టీ. ధూమః=ధూమాభిమాని దేవతయు, రాత్రిః=రాత్ర్యభిమాని దేవతయు, తథా=అట్లే, కృష్ణః=కృష్ణపక్షాభిమాని దేవతయు,

ముగా పుణ్యకర్మయోగము (సంబంధము) గలవారనియు నర్థములు గ్రహింపఁదగును. లేనియెడల పుణ్యకర్మము అనుకర్తవ్య అధ్యాహరించు కొనవచ్చును. ఇది అర్చిరాది మార్గము. దీనినే దేవయానమందురు.

* ఈ అగ్నిర్జ్యోతిరాదులు 'తేర్చిష మభిసమ్భవ స్తర్చిషోఽహరహ్నా ఆపూర్వ

షణ్మాసాః = ఆఋమాసముల పరిమితి గల, దక్షిణాయనం = దక్షిణాయనమున కభిమాని దేవతయు, (యత్ర సన్తి = ఏమార్గమునందున్నారో), తత్ర = ఆ మార్గమునందు, చాన్ద్రమనం = చంద్ర సంబంధి యగు, జ్యోతిః = తేజస్సును, ప్రాప్య = పొంది, యోగీ = పుణ్యకర్మసంబంధము గలవాఁడు, నివర్తతే = మరల వచ్చుచున్నాఁడు.

20

తా. (ఇదియు ధూమాదిమార్గమందున్న పితృలోకాదులకు

21

ప్రదర్శనము. *ఇచట యోగిశబ్దము పుణ్యకర్మసంబంధులను గుఱించినది.) ధూమాభిమాని దేవతయు, రాత్ర్యభిమాని దేవతయు, కృష్ణ పక్షాభిమాని దేవతయు, ఆఋమాసముల పరిమితిగల దక్షిణాయనమున కభిమాని దేవతయు, ఏమార్గముననుండుదురో అట్టి చంద్రమండల మార్గమున, పుణ్యకర్మలఁ జేసినవాఁడు పోయి స్వర్గాదిభోగము లను భవించి మరల వచ్చి యిచట జనియించును.

శ్లో॥ శుక్లకృష్ణే గతీ హ్యేతే జగత శ్శాశ్వతే మతే।

ఏకయా యాత్యనావృత్తి మన్యయాఽవర్తతే పునః॥

టీ. శుక్లకృష్ణే = శుక్ల పక్షసంబంధముగల అర్చిరాదియు కృష్ణ పక్షసంబంధముగల ధూమాదియు ననెడి, ఏతే గతీ = ఈ రెండుమార్గ

మాణపక్ష మాపూర్వమాణపక్షాత్ యాన్ పడుదజ్జేతిమాసాం స్తాన్మాసేభ్య స్సంవత్సరమ్...' ఇత్యాదిశ్రుత్యనుసారముగా సంవత్సరాలనుగూడ గ్రహించుచున్నవని యెఱుంగునది. ఈయర్చిరాదిగతిలోనివియే 'అర్చిరహస్నితపక్షా నుదగయనాబ్జమరు దక్ష్కేందూన్ । అపి నై ద్యుత వరుణేంద్ర ప్రజాపతీ నాతివాహికానాహుః' అని విశదముగాఁ జెప్పబడియున్నవి.

*యోగులకు ధూమాదిగతియుఁ పునరావృత్తియుఁ జెప్పసొప్పదు. కనుక ఇచట యోగ మనఁగా, ఉపాయము, లేక సంబంధము అని యర్థము గ్రహించి యోగులనుటకు

ములు, జగతః=లోకమునకు, శాశ్వతే=ప్రవాహరూపమున నిత్యమైనవిగా, మతేహి=(శ్రుతియందు) తలంపబడినవిగా. ఏకయా=మొదటిదగు అర్చిరాదిమార్గముచేత, అనావృత్తిం=పునర్జన్మరాహిత్యమును, యాతి=పొందుచున్నాడు, అన్యయా=వేతాకటియగు ధూమాదిమార్గముచేత, పునః=మరల, ఆవర్తతే=వచ్చుచున్నాడు-జన్మించుచున్నాడు.

తా. శుక్లగతి అర్చిరాదిక-శుక్లపక్షముతోఁ గూడినది అర్చిరాదిమార్గము. కృష్ణగతి ధూమాదిక-కృష్ణపక్షముతోఁ గూడినది ధూమాదిమార్గము. శుక్లగతిచే అనావృత్తిని (అనఁగా మరలిరామిని-పునర్జన్మరాహిత్యము ననుట) పొందుచున్నాడు. కృష్ణగతిచేత మరలి వచ్చుచున్నాడు (అనఁగా పునర్జన్మము నొందుచున్నాడు.) ఈశుక్లకృష్ణగతులు రెండును* జ్ఞానులకును, నానావిధ పుణ్యకర్మలకును [తద్య ఇథం విదుర్యేచే మేఽరణ్యే శ్రద్ధాతపః ఇత్యుపాసతే తేఽర్చిషమభినంభవన్తి' (ఛా-గీ-౧౦-౧) 'అథ య ఇమే గ్రామ ఇష్టాపూర్తే దత్తమిత్యుపాసతే తేఽధూమభినంభవన్తి' (ఛా-గీ-౧౦-౩) అని.] శ్రుతియందు శాశ్వతము లైనవిగా నెన్నఁబడియున్నవి.

శ్లో॥ నై తే సృతీ పార్థ జానన్ యోగీ ముహ్యతి కశ్చన|

తస్మా త్స ర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున॥

27

పుణ్యకర్మసంబంధు అని యర్థము చేసికొనఁదగును. ఇందు ధూమాదులు ధూమాది మార్గమున నున్న పితృలోకాదులనుగూడ గ్రహించుచున్న వని తెలియునది. ఇది ధూమాదిమార్గము. దీనినే పితృయాన మందురు.

*ఇచట 'శుక్లకృష్ణే' అని రెండుగతులును జెప్పఁబడుటచే జగచ్ఛబ్దముచే ఆరంభియధికారు లిరువురును జెప్పఁబడఁదగును గాన 'జ్ఞానులకును...కర్మలకును'

టీ. హేపార్థ=అర్జునా, ఏతే=ఈ, సృతీ = రెండుమార్గములను, జానక=ఎఱుగుచున్న, కశ్చన యోగీ=ఏయోగియును - ఏయుపాసకుఁడును, నముహ్యతి=మోహముఁజెందఁడు, తస్మాత్=కావున, అర్జున=అర్జునా, సర్వేషు=సమస్తములయిన, కాలేషు=కాలములయందును, యోగయుక్తః=(అర్చిరాదిగతిని చిఁఱించుటయనెడి) యోగముతోఁ గూడినవాఁడవు, భవ=అగుము.

తా. అర్జునా, ఈ రెండుమార్గముల నెఱిగిన (అనగా ఈ రెంటిలో నొకటి ఉపాదేయముగాను మఱియొకటి హేయముగాను నెల్లప్పుడు అనుసంధానము చేయుచున్న) యోగి యెవ్వఁడును ప్రాణ ప్రయాణకాలమునందు భ్రమమునొందఁడు. తాను బొందగిన అర్చి రాదిమార్గవిషయమునందు వ్యాకులచిత్తుఁడు కాఁడు. మఱి తనదైన

అనఁబడెను. 'తద్య ఇథ్థంవిదుః-యేచేమేరణ్యే శ్రద్ధాతప ఇత్యుపాసతే తేర్షిషమభిసమ్భవన్తి-అథ య ఇమే గ్రామ ఇష్టాపూర్తే దత్త మిత్యుపాసతే తే ధూమమభిసమ్భవన్తి' అని శ్రుతి రెండమార్గములను జెప్పచున్నది. 'తద్య ఇథ్థం విదుః' అని యాత్మనిష్ఠులకును 'యేచేమేరణ్యే శ్రద్ధాతప ఇత్యుపాసతే' అని పరమపురుషనిష్ఠులకును (జ్ఞానులకును) 'తేర్షిషమభిసమ్భవన్తి' అని అర్చిరాదిమార్గమును జెప్పచున్నది. 'అథయ ఇమే గ్రామ ఇష్టాపూర్తే దత్త మిత్యుపాసతే' అని యిష్టాపూర్తాది వివిధపుణ్య కర్మనిష్ఠులకు 'తేధూమమభిసమ్భవన్తి' అని ధూమాదిమార్గమును జెప్పచున్నది అని తెలియవగును. 'అథ... ధూమమభిసమ్భవన్తి' ధూమాత్ రాత్రింత్రై రపరపక్ష మవరపక్షా ద్యాన్ షడ్ దక్షిణేతి మాసాంస్తాన్మైతే సంవత్సర మభిప్రాప్నువన్తి' అని శ్రుతి. అర్థమా-(యే ఇమే) ఏపురుషులు, (గ్రామే) గ్రామమందేయుండి, (ఇష్ట) యాగాదులను, (పూర్త) తటాకాదులను, (దత్తం) దానములు, (ఇతి) వీనికి సజాతీయులు లయిన యుపవాసాదులగు నితర కర్మములను, (ఉపాసతే) ఉపాసించురో-యాగదానహోమాది కర్మముల నెవరనుష్ఠించురో యనుట, (తే) వారు, (ధూమం) ధూమమును-ఇట ధూమాది శబ్దములచే వాని వాని యభిమానిదేవతలను గ్రహించునది. ధూమమునుండి రాత్రి, దానినుండి కృష్ణ పక్షము, దానినుండి (షడ్ దక్షిణామాసాన్) దక్షిణాయనమాసములను (బొందుదురు)

దేవయాన మార్గముచేతనే పోవును. కాబట్టి సీవు ఎల్లకాలము

22

అర్చిరాదిగతి చింతనమనెడి యోగముతో (అనఁగా * ధ్యానముతోఁ) గూడియుండును.

శ్లో॥ వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ

దానేషు య త్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టమ్ |

అత్యేతి తత్సర్వ మిదం విదిత్వా

యోగీ పరంస్థాన ముపైతి చాద్యమ్ ||

28

టీ. ఇదం = ఈ (రెండు అధ్యాయములయందు) భగవన్నాహ త్యమును, విదిత్వా = తెలిసికొని, వేదేషు = వేదాభ్యాసములందును, యజ్ఞేషు = యజ్ఞములందును, తపస్సు = తపములందును, దానేషు చైవ = దానములందును, యత్ = ఏ, పుణ్యఫలం = పుణ్యఫలము, ప్రదిష్టం = చెప్పబడినదో, తత్సర్వం = దానినన్నిటిని, అత్యేతి = అతిక్రమించుచున్నాడు. యోగీచ (భూత్వా) = జ్ఞానియైన; పరం = ఉత్కృష్టమయినదియు, ఆద్యం = అనాదియునగు, స్థానం = స్థానమును (పదవిని) ఉపైతి = పొందుచున్నాడు.

తా. *ఎవడుగాని యీ రెండధ్యాయములందు చెప్పబడిన యీ భగవన్నాహత్యమును దెలిసి (కొనునేని) ఋక్కు

(తే) ఈ యిష్టాపూర్తాది పుణ్యకర్మలు (నసంవత్సర మభిప్రాప్తువంతి) దక్షిణాయన మాసములను బొందియు విద్వాంసులవలె సంవత్సరమును బొంద రని యర్థము.

* 'నైతే...కశ్చన' అని గతిజ్ఞానమునకు గతిశ్రమము కలుగదని ఫలమునుజెప్పి యీ హేతువునుబట్టి 'యోగయుక్తోభవ' అన్నాడు. ఇం దా హేతువునుబట్టి యోగ శబ్దమునకు సాక్షాద్యోగము చెప్పట పొసఁగదు గాన ప్రస్తుతగతి చింతనరూపమైన యోగమును (అనఁగా ధ్యానమును) గలవాడె వగుమని యర్థము గ్రాహ్యమయ్యెను.

* ఇట 'వేదేషు...యత్పుణ్యఫలంప్రదిష్టమ్' అనుచోట 'వేదములందు ఏపుణ్య

యజుస్సు సామము అధర్వము ననెడి వేదముల నభ్యసించుట

ఫలము ప్రతిపాదింపఁబడినదో' యని వేదములు ఫలమును ప్రతిపాదించునవిగా గ్రహింపఁబడినట్లు అర్థమగుచున్నది. 'యజ్ఞేషు' అని యజ్ఞాదిఫలము లిచట వేఱుగా చెప్పఁబడి యుండుటవలన వేదము లిచట యజ్ఞాదిఫలములకు వేఱయినఫలములను ప్రతిపాదించునవిగా గ్రహించుకొనవలసి వచ్చుచున్నది. యజ్ఞాదిఫలములనుగూడ నవి ప్రతిపాదించునవిగా నుండియు ఆఫలములనుగాక వేఱుఫలములను ప్రతిపాదించునట్లు వాని కిచట సంకోచము కలుగుచున్నది. లేక, యజ్ఞాదిఫలములనుగూడ ప్రతిపాదించునట్లై గ్రహింతుము. ఈయధ్యాయముల యర్థముగూడ వేదప్రతిపాదితమైన యర్థమే కనుక 'వేదేషు యత్పుణ్యఫలమ్ ప్రదిన్యత్ తత్ ఇదమత్యేతి' అనుచో 'వేదములు ప్రతిపాదించుఫలమును (వేదప్రతిపాదితార్థమైన) యిది అతిశయించుచున్నది' అని ఒకటికంటె మఱొకటి యతిశయించునదిగా అర్థముకాఁగా 'వేదేషు' అన్నివేదములు ప్రతిపాదించు విషయము వేఱనియు 'ఇదం' అన్న వేదప్రతిపాదితమైన విషయము వేఱనియుఁ దేలుచున్నది. ఇట్లు 'వేదేషు' అన్న వేదములే 'ఇదం' అన్న వేదార్థమునుగూడ ప్రతిపాదించునవిగా నుండియు 'ఇదం' అన్న విషయమును గాక వేఱువిషయమును ప్రతిపాదించునట్లుమరలసంకోచము నొందుచున్నది. కాబట్టియిట 'వేదేషు యత్పుణ్యఫలమ్ ప్రదిన్యత్' అనుటకు వేదములు ఫలమును ప్రతిపాదించునవిగా గ్రహింపరాదు. యజ్ఞాదులవలె ఫలమును ఇచ్చునవిగా అర్థము నేసికొనవలయును. మఱియు వేదాభ్యాసము పాపక్షయాది ఫలముల నిచ్చుట శ్రుత్యాదిసిద్ధము గనుక 'వేదముల నభ్యసించుట' అనఁబడినది. పుణ్యఫలమ్' అనుచో ఫలమునకు విశేషణ మయిన పుణ్యము యజ్ఞాదులతోడి విశేష్యముగాఁ జేయుట, అట్టివానివలన కలుగు ఫలము శ్లాఘ్యమయినదిగాఁ దెలుపుకొఱుకని తెలియునది. సప్తమాధ్యాయముయొక్క ఆరంభమందే భగవన్మాహాత్మ్యము ఉపక్రమింపఁబడెను గదా. తక్కిన వెల్లను ఈ యధ్యాయముకడవఱకును దాని యనుబంధమే కాని 'అధ్యాయములు రెంటిచేఁ జెప్పఁబడిన భగవన్మాహాత్మ్యము' అనఁబడినది. 'తత్సర్వమత్యేతి' దానిసంతయు నతిక్రమించుచున్నాఁడని యర్థము. అనఁగా రెంటిఫలములను వివేచించినపుడు ఒకటి నిరతిశయఫల మని తెలియుటచే దానియందు మిక్కిలి ప్రీతియు తక్కిన ఫలములందు విరక్తియు అనాదరమును గలుగునుగదా. కావుననే 'ఈ మాహాత్మ్యమును...తలఁచుచున్నాఁడు' అనఁబడెను. భగవన్మాహాత్మ్యజ్ఞానము పూర్వోక్తమైన జ్ఞానవిశేషముద్వారా పరస్థానప్రాప్తి కలిగించు ననెడి యభిప్రాయముతో 'యోగీ' అనుటకు 'జ్ఞానీచ భూత్వా = జ్ఞానియ్యునై' అని ఆ జ్ఞానవిశేషమును రూపించుట తెలియునది. స్థానము 'పర' మనఁగా 'ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్' 'తదక్షరే పరమేవోన్మసి' దివ్యం స్థానమక్షరం చాప్రమేయమ్' అని దేశకాలధోగాదులచే అన్నిటికంటె ఎక్కుడయినది,

యందును, యజ్ఞములు తపస్సులు దానములు మొదలయివ పుణ్య
కర్మములయందును ఏఫలము నిర్దేశింపబడియున్నదో దానినంత
యును అతిక్రమించుచున్నాడు — అనఁగా ఈ మాహాత్మ్యమును
తెలిసికొనుటవలనఁ గలుగు సుఖాతిశయముచేత ఆవానిఫలమునంతయు
తృణమువలె తలఁచుచున్నాడు. మఱి యోగి (జ్ఞాని)యైన జ్ఞానికి
పొందఁదగినదియు, సర్వోత్కృష్టమును, అనాదియు నగుస్థానమును
బొందుచున్నాడు.

ఇతి శ్రీభగవద్గీతా సూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగ
శాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే అక్షరపరబ్రహ్మయోగోనామ
అష్టమోఽధ్యాయః

అష్టమోఽధ్యాయః

అక్షరపరబ్రహ్మయోగము - అవతారిక

1వ శ్లోకము

(1) 2వ శ్లోకమునందున్న “అస్మిన్ దేహే” యను చోట ‘అస్మిన్’ అను శబ్దము ‘ఇదం’ శబ్దముయొక్క సప్తమీ ఏకవచనము. ఇదం శబ్దమునకు తన యెదుట ప్రత్యక్షముగా గాన్పించుచున్నవారి విషయముననే ప్రయోగింపబడవలెను. ఇచ్చట భగవంతునకు శరీర భూతులగు నింద్రాదుల విషయమై యీ శబ్దము వాడబడినది. వారు ప్రత్యక్షభూతులా? యన్నచో నింద్రాదు లర్జునకు ప్రత్యక్షముగా గాన్పింతురనుటలో సందేహము లేదు.

2వ శ్లోకము

(2) అరుణ పుత్రుడగు శ్వేతకేతుని ప్రవాహణుడను పాంచాలరాజు కామ్యకర్మ లొనరించువాడు పొందు దేశమునుగూర్చియు కర్మఫలానుభవ ముచ్చట ముగియగనే వారు తిరిగి భూమికి వచ్చు రీతిని అర్చిరాది ధూమాది మార్గముల తారతమ్యమును, పైలోక గంధమే యెఱుంగని జీవులను గుఱించియు ప్రశ్నించి చివరకు భూత సూక్ష్మములు ఏదవ ఆహుతికి వచ్చుననికి మనుష్యశరీరమును చాల్చు విధానమును, ఎఱుంగుదువా? యని ప్రశ్నించెను. ఆతడు దాని నెఱుంగక పోవుటచే తానే దానిని చెప్పెను.

పుణ్యకర్మలను గావించి మృత్యుచెందిన జీవు డాశరీరమును విడిచి పోవునపుడు భూతసూక్ష్మములతోను జ్ఞానేంద్రియములతోను ఏర్పడిన సూక్ష్మశరీరముతో ద్యులోకమున కేగును. శ్రుతి యా ద్యులోకము నొక యగ్నిగాపోల్చి దానియందు యింద్రియములు భూతసూక్ష్మములను జీవునితోపాటు ప్రేల్చును. దాన నీ భూతసూక్ష్మములు

చంద్రునివలె సుందరమైన సోమరాజ శరీరముగా పరిణమించును. జీవుడు ఇంద్రియములును ఆ శరీరమున ప్రవేశింతుడు. వెంటనే తిరిగి యా యింద్రియము లీ సోమరాజ రూపముతోనున్న భూత సూక్ష్మములను రెండవ యగ్నిగా రూపింపబడు పర్జన్యనియందు వ్రేల్చును. దానిచే నవి వర్షరూపముగా పరిణమించును. వెంటనే తిరిగి యా యింద్రియము లా వర్షాకారముతోనున్న భూతసూక్ష్మములను భూమియనబడు మూడవ యగ్నిహోత్రమున వ్రేల్చును. దాన నవి యన్నరూపమును చాల్చును. తిరిగి యింద్రియము లాయన్నరూప ముతోనున్న భూతసూక్ష్మములను పురుషుడను నాల్గవ యగ్నిలో హోమముచేయును. దాన నవి రేతోరూపమును చాల్చును. తిరిగి యింద్రియము లారేతోరూపముతోనున్న భూతసూక్ష్మములను స్త్రీ యనబడు ఐదవయగ్నిలో వ్రేల్చగా నా స్త్రీగర్భమునుదాల్చి పురు షుని గనును. ఇదియే పంచాగ్నివిద్య. సంసారమున వైరాగ్య ముద యించుటకై ఉపనిషత్తులలో నీ విద్య చెప్పబడినది. శ్రీ భాష్య తృతీ యాధ్యాయ ప్రథమ పాదమున దీని వివరమును గాంచవచ్చును.

రెవ శ్లోకము

(3) అనుబంధములనగా - కారణభూతములైన కర్మలున్నా, వాని కార్యభూతములైన గర్భవాసాదులును.

(4) పంచాగ్ని విద్యలో నచిత్తు సర్వావస్థలయందును విడువక వెంటబడించుచుండుననియు విడిపించుకొన శక్యముకాదనియు, గర్భ జన్మాది దుఃఖముల కాకరమనియును, కాబట్టి యసహ్యించుకొనదగిన దనియు భయావహమైనదనియు చెప్పబడెను. ఉద్వేగజనీయత్వమనగా, నిట్లు జగుప్సనీయత్వమున్న భయావహత్వమున్న అగుట మాత్రమే.

4వ శ్లోకము

(5) ఈ సంబోధన అర్జునునికి అధ్యాత్మవిచారమున కుండవలసిన సత్వగుణాధిక దేహేంద్రియాదులు కలవనియు, భగవంతున కతాకి కేంద్రాది దేహము కలిగియుండుటలో నుదాహరణమున్ను సూచింపబడినవి.

(6) ఈ శ్లోకమున భావశబ్దము జాత్యేకవచనము. గాన బహువచనార్థము నే గ్రహించవలెను.

(7) అధిదైవతం = ఇంద్రాది దేవతలకన్న గొప్పస్థితిలో నుండువాడు.

5వ శ్లోకము

(8) మద్భావంయాతి యనగా - భ్రమర కీటమువలె ఈశ్వరత్వమును బడయునని యర్థమును జెప్పిన యనేకేశ్వరత్వ ప్రసంగము వచ్చును. లేక ముగ్గురు అధికారులకును అపహత పాశ్చత్వాది గుణాప్తక రూపమైన ఈశ్వర స్వభావము లభించునన్నచో నీక యధికారిభేద మేముండును? ఇక దీనికి పరిహార మెట్లనగా —

ఆ వస్తువు కన్న వేరై దానియందున్న ధర్మములు కలవగునని మాత్రమే యర్థము. దీనిచే వెనుకటి దోషములుండవు.

(9) జడభరత దృష్టాంతమువలన ఐక్యమగునను భ్రమకు అవకాశమేలేదు. భరతుడు తాను తలంచిన మృగమే కాలేదుగదా ! ఇక నా మృగముతో సమానమగు మృగశరీరమును పరిగ్రహించెనంతయే. అటులనే యీ చేతనుడును అని గ్రహించవలెను.

7వ శ్లోకము

నిస్సంశయోఽఘ సర్వేఘ, నిత్యం వసతి వైహరిః ।

ససంశయాన్ హేతుబలాన్ నాధ్యావసతి మాధవః॥

(10) అనగా - సంశయ విపర్యయ రహితముగ సభ్యాత్మ విషయములను చక్కగ నెఱింగిన వారియందు శ్రియఃపతి విడువక యుండును. కుతర్కములపై నాధారపడి సంశయగ్రస్త మనస్కుల వైపున కొక్కయడుగునైనను పెట్టడు - అను శ్లోకము నిట యను సంధించవలెను.

9వ శ్లోకము

(11) కవియనగా-జరిగిన దాని నెఱుంగువాడు. ఇచ్చట నిది పరమాత్మను గూర్చిన శబ్దమగుటచే-సర్వదర్శి యని యర్థమును జెప్పవలెను.

(12) అణోరణీయాంసం-ఈశబ్దము ప్రశాసనార్థక పదముతో కలిపి వాడబడుటచే ప్రశాసనమనునది లోపల ప్రవేశించియే చేయబడు వ్యాపారమని “అస్తః ప్రవిష్టశ్చాస్తా జనానా” మ్మను శ్రుతి తెలుపుచున్నదిగాన అట్లంతః ప్రవేశమున కుపయోగపడు సూక్ష్మ తమత్వ మీ విశేషము తెలుపుచున్నది. అందువల్లనే శ్రీ భాష్య కారులు ‘జీవాదపి సూక్ష్మతర’మని చెప్పిరి.

(13) ఈరెండు శ్లోకములయందును జెప్పబడిన సర్వజ్ఞత్వాది గుణములన్నియు నైశ్వర్యము నొసంగుట కుపకరించు పరమాత్మ గుణములగుటచే నైశ్వర్యార్థ లీ గుణవిశిష్టునిగా పరమాత్మ నుపాసించుట కిప్పటినుండియు నలవరచుకొని యా యభ్యాసపాటవముచే శరీరవియోగ సమయమునను దానినే స్మరించి భావిజన్మలో నట్టి యపేక్షిత ఐశ్వర్యవంతు లగుదురు.

13వ శ్లోకము

(14) ప్రణవము (ఓమ్) భగవంతునే బోధించు పదమని యనేక ప్రమాణములును యుక్తులును (ఉపపత్తులును) కలవు.

మహాభారతమున మహేశ్వరుడే -

శ్లో॥ ఓమి త్యేవం సదా విప్రాః । పఠద్వం ధ్యాత కేశవమ్॥

అనెను - అనగా - ఓ బ్రాహ్మణోత్తములారా ! నిరంతరము “ఓమ్” అని యుచ్చరింపుడు. దాని కర్థమైన నారాయణునే ధ్యానింపుడు అనెను. ఇంతయేల? ఈగీతాశ్లోకము (13) నందే

‘ఓమి త్యేకాక్షరం బ్రహ్మవ్యాహరన్ మా మనుస్మరన్’ అని గదా భగవాను డానతిచ్చెను.

ఇచ్చట శబ్దమునకు వ్యుత్పత్త్యర్థము-మని ప్రత్యయాంతమగు ‘బృహి-ష్పద్ధౌ’ అను ధాతువునకు సంకోచ నిమిత్తము లేకపోవుటచే స్వరూపమునుబట్టియు, గుణములనుబట్టియు బృహత్త్యముకల వస్తువని గదా ! అట్టివాడు వానుడేవు డొక్కడే యని శ్రుతు లుష్టోషించుచున్నవి.

‘అథాఽతో బ్రహ్మజిజ్ఞాసా’ అను సూత్ర ముట్టివానినేగదా ఉపాసించమని విధించుచున్నది. మరియును ధ్యేయవస్తువునకు వాచకమైన మంత్రమునేగదా ఉచ్చరించవలెను. మంత్రమొకనికి వాచకమై ధ్యేయవస్తువు మరియొకటి యైనచో నవి సరియగు ధ్యానమగునా? ‘ఓమ్’ అని ఉచ్చరించుచు ‘మా మనుస్మరన్’ దానికి వాచ్యుడనగు నన్ను ధ్యానించుచు అని స్వయముగ భగవానుడే విధించుచున్నాడు గదా ! ఇక సంశయమేల?

‘ఓమ్’ కారమనకు నారాయణుడే యర్థమగుటకు ప్రమాణములు.

(1) మహాభారతమండలి రుద్రవాక్యము జూపబడెను.

(2) యాజ్ఞవల్క్య వాక్యము :—

దేవతాయాః పరాయాశ్చ స్యోలమ్బః ప్రణవస్సమైతః
కశ్చిదారాధనాకామో విష్ణోర్భక్త్యా కరోతివై.

తదారాధన సాన్నిధ్యే ప్రతిమాం వ్యజ్ఞికాం. యథా!
ధాతుద్రవ్యాదిపాషాణైః | కృత్యాభావం వివేకయేత్ |
శ్రద్ధాభక్త్యాదరాద్యైశ్చ | తస్య దేవః ప్రసీదతి |

ఓజ్జ్వలరేణ తథాచాత్మా | హ్యుపాస్తే సప్రసీదతి |
తస్యోజ్జ్వలరః స్మృతః నామ | తేనాహూతః ప్రసీదతి |
తస్మాదోమితి పూర్వంతు కృత్యా ముజ్జిత తత్పరః ||

అనగా- ప్రణవము పరదేవతోపాసనకాలంబన మంత్రము. భగవదారాధనను భక్తితో చేయగోరువాడు తన కభీష్టమైన నారాయణుని విగ్రహమొకదానిని సువర్ణరజిత తామ్రాది ధాతువులతోనో, రాతితోనో చేయించి మంత్రపూర్వకముగా ప్రతిష్ఠించి తన మనోభావన నా విగ్రహమునందుంచి ఆస్తికవ్యబుద్ధితోను, విశ్చలభక్తితోను అత్యంతాదరముతోను ధ్యానించి యర్పించిన శ్రియఃపతి ప్రసన్నుడగును. ఆ యుపాసనకు ప్రణవమును ఆలంబనమంత్రముగా నవలబించవలెను. అట్లు గావించిన ఉపాసనచే నాతడు ప్రసన్నుడగును.

ఆయనకు ఓజ్జ్వలమభీష్ట నామధేయము- దానితో పిలచిన నాతడు వెంటనే ప్రసన్నుడగును. కాబట్టి మునుముం దోమని యుచ్చరించి యటుపైన ధ్యానార్చనాదులకు గడంగవలెను.

ఈ సందర్భమునం దీ శ్లోకములమధ్య యిచ్చటి సర్వద్వా రాణిసంయమ్య మొదలు పరమాంగతిమ్ అనువరకు నిదే యాను పూర్వితో నిరెండు శ్లోకములు నుదాహరింపబడినవి.

హైరణ్యగర్భాది సిద్ధాంతములలో ప్రణవార్థమును వివరించుచు-

శ్లో|| త్రిరాత్మా త్రిస్వభావశ్చ తథా త్రివ్రాహ ఏవచ
పాశ్చరాత్రే తథాహ్యేష భగవద్వాచక స్మృతః
.....ఓజ్జ్వలరో విష్ణురవ్యయః |
భగవద్వాచకః ప్రోక్తః.....||

ప్రణవము త్రాస్త్యత్కమ - అనగా - బలము, వీర్యము, తేజస్సులు మూడును త్రిరాత్న యనబడును.

ఈ ప్రణవము - త్రిస్వభావము - అనగా - జ్ఞానము, ఐశ్వర్యము, శక్తులు త్రిస్వభావములు.

ఈ ప్రణవము - త్రివ్యూహము - సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అని రుద్ధులు త్రివ్యూహములు.

ఈమధ్యుణములును భగవంతుని యనంతగుణములలో ప్రధానములు. ఈ త్రివ్యూహములును పచ్చిభా వేంచేసియుండు నారాయణుని వ్యూహమూర్తులు.

కాబట్టి భావవికారశూన్యుడగు నారాయణునకే ఈప్రణవము వాచకము -

ఈ ప్రకరణోపసంహారములో ప్రణవము విష్ణువును జెప్పనదగుటచే దీనిని మరణసమయములో స్మరింపుడని చెప్పబడినది. పూర్వార్థములో ప్రణవమును ప్రశంసించి ఉత్తరార్థములో -

తద్విజ్ఞాః పదమపి పద్మజ! ప్రసూతే

దేహాన్తే మమ మనసి స్థితం కరోతు॥

హేప్రజాపతే! ఇట్టి గుణోపేతమగు నీప్రణవము పరమపదమునుగూడ ప్రసాదించును; కావున నా శరీరమును విడుచువేళ ఆ ప్రణవము నా మనస్సున చలింపక యుండునట్లునుగ్రహింపుము - అని ప్రార్థించినట్లు కలదు.

మహావిష్ణువుయొక్క ఆరాధనముకూడ నీప్రణవముతోనే చేయవలెననియు శాస్త్రము చెప్పుచున్నది.

తల్లిజ్వరచ్చయేన్మన్తైః...అని పూజావిధానము నుపదేశించి

ఆయా యుపచారముల కాయామంత్రములను జెప్పి చివరకు.

అవాహనాదికం కర్మయన్ననూక్తం మయాత్విహా!
తత్సర్వం ప్రణవేనైవ కర్తవ్యం చక్రపాణయే
అర్చితం స్వాజ్ఞగదిదం తేన సర్వం చరాచరమ్.

ఇట్లు శ్రీ మహావిష్ణువు నర్పించిన చరాచరాత్మక ప్రపంచ మంత నర్పించినఫలము లభించును. పరమపురుషుని సాక్షాత్కార మును బడయదగిన ప్రణవోపాసనపద్ధతిని జెప్పచు.

ఘట్టాశబ్దవ దోఙ్కార ముపాసీత సమాహితః।

పురుషం నిర్మలం శుభ్రం పశ్యేద్వైనాత్ర సంశయః॥

స్వస్థచిత్తుడై ఘంటధ్వని వలె ఓఙ్కారమునుపాసించవలెను. అట్లుచేసినచో పరమపురుషుని దర్శనమగును. ఇం దేమాత్రమును సంశయములేదు. యోగాను శాసనసూత్రమున -

క్లేశకర్మవిపాకాశయై రపరామృప్తః పురుషః ఈశ్వరః
తస్య వాచకః ప్రణవః- ఇతి.

క్లేశాదిహేయగుణరహితుడగు పురుషు డీశ్వరుడు. ప్రణవ మాత్రనిని తెలుపును - అని.

ఈ ప్రమాణములవలన ప్రణవము భగవంతుని (నారాయణుని) తెలుపుననియు, సమాధిదశలోను ఉత్క్రమణదశలోను ప్రణవము తోనే భగవంతుని ధ్యానించవలెనని సిద్ధమగుచున్నది.

17వ శ్లోకము

(15) సత్యలోకాదులు చతుర్ముఖ బ్రహ్మయొక్క స్వతంత్ర సంకల్పముచే సృష్టించబడినవిగాన నవి స్థిరముగా నుండునో యని శంకింపగా- వానియొక్క కాలనియతీయును పరమపురుషుని సంకల్ప ముచేతనే ఏర్పరుపబడినదని చెప్పబడినది. పరమాత్మ యొక్క స్వాతంత్ర్యమే హెచ్చుతగ్గులులేని రాత్రింబవళ్లయొక్క విచిత్ర

వ్యవస్థకు కారణము. ఈవిషయము భారతమున ఉద్యోగపర్వమునందు 37-13 శ్లో॥ చెప్పబడినది.

కాలస్య హి చ మృత్యోశ్చ జగదుస్థావరస్యచ ।

ఈశ తే భగవానేకః సత్యమేవ బ్రవీమి తే॥

కాలమును మృత్యువును స్థావరజంగమాత్మక సమస్త జగత్తును శ్రీయఃపతి యొక్కడే యేలుచున్నాడు. ఇది సత్యము. నేను నీకు చెప్పుచున్నాను వినుము.

భార - ఉద్యోగ - 67 అ. 12 శ్లో॥

కాలచక్రం జగచ్ఛక్రం యుగచక్రంచ కేశవః ।

ఆత్మయోగేన భగవాన్, పరివర్తయతే ౭నిశమ్॥

శ్రీయఃపతి కాలమును, జగత్తును, యుగములను తనసంకల్పము చేతనే సదా నడపించుచున్నాడు.

మరియొక చోట నిట్లే -

తతో యుగసహస్రాస్తే । సంహరిష్యే జగత్పునః ।

కృత్వా మత్స్థాని భూతాని చరాణి స్థావరాణి చ॥

వేయి యుగములు గడచినపిదప నీ స్థావరజంగమాత్మకజగత్తునంతను సంహరించి నాశరీరమునందు సూక్ష్మరూపముతో ధరించి యుండును.

భార - మోక్షధర్మే -

నిత్యం హి నా స్తిజగతి భూతం స్థావరజగదుమ్ ।

ఋతే తమేకం పురుషం వాసుదేవం సనాతనమ్॥

వాసుదేవు డొక్కడుదక్క మరి యే స్థిరచరపదార్థజాతమున్న స్థిరముగ నుండజాలదు.

పుణివ్యాదితత్వములే నశించుతరి వానిచేత సృష్టింపబడిన బ్రహ్మలోకము బ్రహ్మశరీరము బ్రహ్మాండములమాట వేరుగా చెప్పవలెనా ?

22వ శ్లోకము

(16) ఈ శ్లోకమున పురుషశబ్దము ప్రయోగింపబడినది. ఆ పురుషుడే ప్రాప్యకుగా చెప్పబడుచున్నాడు. ఆ శబ్దమునందే యాతని యుత్కర్షణ గాన్పించును గాన పురుషశబ్ద వ్యుత్పత్తిని యెఱుంగదగినది.

1. పురి - శేతే - ఇతి పురుషః = నవద్వారపుర మనబడు శరీరము నందుండువాడు.
2. పూర్ణః పురుష ఉచ్యతే = అను నిరుక్తసూక్తినిబట్టి సర్వథా సర్వదా పరిపూర్ణుడు.
3. పురాపి - అస్తీతిపురుషః = అనాదిస్థితి కలవాడు.
4. పురు - సనోతీతి పురుషః = అధికముగా నిచ్చువాడు.

ఇట్టి మహత్తరమగునట్టియు ఉపాసన కుపయుక్తమైనట్టియు గుణములుకలవాడు ప్రాప్యడనిచెప్పిన నిక నేమి కావలయును. ఇంతకు మించిన ఫలమిక నేముండును.

సహస్రశీర్షాపురుషః - ఇత్యాది సూక్తమున నీతని యసాధారణ వైభవ మెంతగనో చెప్పబడెను. ఈ శ్లోకమున పురుషశబ్దము కేవల జీవవాచి కాకుండుటకై 'పరః' అనియు విశేషణము చేర్చబడెను.

23వ శ్లోకము

అవతారికలో —

(17) పంచాగ్ని విద్యలో ఛాం. 5-10-1.

తద్య ఇత్థం విదు ర్యేచేమ్యైః రణ్యే

శ్రద్ధా తప ఇత్యుపాసతే తే ఽర్చిష మభినంభవన్తి

అర్చిషోఽహః.....

ఈ బద్ధజీవుని యే యాత్మ యాథాత్మ్యకోవిదులు పంచాగ్ని విద్యోక్తప్రకారముగా తెలుసుకొని ఉపాసించుచున్నారో ఎవరైతే

అరణ్యమునందుండి లక్ష్మీవిశిష్టతపోహాప బ్రహ్మము నుపాసించుటో
వా రుభయులును అగ్న్యభిమాని దేవతను పొందుదురు. అచ్చటి
నుండి అహరభిమాని దేవతను పొందుదురు—

(18) అమానవ పురుషుడు (పైద్యుతపురుషుడు) అర్చిరాది
మార్గమున నిత్యవిభూతికి చేరిన ముక్తపురుషులను బ్రహ్మను పొందిం
చును. ఈ విధముగ బ్రహ్మను పొందినవారు పునరావృత్తికలిగిన
ఈ మానవలోకమునకు తిరిగిరాదు.

24వ శ్లోకము

(19) అగ్నిరూపమైన తేజోఽభిమానిదేవతయు, దినాభి
మానిదేవతయు, శుక్లపక్షాభిమానిదేవతయు, మగ్నానపరిమితిగల ఉత్త
రాధ్యుఃమున కభిమానిదేవతయు మొదలగు వా రుండునట్టిమార్గమున
బోయిన పరమాత్మోపాసకులు నారాధ్యుని పొందుదురు. అసగా-
జ్ఞానులు (భక్తులు-ఉపాసకులు) పరబ్రహ్మను పొందుదురనియు
కేవలులు శుద్ధాత్మస్వరూపమును బొందుదురనియు గ్రహించవలెను.

‘తత్పురుషోఽమానవస్సన్ ఏనాన్ బ్రహ్మగమయతి’

అనుటచే నర్చిరాదిమార్గమున పోయినవానికి బ్రహ్మప్రాప్తి
తెలుపబడుచున్నదిగదా! అట్టితరి కేవలాత్మోపాసకునకు బ్రహ్మను
పొందించునర్చిరాదిమార్గగతి యెట్లుకుదురునని శంకింపగా—

ఈ పంచాగ్నివిద్యానిష్ఠుడు అబ్రహ్మాత్మక ఆత్మోపాసకుడు
కాడు. మరి పరమాత్మ ఆత్మగాగల స్వాత్మోపాసకుడు. అట్లు
కానిచో తత్త్వత్వన్యాయము విరోధించును. ఎట్లనగా- ఉపాసనాను
గుణఫలప్రాప్తినిగదా ఆ న్యాయము బోధించును. ఇప్పుడు ఫలము విప
రీత మైనదిగదా, ఆత్మోపాసకునకు ఆత్మప్రాప్తియే ఫలముకావలెను
గాని పరమాత్మప్రాప్తి ఫల మెట్లగును?

25వ శ్లోకము

(20) ఆదిశబ్దముచే ఆకాశమును చంద్రునిగూడ గ్రహించవలెను.

(21) ఇచ్చట యోగశబ్దమునకు -

“యోగ స్సన్నహనోపాయ ధ్యాన స్థితి యుక్తిః.”

అను కోశానుసారముగ ఉపాయ మనిగాని సంబంధ మనిగాని యర్థమును గ్రహించవలెను. ఉపాయార్థమైనప్పుడు - ఆ యాఫల ప్రాప్తికై ఆ యాయుపాసనలను గావించినవాడనియూ, సంబంధమర్థమైనప్పుడు ధూమాదిఫలము బుండుటచే పుణ్యకర్మస్వరూప సంబంధమే సిద్ధించును. అనగా పుణ్యకర్మలు చేయువాడని యర్థము.

ఈవిషయమును - అథయ ఇమే గ్రామ ఇష్టాపూర్తే డత్త విత్త్యుపాశతే, తే ధూమ మభిసంభృతస్తి- యను శ్రుతి సమర్థించుచున్నది.

(ఇష్టమనగా- యాగాదులు- పూర్తమనగా చెరువులు నూతులు మొదలగువానిని త్రవ్వించుటవంటి పుణ్యకర్మలని యర్థము.)

అనగా- ఏ పురుషులు గ్రామమునందే యుండి యాగాదులను తటాక నిర్మాణాది పుణ్యకర్మలను దానములను మరియు నిట్టివేయగు నుపవాసాదికర్మలను చేయుచున్నారో వారు ధూమాద్యభిమాని దేవతలుండుమార్గమున సుకృతఫలానుభవమునకై యేగుచున్నారు.

దీనికే పితృయానమనియును పేరు.

27వ శ్లోకము

(22) మార్గచింతనముగూడ నుపాసనవలె పరమపురుషప్రాప్తికి సాధనమే యైనను లోకమున దాని నెఱింగినవాడు తొట్రుపడక పరమ నిందునట్లు ఇచ్చట సీమార్గము నెఱింగినవానికిని యట్టి యుపకార ముండును గాన నిట్లు చెప్పబడినది.

‘తత్ప్రకాశిత ద్వారః’ అని బ్రహ్మసూత్రమున జెప్పబడినట్లు భగవంతుని యనుగ్రహమువలన స్పష్టముగ జూపబడిన దారి కలవాడగును.

రెండుమార్గముల నెఱుంగుట విడువవలసిన మార్గమును విడుచుటకని యెఱుంగవలెను.

“యోగీ భవార్జున !” అనుచో సాక్షాత్తుగా యోగమును విధించుచున్నాడనుట పొసగదుగాన ధ్యానమాత్రవిధిగ నే గ్రహించవలెను. యోగవిధి యేలకాకూడ దనగా- ఈ రెండుమార్గముల నెఱింగినందులకు ఫలమునుచెప్పి “తస్మాత్ = కాబట్టి” యని యాజ్ఞానమునకే హేతువుగా పరామర్శించుటచే నిచ్చుట యోగమును విధించుట యసంగతము.

సరియే- ధ్యానమునే విధించనిండు. ఆ ధ్యానము దేనినిగూర్చి యనగా దగ్గరనున్న గతినిగూర్చియే యనుట ఉచితముగాన ఆ ధ్యానము గతిచింతన హావమైనదనియే గ్రహించవలెను.

బ్రహ్మసూత్రములలో నుపాసనకు ఫలమును జెప్పుచు -

తదోకోఽగ్రజ్వలనం తత్ప్రకాశిత ద్వారో విద్యా
మాహాత్యై తత్తేషామగత్యనుస్మృతి యోగాచ్చ,
హార్దానుగృహిత శ్శతాధికయా. (504 సూత్రం).

కథ- శతంచైకా చ హృదయస్య సాద్యస్తానాంమూర్ధాన మభి
నిస్సృతై కా, । తయోర్ధ్వమాయన్నహృతత్వమేతి । అనగా- హృదయ
దేశమున నూటయొక్కనాడులు గలవు. అందొకనాడి బ్రహ్మకపా
లమువరకును వ్యాపించియుండును. దానిగుండ బయటపడిన జీవుడు
అర్చిరాదిమార్గమున పరమపదమున కేగును- అని తెలుపబడినది.

ఆ నాడిమార్గ మతి సూక్ష్మముగానుండునే యది యెట్లా జీవు
నకు గోచరించు ననగా- ఉత్క్రాంతిశమయమున హృదయమున

వీరాజిల్లుచున్న శ్రియఃపతిచే నా నాడీద్వారము వెలుగొందింప బడును. దానిచే నామార్గము నపలంబించి బయటపడును.

శ్రియఃపతి యల్లెవ్వరి కా వెలుగును ప్రసాదించుననగా — ‘విద్యా మాహాత్యక్త తచ్చేష గత్యనస్మృతియోగచ్చ’ యను సూత్రఖండము తెలుపుచున్నది. అనగా- చేతనుడు గావించిన ఉపాసనచేతను, ఈతడు గావించిన నిరంతర అర్చిరాది మార్గచింతన చేతను ప్రసన్నుడై యట్లామార్గమును వెలుగొందించునని చెప్పబడెను.

చూచితిరా అర్చిరాదిమార్గ నిరంతరచింతన-కెంత మాహా త్యక్తమున్నదో. అందులకే 508 వ బ్రహ్మసూత్రమున యోగినః ప్రతిస్మర్యేతే స్మారేచ్చేతే” యని- యోగినః ప్రతి=యోగనిష్ఠులను గూర్చి, స్మారే=ధూమార్చిరాదిమార్గములు రెండున్న స్మరించదగి నవని (విధింపబడుచున్నవి.)

అనగా- తాము గావించు ఉపాసనకంగముగా ప్రతినిత్యమును స్మరించదగినవి - అని (శ్రీ) భాష్యకారు లీ సూత్రమును వివరించి “నైతే సృతీ” యనెడు ప్రకృతశ్లోకముచే యుదహరించిరి. “ఏతే సృతీ” యనగా సేవియని శంకింతురని వారే యచ్చటనే “అగ్నిర్జోతిః” ‘ధూమారాత్రిః’ అని దేవయాన పితృయానములను జూపిరి. ఈ యర్చి రాదిమార్గచింతననే భగవానుడు “తస్మాత్ యోగీ భవాజ్ఞన=” తస్మాత్ అహరహరర్చిరాది గతిచింతనాఖ్య యోగయుక్తో భవ”

అనగా- కావున నీవు ప్రతిదినమును అర్చిరాదిమార్గమును ధ్యానించుచుండుట యనెడు యోగయుక్తడవు కమ్మని యాదేశించెను.

ఈచింతనకిట్టి పరమపురుషార్థప్రదత్వ మనెడు మాహాత్యక్త ముండుటచేతనే దయాళులగు (శ్రీ) పరదాతృ లీ బ్రహ్మసూత్ర-భాష్య విమర్శ నంతను సులభముగా రెండుశ్లోకములతో మనకు ప్రసాదించిరి.

చాసిని మనము ప్రతిధినము వేకువను లేవగ నే యర్థమును భావించుచు ననుసంధించవలెను.

పాతకుల సౌకర్యార్థమై ఆశ్లోకముల నిచ్చట తాత్పర్యముతో మడహరించుచున్నాను -

1. శ్లోః సత్సక్తౌ ధృవనిస్పృహః గురుముఖా చ్ఛ్రీశం ప్రవద్యాత్మహన్
ప్రారబ్ధం పరిభుజ్య కర్మశకలం ప్రక్షీణకర్మాంతరః
న్యాసా దేవ నిరఙ్కుశేశ్వర దయానిర్ఘానమాయాన్వయో
హోర్దానుగ్రహలభ్యుద్యథమనిద్వారా దృహి ర్నిర్గతః॥
2. శ్లోః ముక్తోఽస్మి ర్ది సపూర్వపక్షపదుజ్జ్ఞానాబ్జవాతాంశుమత్
గ్లావ్యమ్యద్యదృశేన్ద్రః భాత్యమహిత స్సీమాన్తసిన్ధ్యాపుతః
శ్రీచైకైశ్చ ముచేత్య నిత్యమజడం తస్మిన్ పరబ్రహ్మణః
షాయుజ్యం సమవాప్య నద్దతి నయం తేనైవ ధన్యః పుమాన్॥

తా త్పర్యము :

సాత్వికుడగు విష్ణుభక్తునితోడ చెలిమిచే సంసారమునందు విరక్తి జనియించును. తోడనే శుభాచార్యశ్రమశ్రయణ మొనరించి యాతనిమూలముగ శ్రీయఃపతిని శరణబొచ్చి లబ్ధసత్తాకు డగును. ఆపై సంచితాగామికర్మల బారినండి సంపూర్ణముగ విముక్తుడై శేషినిబియున్న ప్రారబ్ధ మనుభవించుచునుండి యా యనుభవము పూర్తియగుతోడనే తాను, గావించు నుపాసక ఆర్పిరాదిమార్గచింత నలచే ప్రసన్నుడైన తన హృదయపీఠము నలంకరించియున్న నా దయామానుజుని దయచేజ్ఞాపబడిన పడిపిడైన సుమహాత్మానాడిహార్గము గలవా బయటబడి అర్చి- పగలు- శుక్లవక్షుము- ఉత్తరాయణము పంతుత్సరమును, కాలాభిమాని దేవత లాతివాహికులు (అనగా మార్గదర్శి కలలు) గా నుండు మార్గమున నేగి భాయువుచుడాటి నూత్యమండలి మును కేగిదానినిచిత్తుముగావిరిచుకొని చంద్రవిద్యుల్లోక- మహాలోక -

ఇంద్రలోకప్రజాపతు లాతివాహకులుగానుండు లోకములలో వారు చేయు సన్మానములను బడయుచు బ్రహ్మాండావరణమును దాటి లీలావిభూతిని విడిచి నిత్యవిభూతిలో ప్రవేశించి యందున్న నిత్యమును స్వయంప్రకాశమునునైన శ్రీ వైకుంఠసగరమునుజేరి యచ్చట శ్రియఃపతి భోగసజాతీయభోగానుభవ మనెడు తత్సాయుజ్యమును బడసి యానందస్వజ్ఞుడగు సర్వేశ్వరునితోపాటాతనికల్యాణగుణముల ననుభవించుచు అనుభవజనితప్రీతికారితత్వకైంకర్యమున నిమగ్నుడై శాశ్వతముగ తిరిగి రాకయుండును. అహా ! ఆ పురుషు డెంత ధన్యుడోగదా.

(23) విశ్వరూపుర యాథాత్మ్య

భగవ చ్చరణార్థినామ్

వేద్యోపాదేయ భావానా

మప్తమే భేద ఉచ్యతే

తా త్పర్యముః

బ్రహ్మ రుద్రేంద్రాది భోగములకన్న గొప్పదగు విశ్వర్యమును, శుద్ధాత్మస్వరూపమును, భగవచ్ఛరణాగతిని గోరువారికి ప్రత్యేకించి తెలుసుకోనదగిన శుద్ధాత్మస్వరూపాదుల యొక్కయు ఉపాదేయములైన వారి వారి యిష్టఫలముల కనురూపమైన పరమ పురుషధ్యానమును అంతిమస్మృతిని అర్చిరాదిమార్గచింతనమును యీ యెనిమిదవ యధ్యాయమున చెప్పబడినది.

శ్రీభగవద్గీతా - నమోఽధ్యాయః

రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః.

—: 0 :—

అవతారిక

ఇదివఱకు ఆ యాయుషాసకులకు వేటువేటుగా నేర్పడియుండు *జ్ఞాతవ్యోపాదేయ విశేషములు ప్రతిపాదించఁబడినవి. ఇప్పుడు ఉపాస్మ్యుడగు పరమపురుషుని మాహాత్మ్యమును, జ్ఞానులకుఁగల విశేషమును విశోధించి, భక్తిరూపమైన యుపాసనముయొక్క స్వరూపమును జెప్పచున్నారు.

శ్రీభగవానువాచ.

శ్లో॥ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే¹ |
జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసేఽశుభాత్² ||

టీ. గుహ్యతమం = మిక్కిలి రహస్యమయినదియు, విజ్ఞానసహితం = ఉపాసనమును గుఱించిన విశేషజ్ఞానముతోఁ గూడినదియు నగు, ఇదం జ్ఞానంతు = భక్తిరూపమయిన ఉపాసనమనెడి ఈ జ్ఞానమును, అనసూయవే = భగవద్మాహాత్మ్యమునందు నమ్మకముగల, తే = నీకు, ప్రవక్ష్యామి = చక్కగా తేటపఱచునట్లు చెప్పెదను.

* పరమపురుషమాహాత్మ్యమును జ్ఞానుల విశేషమును పూర్వమే ప్రస్తుతమై యున్నది. ఇచట ఉపాసనమును తత్ఫలమునుబట్టి వారిప్రభావము విశోధింపఁబడుటచే 'ఉపాస్మ్యుడగు... విశోధించి' యనఁబడెను. ఉపాసనముయొక్క స్వరూపము ఇట్టిదని నిర్దుష్టించుటయే యీయధ్యాయముయొక్క ముఖ్యార్థమనియు, భజనోపాసన శబ్దము లీయధ్యాయమందును ఇతర ప్రకరణములందును ఒక్కవిషయమును గుఱించి ప్రయోగింపఁబడుటవలన శ్రుతిసిద్ధమైన యుపాసనమే భక్తియగుననియు నభిప్రాయమున 'భక్తిరూపమయిన... స్వరూపమును జెప్పచున్నారు' అనఁబడెను.

యత్ = ఏజ్ఞానమును, జ్ఞాత్వా = తెలిసికొని, అశుభాత్ = భగవత్ప్రాప్తికి విరోధములగు సమస్తపాపములనుగడి, మోక్ష్యసే = విడువడఁగలవో.

3

తా. *మిక్కిలియు గోప్యమును భక్తిరూపమునైన యీ ఉపాసన మనెడు జ్ఞానమును ఉపాసనముయొక్క విశేషజ్ఞానముతోడ, అనూయతేకున్నట్టి (అనఁగా తక్కినవానికెల్ల విసజాతీయమై అపరిమిత ప్రకారమైయున్న నామాహాత్యమును విని అట్లే యగు నని తలంచునట్టి) నీకు చెప్పెదను. ఆ జ్ఞానమును అనుష్ఠానపర్యంతము తెలిసికొని నాప్రాప్తికి విరోధులగు సమస్తమైన యశుభములనుండి విడివడుదువు.

* 'ఇదంత' అనుచోఁగల తుశబ్దముచే భక్తియోగము, కర్మయోగజ్ఞానముల కంటె నధికమయినదని వివక్షితము. అనఁగా కర్మయోగము గుహ్యము, జ్ఞానయోగము గుహ్యతరము, ఇదియో (ఇదంత) 'గుహ్యతమం' అని భావము. ఇచట జ్ఞాన మనఁగా భక్తిరూపమైన యుపాసనము, విజ్ఞానమనఁగా విశేషజ్ఞానము. ఇది పూర్వోక్తమయిన జ్ఞానము గాదు. అది ఉపాస్యాదులను గుఱించిన విశేషజ్ఞాన మగును. ఇది ఉపాసనమునకు సంబంధించిన విశేషజ్ఞాన మగును. ఉపాసనమునకు సంబంధించిన విశేష మనఁగా ఉపాసనప్రకారము. దీనిని విశేషాధికారి అనూయలేనివాఁడు గావలయును. అనూయ అనఁగా గుణములందు దోషములను కనిపెట్టు చిత్తవృత్తి. గుణములను గుణములనుగా నిశ్చయించుటయే అనూయలేమి యగును. కానయిచట అనూయలేనివాఁ డనఁగా సకలే తరవిలక్షణమై యపరిమితప్రకారమైయుండు నీశ్వరుని మాహాత్యమును విని అది అట్టిదే యగునని నమ్మునట్టివాఁడని తెలియునది. అనుష్ఠింపవలసినదానిని తెలిసికొన్నంత మాత్రముచే ఫలము గలుగదు. అనుష్ఠించిననే ఫలము, కనుక 'అనుష్ఠాన పర్యంతము' అనఁబడెను. ఉపాసనస్వరూపము నెఱుంగుటయొకాక దానిని అనుష్ఠించిననే మోక్షమని భావము. కర్మాదులచే భక్తియుత్పత్తికి విరోధులయినపాపములు నిరసంపఁబడును. భక్తిచేతనో భగవత్ప్రాప్తికి విరోధులయిన సమస్తపాపములును నిరసంపఁబడునని తెలుపుటకై 'నాప్రాప్తికి...విడివడుదు' వనఁబడెను.

శ్లో॥ రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్ర మిద ముత్తమమ్ ।

ప్రత్యక్షేవగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తు మవ్యయమ్ ॥ 2

టీ. ఇదం = ఇది - భక్తిరూపాపన్నమైనజ్ఞానము, రాజవిద్యా = విద్యలకు రాజైనది - రాజులయొక్క విద్య - అనగా రాజులవంటి గొప్పమనస్సు గల వారియొక్క విద్యయనుట, రాజగుహ్యం = రహస్యములలో శ్రేష్ఠమైనది, ఉత్తమం = ఉత్కృష్టమైనట్టి పవిత్రం = మత్స్యాప్తికి విరోధములగు సమస్త పాపములను బోగొట్టునదనుట, ప్రత్యక్షేవగమః = ఉపాసింపఁబడు నన్ను ప్రత్యక్షమైనవానినిగాఁ గనుఁగొనునట్టిది ధర్మ్యం = ధర్మ నిరతిశయ నిశ్చేయసరూపము, కర్తుం = అనుష్ఠించుటకు, సుసుఖం = మిక్కిలి ప్రియమైనదిగా అనుష్ఠింపఁదగినది, అవ్యయం = నాశరహితమైనదియు.

4

తా. ఇది రాజవిద్య-విద్యలకు రాజు; రాజగుహ్యము గోప్యములకు రాజు. లేక, రాజులయొక్కవిద్య గాన రాజవిద్య. రాజులు విరివియై లోతయినమనస్సు గలవారుగాదా; అట్టి మహామనస్కులవిద్య, మహామనస్కులే దాఁపవలసిన దానిని దాఁచుటకు నిపుణులు గాన వారలకే యిది గుహ్యమైనది. *పరమపవిత్రమైనది - అనగా మత్స్యాప్తికి విరోధులగు అశేషకల్మషములను అపహరించునది. ప్రత్యక్షభూతమయిన విషయము (విషయభూతుఁడగు నేను) గలది - అనగా భక్తిరూపమగు ఉపాసనముచే న న్నుపాసింపఁగా నే నప్పుడే ఉపాసకునకు ప్రత్యక్షమగుచున్నాననుట. అయినను ధర్మమునుండి వీడనిది.

* ఇంద్రియము లయినయుపాయములకంటె ఈ యుపాయమునకుఁగల యతిశయమును దెలుపుచున్నాఁడు. పవిత్రతబ్రహ్మనకు 'ఉత్తమ' మను విశేషణమునుబట్టి 'మత్స్యాప్తికి విరోధులగు...అపహరించునది' అనఁబడెను. 'ప్రత్యక్షేవగమమ్' అనుటకు ప్రత్యక్షమయినవిషయము గలది అనఁగా విషయభూతుఁడగు భగవంతుఁడు 'ప్రత్యక్షమగాఁ

(ధర్మమగుటయనఁగా నిశ్చేయసమునకు సాధన మగుట) అది స్వరూపముచేతనే మిక్కిలిప్రియ మగుటచేతను, అప్పుడే నాదర్శనమును కలిగించునదగుటచేతను, తనంతట తానే నిశ్చేయసరూపమైయున్నను, నిరతిశయనిశ్చేయసరూపమును ఆత్మంతికము నగు మత్రాపి ప్తికి సాధనమైనదియునగుట. కాబట్టియే మిక్కిలి ప్రియమైనదిగా అనుష్ఠింపఁదగినది. నాప్రాప్తిని సాధించినను తాను త్తయింపనిది. ఇటువంటి ఉపాసనమును చేయువానికి నన్నే యిచ్చుకొన్నను నేను వాని కేమియు చేయలేదనియె నాకుఁ దోచుచున్న దనుట.

శ్లో! అశ్రద్ధధానాః పురుషా ధర్మస్యాస్య పరస్తవ ।

5

అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యుసంసారవర్తని ।

3

టీ. పరస్తవ = అర్జునా, అస్య ధర్మస్య = ఈయంపాసనమనెడి ధర్మమునకు, అశ్రద్ధధానాః = దానియందు విశ్వాసపూర్వక మగు త్వర లేనివారైన, పురుషాః = పురుషులు, మాం = నన్ను, అప్రాప్య =

గలది యని యర్థము. ఉపాసనము స్మృతిసంతతిరూప మయినది కాన తనవిషయమును ప్రత్యక్షముగాఁ జూపనేరదు. ఉపాస్యండు అప్రత్యక్షుఁడని శ్రుతి. మఱి ప్రత్యక్షముగా నుండు నితరవిషయమునకును ఉపాసనమునకును సంబంధము గలుగదు. కనుక ఉపాసన మందు విషయభూతుఁ డగుభగవంతుఁ డెట్లు 'ప్రత్యక్ష' మని శంకరాఁగా 'భక్తిరూప మగు... అగుచున్నా ననుట' అనఁబడెను. అనఁగా భక్తి తన విషయభూతుఁడగు భగవంతుని ప్రత్యక్షముగాఁ జూపదు. భగవంతుండు భక్తికి మెచ్చి తానే ప్రత్యక్షమగు చున్నాఁడని భావము. ధర్మమగుట యనఁగా నిశ్చేయసమునకు సాధన మగుట. 'ధర్మమి' అనుటచే భక్తి యట్టిధర్మమగునని యర్థము. అనఁగా తమంతట ఫలభూతము లయినవి మఱియొకఫలమునకు ధర్మమగుట (అనఁగా సాధనమగుట) దుర్లభము. భక్తియో యట్టిదిగాదు. 'స్వరూపముచేతనే ... గలిగించునదగుటచేతను' తనంతట నిశ్చేయసరూపమగు ఫలమైనను నిరతిశయ నిశ్చేయసరూప మగు భగవత్రాపి ప్తి యనెడు ఫలాంతరమునకుఁ గూడ సాధనమగుట (అనఁగా ధర్మమగుట) గలదియని భావము. ఇది నిశ్చేయసము; భగవత్రాపి ప్తి 'నిరతిశయనిశ్చేయసము'; అని రెంటికి భేదము తెలియునది. 'సుసుఖంకర్తుమ్' అనఁగా 'చేయుటకు నుసుఖమైనది' అని

పొందక, మృత్యుసంసారవర్తని = మృత్యురూపమగు సంసారమార్గము నందు, నివర్తనై (నితరాం వర్తనై) = మిక్కిలి వర్తించుచున్నాడు.

తా. అట్లునా (నిరతిశయప్రియుడ నగు నన్ను గుఱించిన దగుటచే తానును *నిరతిశయప్రియరూపమైనదై పరమనిశ్చేయసరూపమగు మత్ప్రీతికి సాధనమై అవ్యయమై యుపాసనమని చెప్పబడునట్టి) యీశ్వరచూను అనుష్ఠింపఁదగినస్థితికి వచ్చినవారయ్యును దీనియందు నమ్మికతోడిత్వర లేకయుండువా రై నట్టిపురుషులు నన్నుఁ జెందక బాధకస్వరూప మగు సంసారమునందే మిక్కిలియుఁ బ్రబర్తించుచుందురు. ఔరా! యిది గొప్పయాశ్చర్య మని యర్థము.

యగ్రము కాదు. చేయుటయందు సుసుఖమయినది, అనఁగా స్వరూపమందును తన విషయమందును మిక్కిలి యశుకూలమయినది గాన సుఖముగా ననుష్ఠింపఁగూడినదని భావము. 'సుసుఖమ్' అనుచోఁగల 'సు' అనెడి యుపసర్గముచే 'మిక్కిలి ప్రియమైనదిగా' ననఁబడెను. అవ్యయమనఁగా త్కయింపనిది. తక్కినకర్మములు ఫలముకలిగినంతనే నాశమనొందును. ఇదియో సుకరమయ్యును భగవత్ప్రీతియనెడి ఫలము కలిగినను నాశము నొందదు, అనఁగా భగవత్ప్రీతియనెడు ఫలముకూడ దీనికిఁ జాలదని యతిశయోక్తి దెలియునది. భగవత్ప్రీతికన్న నధికఫలమేమి యిది సాధింపవలయునో యని శంకను వారింపుటకై 'ఇటువంటి ఉపాసనమును... నాకుఁ దోచుచున్నది' అని చెప్పఁబడెను.

*ఇట్టి యుపాసన రూపమయిన జ్ఞానము (అనఁగా జ్ఞానమనఁబడిన యుపాసనము) లేనిచో తన్నుఁబొందుట (అనఁగా మోక్షము) సిద్ధింపదని తెలుపుచు స్వరూపమంగును ఫలమందును నిరతిశయసుఖరూప మయినదీని నందఱు నేలయనుష్ఠింప రినుటకు హేతువు నిందుఁజెప్పుచున్నాఁడు. 'అస్య' అని భక్తికి పూర్వోక్తమైన సమస్తాకారమునుబరామర్శించుటవలన 'నిరతిశయ.. అవ్యయమై' అనఁబడెను. 'అస్య' అనుసంబంధసామాన్యపక్షి వలన 'అనుష్ఠింపఁదగినస్థితికి వచ్చిన' అని ఫలించినది. శ్రద్ధకు ప్రసక్తియుండియు మాపకున్న సే దోషమగును గాని లేనియెడల దోషముకాదు. కనుకనే శ్రద్ధతోఁ గలుకొనఁదగినవారై యుండియు నని కూర్చుబడెను. పురుషార్థ తారతమ్యవిదులగు పురుషులు, ఉపాసనము స్వరూపమునను ఫలమునను నిరతిశయపురుషార్థమయిన దనియు సుకరమనియు నెఱింగియు, ఎంతమాత్రమైనను పురుషార్థమే కానట్టి యీసంసారమునే యాదర్శమున నేమించుచున్నారే! యని భగవంతుని విప్రయమునుబట్టి 'ఇది... ఆశ్చర్యము' అని చెప్పఁబడెను.

అవ. *ప్రాప్యభూతుడగు నాయొక్క అదింత్యమహిమను ముందు వినుమని చెప్పచున్నాడు.

శ్లో॥ మయా తత మిదం సర్వం జగ దవ్యక్తమూర్తినా!

మత్స్థాని సర్వభూతాని న చాహం తే వ్యవస్థితః॥ 4

న చ మత్స్థాని భూతాని పశ్య మే యోగ మైశ్వరమ్!

భూతభృన్న చ భూతస్థో మ మాత్మా భూతాభావనః॥ 5

టీ. అవ్యక్తమూర్తినా = ఇంద్రియములకు గోచరముకాని స్వరూపము గల, మయా = (అంతర్యామియగు) నాచేత, ఇదం సర్వం జగత్ = చేతనాచేతనాత్మకమగు ఈ సమస్త ప్రపంచము, తతం = వ్యాప్తమైయున్నది, సర్వభూతాని = సమస్తభూతములు; మత్స్థాని = నన్ను ఆధారముగాఁ గొని నిలిచియున్నవి. అహం చ = నేనైతే, తేషు = వానియందు, న అవస్థితః - నెలకొనియున్నవాడనుగాను - నాస్థితికి అవి యేమియు నుపకరించునవి కావు, భూతాని = భూతములు, మత్స్థానిచ న = నాయందున్నట్టివికావు, మే = నాయొక్క, ఐశ్వరం = ఈశ్వరసంబంధమైన - అఘటితిఘటనా చాతుర్యమును, పశ్య = చూడుము. (ఆయోగ మెద్ది యనఁగా), భూతభృత్ = (నేను) సమస్తభూతములను భరించువాఁడను, భూతస్థః నచ = వానివలన నాస్థితికి ఏతోడ్పాటును లేదు, మమ = నాయొక్క, ఆత్మా = మనస్సు - అనఁగా సంకల్పము, భూతాభావనః = భూతములను కలిగించునది - ధరించునదియు నియమించునదియును అనియు గ్రహించునది.

తా. నేను చేతనాచేతనాత్మకమగు ఈజగత్తునం దంతయు

*ఇంతవఱకు ప్రాపకముయొక్క మహత్త్వము చెప్పబడెను. ఇప్పుడు ప్రాప్య మయొక్క మహత్త్వము చెప్పబడుచున్నదని తెలియునది. ప్రాప్యముయొక్క మహిమ చెప్పుటయెల్ల 'అట్టి మహిమగలదనియొక్క ప్రాపకమునందు మఱింతగట్టిపూనిక గలిగియుండు' యగును. ప్రాపక మనఁగా ఉపాయము. ప్రాప్య మనఁగా ఫలము.

నాస్వరూపమును బయలుపఱుపకయే * అంతర్యామి నై (అనగా దీని ధారణనియమనములకొఱకు శేషి నై) వ్యాపించి యున్నాను. [అంతర్యామి బ్రాహ్మణమందు 'యః పృథివ్యాం తిష్ఠన్-యంపుథివీ న వేద-య ఆత్మని తిష్ఠన్-య మాత్మాన వేద' అని చేతనాచేతన వస్తుజాలమునకఁ గనఁబడకయే యంతర్యామియై (అనగా లోపల జూచ్చి నియమించువాఁడై) యందందు వ్యాపించియుండుట చెప్పఁబడినది. కావున] అంతర్యామి నగునాయందు ఈ సమస్తభూతములును నిలిచియున్నవి. [ఆ బ్రాహ్మణమందే 'యస్య పృథివీ శరీరమ్...యః పృథివీ మస్తరో యమయతి (బృ-గీ-2-3), యస్యాత్మాశరీరమ్...య ఆత్మాన మస్తరో యమయతి' (శతపథే-మాధ్యందిన. ౧౮-౬-౧౬-౩౦) అని నిగత్తు శరీరమైయుండుటచేత నియమనమునకు లోనై నదని ప్రతిపాదించుటఁబట్టి దాస్యస్థితి (ధారణ) నియమనములు అతని యధీనము లయినవనియు అతని శేషిత్వము ప్రతిపాదించబడినది.] నేను వానియందు నెలకొనియుండ లేదు- అనగా నాస్థితి వానికి లోన

* ఆకాశముకూడ అన్నిటను ఊరక వ్యాపించి యున్నది కాని అంతర్యామిగాఁ గాదు. అట్టివ్యాప్తి కాదనుటకై 'అంతర్యామి నై' యనికూర్పబడెను. అంతర్యామి యై వ్యాపించుటకు ప్రయోజనము ధారణ నియమనములుగాన 'ధార...కొఱకు' అనఁబడెను. స్వరూపము బయలుపడక నియామకుఁడై అంతట వ్యాపించుటను చెలుపుటకు, 'యః పృథివ్యామ్...అను శ్రుతి యుదాహృతము. ఇందలిపృథివిచేత ప్రాకరణికము లగు చేత నాచేతనములనన్నిటిని గ్రహించునది. అతనివ్యాప్తి శేవలమైనది గాక ధారణ నియమన ములతోఁ గూడిన దనుటకు 'యస్య పృథివీ శరీరమ్' ఇత్యాదులు. ఇందు శరీరమనగా శరీరమువలె నియమనమునకు లోనయినదనుట. నియమనమునుబట్టి ధారణమును శేషిత్వ మును అర్థసిద్ధము లగుచున్నవి. 'మయాతత మిదంసర్వమ్' 'నేను దీనియందెల్ల వ్యాపించియున్నాను' అని చెప్పి 'నచాహం తేష్యవస్థితః' 'నేను వానియందు లేదు' అనుట విరుద్ధము. కాన నేను వానియందు లేదనఁగా వానియందున్నను వానికి లోనయిన స్థితి

యినదికాదు—నాస్థితికి అవి యుపకరించుటయేమియు లేదనట. భూతములును నాయందున్నవికావు—అనఁగా *కుండ మొదలగునవి జలాదులను ధరించియుండునట్లు నేను వానిని ధరించియున్నవాఁడనుగాను. మఱి ధరించియుండుట యెట్లు? అన్నచో ఆత్మ శరీరమును సంకల్పముచేత ధరించునట్లు నేను వానిని నా సంకల్పముచేత ధరించుచున్నాను. * ఐశ్వరమైన నాయోగమును—అనఁగా మఱి వేతెచ్చటఁ గలుగరానిదై నాకుమాత్రమే కలిగియున్నదై యాశ్చర్య మైయున్న నాయోగమును—చూడుము. ఈయోగ మేమి యందువా? సమస్తములైన భూతముల నేను ధరించుచున్నానుగాని వానిచేత నా కుపకార మేదియు గలుగదు, నా యాత్మయే—(అనఁగా మనోమయ మగు

గలిగి యుండలేదు—అనఁగా నాస్థితికి వానివలన నేయుపకారమును గలుగదు అని యర్థము నేయబడెను.

* ‘మత్ స్థాని సర్వభూతాని’ అనియు ‘నచ మత్ స్థాని భూతాని’ అనియుఁ జెప్పటవలన భూతములు మొదట తనయందున్నట్టును పిదప లేనట్టును ప్రతిపాదించుట అసంగతమని శంకింపరాదు. మొదట ఉన్నవనుట అంతర్యామియగు తనయందున్నవనియు పిదప లేవనుట కుండయందు జలమువలె తనయందు లేవనియుఁ జెప్పటగాఁ దెలియవలయును. కుండయందు జలమున్నట్లుగాక అంతర్యామియగు ఆత్మను గొని శరీరము నిలచియున్నట్లు భూతములెల్ల భగవంతునియందున్నవని యారెంటివలన నేర్పడుచున్నవి. మఱియు కుండ స్వేచ్ఛచేత జలమును ధరించునదికాదు కాన దానిని నియమింపను నేరదు. ఆత్మయో స్వేచ్ఛచేత (అనఁగా స్వసంకల్పముచేత) శరీరమును ధరించుచున్నది. నియమించుచున్నది. అట్లే యీశ్వరుఁడును స్వసంకల్పముచేతనే భూతముల ధరించుచు నియమించుచు నున్నాఁడని తెలియనది.

* ‘యోగస్సన్నహనోపాయధ్యానసద్గతియైక్తిఘ’ అనునిఘంటువువలన యోగమనఁగా ధ్యానమని యర్థము గనుక నిచట నాధ్యానమును సంకల్పరూపముగాఁగ్రహింపనగును. కావుననే యోగమనఁగా సంకల్పచునియర్థము సిద్ధించినది. యోగము ‘ఐశ్వర్యమ్’ అనుటచే అనన్యసాధారణమైనదిగాను, ‘పశ్య’ అనుటచే ఆశ్చర్యకర మైనదిగాను జెప్పఁ

నాసంకల్పమే) భూతములను గలిగించునదియు ధరించునదియు నియమించునదియు నగును. (ఇదియ నా యసాధారణయోగము). 7

అవ. తన సంకల్పమువలననే సర్వమునకును స్థితిప్రవృత్తులు గలుగుచున్న వనుటకు నిదర్శనము చెప్పచున్నాడు.

శ్లో॥ *యథాఽఽ కాశస్థితో నిత్యం వాయు స్సర్వత్రగో మహాన్।

తథా సర్వాణి భూతాని మత్స్థానీ త్యవధారయ॥

6

టీ. నిత్యం=ఎల్లప్పుడును, ఆకాశస్థితః=ఆకాశమునందుండునదియు, సర్వత్రగః=అంతట సంచరించుచున్నదియునగు, మహాన్ వాయుః=గొప్పవాయువు, యథా = ఎట్లా-(మత్స్థః = నాయందున్నదో), తథా=అట్లు, సర్వాణి=సమస్తములైన, భూతాని=భూతములు, మత్స్థాని ఇతి=నాయం దన్నవి అని, ఉపధారయ=నిశ్చయించుకొనుము.

బడెనని తెలియునది. ఆత్మ యనఁగా మనస్సు అనియు అర్థము. ఇచట మనస్సునకు బదులు మనోమయమగు సంకల్పమును గ్రహించుటచే ఆత్మకు సంకల్పమని యర్థము వీర్పడినది.

* 'యథాకాశస్థితః వాయుః తథాభూతాని మత్స్థాని అనుటకు 'ఆకాశమందు వాయువున్నట్లు భూతములు నాయం దున్నవి' అని యర్థమగుచున్నది. కాని ఆకాశము వాయువునకలిగియున్నను దానిని ధారణియమనములు చేయదుగాన ఆకాశమందలి వాయువుయొక్క నియమనాదులు లేనిస్థితి భగవంతునియంగలి భూతములయొక్క నియమనాదియు క్తమైన స్థితికి నిదర్శనము కానేరదు. కనుక 'ఆ వాయువునకు...తెలియుచున్నది' అని కూర్చబడెను. అనఁగా ఆకాశమందు వాయువుండియు దాని నియమనాదులకు కనఁబడకయే నే నుండినట్లే తక్కినవాని నియమనాదులకును కనఁబడకయే నేనున్నానని భావము. అనఁగా ఆకాశమునఁ బ్రవచుచున్న యొకపక్షి దేహమునకు పట్టులేని యాకాశమువలన స్థితిగాని చలనముగాని కలుగనేరవు. కాని కంటికిఁ గనఁబడనిదై యాదేహములో వర్తించుచున్న చేతనవి శేషముచేతనే దాని కాస్థిచలనములు కలుగుచున్నవి. ఇట్లే వాయువునకు ఆకాశమువలనఁగాక దానియందుఁ గనఁబడకయే వర్తించుచుండు పరమపురుషునివలననే స్థితిచలనములు కలుగునని యూహ్యము. ఇట్లు పరమపురుషుండు కనబడకున్నను వాయువు మొదలైన వానికి స్థితి ప్రవృత్తులు వాని

తా. మహావాయువు పట్టులేని ఆకాశమందు నెలకొని అంతటను తిరుగుచున్నది. ఆవాయువునకు అందు పట్టేమియులేదు గనుక దానికి (నేను తెలియుఁబడకున్నను) దానిస్థితి నావలననే కలుగవలయునని తప్పక ఒప్పుకొనవలసి వచ్చుచున్నది. కాన అవి నాచేతనే ధరింపఁబడియున్న వని తెలియుచున్నది; అట్లే సమ స్తభూతములును (వానికి తెలియుఁబడకున్న) నామందు నెలకొనియున్నవి గాన అవి నాచేతనే ధరింపఁబడి యున్నవని నిశ్చయింపుము. ఇట్లని వేదవిదులును.

8

‘మేఘోదయస్సాగరసన్నివుత్తి రిన్దోర్విభాగః స్ఫురితాని వాయోః । విమృద్విభజ్ఞో గతిరుష్టరశ్చే । ర్విష్ణో ర్విచిత్రాః ప్రభవన్తిమాయాః’ అని చెప్పెదరు. (విష్ణోః విచిత్రాః మాయాః అనఁగా విష్ణువుయొక్క

అనన్యసాధారణములైన మహాశ్చర్యము లని యర్థము) ‘ఏతస్యవా అక్షరస్య ప్రశాసనే గార్గి సూర్యాచన్ద్రీమసౌ విభృతో తిష్ఠతః’

10

(బృ-గీ-౮-౯) ‘భీషాస్మాద్వాతః పవతే! భీషోదేతి సూర్యః । భీషాస్మాదగ్ని శ్చేన్ద్రీశ్చ’ (తై-ఆన-౮-అను) ఇత్యాదిక మగుశ్రుతియు నిట్లే చెప్పుచున్నది.

సతకల్పమువలననే కలుగుచున్న వసుటకు ప్రత్యక్షప్రమాణము లేకున్నను అనుమానములు గలవనుటకై వేదవిదుల వాక్యమును ‘మేఘోదయః’ అని చెప్పుచున్నారు. ఈవిషయమే శ్రుతులుకూడ ‘ఏతస్యనా [ఈ నాశరహితునియొక్క యజ్ఞ (అనఁగా సంతకల్పము) వలననే సూర్యచంద్రులు (తమ తమ స్థానములందు) ధరింపఁబడినవారై నిలుచుచున్నారు. వీనివలనిభయముచేతనే గాలి వీచుచున్నది. వీని భయమువలననే సూర్యుఁడు దయించుచున్నాఁడు. వీనివలనిభయమువలననే అగ్నియు ఇంద్రుఁడును] ఇత్యాదులు చెప్పుచున్నవి. ఇచట వాయునిదర్శనమునుబట్టి అనుమానప్రమాణముచేతను వేదవిద్వచనశ్రుతులనుబట్టి శాబ్దప్రమాణముచేతను ‘సర్వముయొక్క స్థితిప్రవృత్తులు పరమపురుషసంకల్పాయుత్తములు’ అని తెలియుట గ్రాహ్యము,

అవ. దేనియొక్క సాహాయ్యమును ఆపేక్షింప నక్కఱలేనట్టి వారి డగు భగవంతునియొక్క సంకల్పమువలననే సమస్తమునకును స్థితిప్రవృత్తులు కలుగు నని చెప్పబడినది. అట్లే వానిసంకల్పము వలననే సమస్తమునకును ఉత్పత్తిప్రళయములుగూడ కలుగుచున్న వని చెప్పచున్నారు.

11

12

శ్లో॥ సర్వభూతాని కౌన్తేయ ప్రకృతిం యన్తి మామికామ్ |

13

14

కల్పక్షయే పున స్తాని కల్పాదౌ విస్మతౌ వ్యహమ్ |

టీ. కౌన్తేయ=అర్జునా, సర్వభూతాని=స్థావరజంగమాత్మకములగు సమస్తభూతములు, కల్పక్షయే=బ్రహ్మయొక్క అవసాన సమయమునందు, మామికాం = నాశరీరభూతమైన, ప్రకృతిం = తమస్సు అనబడు ప్రకృతిని, యన్తి=(నా సంకల్పముచే) పొందుచున్నవి, కల్పాదౌ=కల్పారంభమునగుదు, పునః=మఱల, తాని=ఆ భూతములవంటివానినే, అహం=నేను, విస్మజామి=ప్రకృతినుండి విభజించి సృజించుచున్నాను.

తా. అర్జునా, కల్పక్షయమందు- (అనగా చతుర్ముఖబ్రహ్మ యవసానకాలమందు) నా సంకల్పముచేత చరాచరాత్మకములగు భూతము లన్నియును నాకు శరీరమైనదియు, నామరూపములచే వేఱు వేఱు విభజింపరానిదియు, తమస్సు అనబడునదియును అగు ప్రకృతిని పొందుచుండును. ఆ భూతములనే కల్పారంభమున క్రమ్మఱ నేను సృజియించుచుండును. 'ఆసీదిదం తమోభూతం - సోఽభిధ్యాయశరీరాత్ స్వాత్' (౧-౫) అని మనువుకూడ (ప్ర)కృతి యీశ్వరునకు శరీరభూతమై తమశ్శబ్దవాచ్యమైయుండుటను చెప్పచున్నాడు. 'యస్యా వ్యక్తం శరీరమ్' (సుబాల-౭-ఖం) 'అవ్యక్త మక్షరే లీయతే అక్షరం తమసి లీయతే' (సుబాల-౭-ఖం) 'తమ ఆసీత్ తమసా గూఢమగ్రే

ప్రకేతమ్' (అష్ట-౮-ప్ర-౯-అను) [మొట్టమొదట తమస్సు ఉండెను- ఆ తమస్సుచేత అన్నియు మఱుగుపడి తెలిసికొనరాని వయ్యెను] ఇత్యాదిశ్రుతులును ఇట్లే చెప్పుచున్నవి.

[అవ. సమష్టివ్యప్తిరూప మగుసృష్టియొక్క ప్రకారమును తెలుపుచున్నాడు.]

శ్లో॥ ప్రకృతిం స్వా మవష్టభ్య విస్మజామి పునః పునః!

15

16

భూతగ్రామ మిమం కృత్స్న మవశం ప్రకృతే ర్వశాత్ ॥ 8

టీ. స్వాం=నాదియైన, ప్రకృతిం=ప్రకృతిని, అవష్టభ్య= ఎనిమిదివిధములుగా పరిణమింపఁజేసి, ప్రకృతే= ప్రకృతియొక్క, వశాత్ = అధీనతవలన, అవశం = స్వాతంత్ర్యములేనిదైయుండు, కృత్స్నం= దేవతీర్యజ్ఞునువ్యస్థావరములు అని నాలుగువిధములైన, ఇమం=ఈ, భూతగ్రామం=జీవనమూహమును, పునఃపునః=మరల మరల-ఆయా (తగిన) కాలమునందనుట, విస్మజామి=వివిధముగాను విచిత్రముగాను సృజించుచున్నాను.

తా. *నాప్రకృతి విచిత్రముగా పరిణమింపఁజాలినది. అట్టి ప్రకృతిని అధిష్టించి అష్టవిధములుగా పరిణమింపఁజేయుదును. పిదప, గుణాత్మకమైన దగుటచే మోహమును కలిగించునట్టిదైన నాప్రకృతికిఁ జిక్కి పరవశమై దేవతీర్యజ్ఞునువ్యస్థావరము లని నాలుగువిధము లై

* 'ప్రకృతిం స్వాం అవష్టభ్య' అని 'తనప్రకృతిని అవష్టంభించుట' యనఁగా దానిని అధిష్టించుట-అష్టవిధములుగా పరిణమింపఁజేయుట. ఈ అష్టవిధములే 'భూమి రాహోఽనలో వాయుః' అని చెప్పఁబడినది - ఈ అష్టవిధపరిణామమే సమష్టిసృష్టి. దానికి 'ఇమమ్ కృత్స్నమ్' అను విశేషణములవలన దేవతలు మొదలుగాఁగల నాలుగు విధములును అందరి అవాంతరభేదములును గ్రహింపఁబడుచున్నవి- ఇదియే వ్యక్తీపుష్టి. ఈరెండు సృష్ట్యులప్రకార మే యిందు 'విస్మజామి' అని చెప్పఁబడినది. జీవకోటి ప్రకృ

యున్న యీ భూతసమూహమునంతయు, ఆయాకాలములయందు (విచిత్రనామహావ దేశకాలభోగాదులతోఁ గూడినవానినిగా) సృజించుచుండును. 17

అవ, ఇట్లు చేసినయెడల విషయము లైన యీ సృష్టిస్థితిసంహారాది కర్మములు భగవంతునికి నైర్ఘృణ్యము (నిష్కార్యుణ్యము) మొదలయిన దోషములను గలిగించి యతనిని బంధించునే యనగా చెప్పుచున్నాడు.

18

శ్లో॥ న చ మాం తాని కర్మాణి నిబధ్నన్తి ధనజ్ఞయః।

- ఉదాసీనవ దాసీన మసక్తం తేషు కర్మసు॥

9

టీ. హేధనజ్ఞయః=అర్జునా, తాని కర్మాణి = ఆవిషమసృష్టి మొదలగు వ్యాపారములు, తేషుకర్మసు = * ఆ కర్మములయొక్క వైషమ్యమునందు, అసక్తం = సంబంధములేనివాడనై, ఉదాసీనవత్ = తటస్థునివలె, ఆసీనం=ఉన్నట్టి, మాం=నన్ను, ననిబధ్నన్తి = వైషమ్య నైర్ఘృణ్యదోషములను గలిగింపవనుట.

తికి వశమగుటకు హేతువు 'ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః' అని అది మోహిని యగుటయే. అది మోహిని యగుటకు హేతువు 'త్రిభిర్దణమయైకే' అని అది గుణమయి యగుటయే. కావుననే 'గుణాత్మక...జిక్కి' అనబడెను.

* సృష్ట్యాదికర్మములకు ఈశ్వరుడే కర్త గనుక ఆ కర్మములతో వానికి సంబంధము కలదు గాని వాని వైషమ్యముతో వానికి సంబంధములేదు. కావుననే 'కర్మసు' అనగా 'కేవలకర్మములందు' అనక 'కర్మముల వైషమ్యమునందు' అని యర్థము నేయబడియెను. జీవులు, దేవతలని మనుష్యులని నానాహాపముల సృజింపబడుచున్నారు; ధనుకులని బీదలని నానాస్థితులు గలిగియున్నారు. కావున సృష్టిష్టిత్యాదికర్మములు అందఱయందును సమముగాఁ జేయఁబడక విషయములుగా నున్నవి. ఇదియే సృష్ట్యాదుల వైషమ్యము. 'నిబధ్నన్తి' నిబంధించుట యనగా సంసారబంధముగాదు వీలన, జగత్సృష్టి మొదలయినవి సంసారహేతువు లగుట గలుగదు. అది దుష్ప్రత్యయైనను ఈశ్వరునికి నియామకుఁడు లేడు. కాన నైర్ఘృణ్యాదిదోషములు కలిగించుకే యగును.

19

తా. అర్జునా, విషమశృష్టి మొదలైన యావ్యాపారములు

20

నన్ను నిబంధింపవు- అనగా నాయందు నిర్ఘృణత్వము మొదలయిన

21

దోషములను కలిగింపవు. ఏ లనగా, క్షేత్రజ్ఞులయొక్క పూర్వకృతము లయిన కర్మములే దేవమనుష్యాది విషమభావమునకు (భేదమునకు) హేతువులు. నాకో, ఆ వైషమ్యముతో సంబంధములేదు. అందు నేను ఉదాసీనునివలె ఉన్నాను. ఇట్లని సూత్రకారులును. *వైషమ్య వైర్ఘ్యణ్యే న సాపేక్షత్వాత్ - 'న కర్మా విభాగా దితిచే న్నానాది త్వాత్' (శారీర-౨.౧-౩౪, ౩౫) అని చెప్పిరి.

శ్లో॥ †మయాఽధ్యక్షేణ ప్రకృతిః సూయతే సచరాచరమ్ ।

హేతునాఽనేన కౌస్తేయ జగద్ధి పరివర్తతే॥

10

టీ. హేకౌస్తేయ=అర్జునా, అధ్యక్షేణ=ప్రత్యక్షముగా చూచుచున్న, మయా=సత్యసకలబుండనగునాచేత, ప్రకృతిః=ప్రకృతి, సచరాచరం (జగత్) = జంగమస్థావరములతోఁ గూడిన ప్రపంచమును, సూయతే=పుట్టించుచున్నది. అనేనహేతునా = క్షేత్రజ్ఞకర్మానుగుణమైన నావీక్షణముచేత, జగత్ = జగత్తు, పరివర్తతేహి = చక్రమువలె తిరుగుచున్నదిగా.

* సృష్టాదుల వైషమ్యమునకు జీవులకర్మమే హేతువు గాని యీశ్వరుఁడు గాఁడని 'వైషమ్యవైర్ఘ్యణ్యే న సాపేక్షత్వాత్' అను బ్రహ్మసూత్రమును, జీవులను కర్మప్రవాహములును అనాదులగుటచే ప్రళయకాలమందును అవి నశింపకుండునని 'న కర్మా విభాగా దితిచే న్నాన్వాత్వాత్' [(ప్రళయమునందు ఆత్మలకు) విభాగము లేనందున కర్మము లేదనినయెడల (ఆత్మలు) అనాదై యుండుటవలన (అట్లు) కాదు] అను బ్రహ్మసూత్రమును ప్రతిపాదించుచున్నవి.

† కర్మమునకు అనుగుణముగానే విషమశృష్టి కలుగుచున్నదేని అప్పుడు పరిణామశీలమైన ప్రకృతియే దాని కనుగుణముగా పరిణమించుఁ గాత. నీతో పనేమి? అనగా నిందు చెప్పుచున్నారు.

తా. అష్టనా, (ఇట్లు సృష్ట్యాదుల వైషమ్యమునకు నాయంతట నేను హేతువుకాను.) కాబట్టి నేను *ప్రకృతి కధికారిని సత్యసంకల్పముతో దానిని ఆయా క్షేత్రజ్ఞుల కర్మమాల కనుగుణముగా వీక్షించుచున్నాను. అప్పు డది జగత్తునఁగల సమస్త చరాచరములను (తత్తత్కర్మానుగుణముగా నా సంకల్పమువలన) కనుచున్నది. క్షేత్రజ్ఞకర్మానుగుణముగా నేను వీక్షించు హేతువుచేతనే జగత్తు పరివర్తించుచున్నది. అని నా స్వామితత్వము సత్యసంకల్పతత్వము సైర్భుత్యాది దోషరహితత్వము ననునివి మొదలైన రూపముగా నున్న నాయొక్క

22

యైశ్వరయోగమును చూడుము. ఇట్లే శ్రుతియు * 'అస్మాన్నాస్మి సృజతే విశ్వమేతత్తస్మిం శ్చాచన్యో మాయయా సన్నిరుద్ధః'

23

(శ్వేతా. ౪-౯-) 'మాయాన్తు ప్రకృతిం విద్యాన్మాయినన్తు మహేశ్వరమ్' అని చెప్పెడిది.

* ప్రకృతి నాయధికారములేక - అనఁగా నా సంకల్పములేక, తత్తత్కర్మానుగుణముగా పరిణమించి యీ విషమపుష్టిని గలిగించఁజాలదని భావము. ఇట్ల 'కర్మాద్యక్ష స్సర్వభూతాధిపాః' ఇత్యాది శ్రుత్యర్థము ప్రతిపాదితము. ప్రకృతియొక్క పరిణామము ఈశ్వరసంకల్పాధీన మగుటయు, జీవులు కర్మానుగుణముగా నాప్రకృతికి వశమగుటయు 'అస్మా ..మహేశ్వరమ్' ఇత్యాదిశ్రుతులను ప్రతిపాదించుచున్నవి.

♦ కర్మవశమన జీవకోటికి కేవలమైయున్న యీ ప్రపంచమునకు నీవు స్వామివగుట యెట్లు? కారుణికఁడవై యుండియు కర్మమునకు లోతువదై దుఃఖమును గలిగించు నీకు సత్యసంకల్పతత్వ మెట్లు? అని అడఁగఁగా, 'వా స్వామితత్వము...' అనఁబడెను. 'పశ్య మే యోగ మైశ్వరమ్' అని యుపక్రమించిన దాని కిది నిర్వహించుటగాన 'వసుదేవ...చూడుము' అనఁబడెను.

* అస్మాత్ = తనను కరీరభూతమైన- తనతో అవిభక్తమైన నూత్నావస్థయందున్న, ప్రకృతేః = ప్రకృతివలననుండి, మాయా = సర్వేశ్వరుఁడు, ఏతత్ విశ్వం సృజతే = ఈ జగత్తునంతయు సృజించుచున్నాఁడు. తస్మిన్ = ఆ ప్రకృతియందు, అన్యః = బద్ధజీవుఁడు, మాయా = ప్రకృతిచేత- అనిద్యచేత, సన్నిరుద్ధః = బంధుఁడని యర్థము. 'అనాది మాయయా నుత్తః' అని శ్రుతినిబట్టి, మాయామయిశబ్దముల కర్థమును 'మాయాంతు' అని చెప్పట తెలియునది.

24

శ్లో॥ † అవజానన్తి మాం మూఢా మానుషీం తను మాశ్రితమ్ |

వరంభావ మజానన్తో మమ భూతమహేశ్వరమ్ || 11

టీ. మమ = నాయొక్క, వరంభావం = అప్రాకృతమనుష్య భావమును, అజాన స్తః = ఎఱుగకున్నవారై, మూఢాః = అవివేకులు, భూతమహేశ్వరం = సమస్తభూతములయొక్క యీశ్వరులకు ఈశ్వరుఁ డనై, మానుషీంతనుం = మనుష్య స బంధమైన దేహమును, ఆశ్రితం = ఆశ్రయించిన, మాం = నన్ను, అవజానన్తి - ప్రాకృత మనుష్యులతో సమముగాఁ దలంచుచున్నారు.]

తా. ఇట్లు సర్వభూతములకు మహేశ్వరుఁ డగుటవలన *సర్వ జ్ఞానును సత్యసంకల్పుఁడను నిఖిలజగ దేకకారణుఁడును ఆగు నేను, అపారమైన కారుణ్యముచేత, అందఱు నన్ను సులభముగా నాశ్ర యించుటకొఱకు మనుష్యదేహమును బొందితిని. స్వకృతము లగు పాపకర్మములచే అజ్ఞాను లై నట్టివారు నే నిట్లగుట నావరత్వమని తెలియక నామనుష్యత్వ మాత్రమును జూచి తక్కిన మనుష్యులతో నన్ను సాటిగాఁ జూచుచున్నారు - అనగా, సర్వభూతమహేశ్వరుఁడ నగునేనె (కర్మవశమున స్వరూపస్వభావములు వదలి మనుష్యుఁడగుట లేక) నా యపారకారుణ్యము ఔదార్యము సౌఖ్యము వాత్సల్యము నుం బట్టి మనుష్యత్వమును బొందుట నావరత్వమునకు బక్షణముగను ఇది వరత్వమని తెలియక మనుష్యత్వమును ఆశ్రయించినంత మాత్ర

25

ముచే నన్ను నితరసజాతీయునిగాఁ దలచి తిరస్కరించుచున్నా రని యర్థము.

† మహాత్ముల విశేషమును చెప్పటకై మూఢుల స్వభావమును ఈ శ్లోకము చేతను మీఁదిశ్లోకముచేతను చెప్పుచున్నారు.

* భూతమహేశ్వరాదిశబ్దముల యభిప్రాయమే 'సర్వజ్ఞాను...' ఇత్యాదులు. సర్వస్వభావము నెవ్వఁడును వదలకుండునావికి మనుష్యత్వము నాశ్రయించుట సయితము వరత్వమతో సంబంధించినదే యగు నని భావము.

26

27

శో॥ మోఘశా మోఘకర్మాణో మోఘజ్ఞానా విచేతనః।

28

29

30

31

రాక్షసీ మాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినిం శ్రితాః॥ 12

టీ. రాక్షసీం = రాక్షససంబంధముగు రాజసస్వభావముగలదియు
 ఆసురీం = అసురసంబంధముగు తామసస్వభావము గలదియు, మోహి-
 నీం = మోహింపఁజేయునదియును, ప్రకృతిమేవ = ప్రకృతినే, శ్రితాః =
 ఆశ్రయించినట్టివారు, విచేతనః = యథార్థజ్ఞానము లేనివారు, (కావుననే
 వారు) మోఘజ్ఞానాః = * (విపరీత జ్ఞానమువలన) నిష్ఫలమైనజ్ఞానము
 గలవారును, (కావుననే) మోఘశాః = నిష్ఫలములై నకోరికలు గల
 వారును, మోఘకర్మాణః = నిష్ఫలములై న కర్మములు గలవారును
 అగుదురు.

తా. నా మనుష్యత్వమునందును పరమకారుణ్యము మొద-
 లగువాని రూపముగా పరత్వమున్నది. అట్టి పరత్వమును మఱుగు
 పఱుచునదియు † రాక్షసియు (రాజసియు) ఆసురియు (తామసియు)
 నగు ప్రకృతి నాశ్రయించినవారియొక్క వాంఛితములెల్ల నిష్ఫలము
 లగును. వారి యారంభములన్నియు వ్యర్థములగును. మదీయములగు

32

నమస్త చరాచరవస్తువులందు విపరీతజ్ఞానముగలిగియుండుటచేత వారి
 జ్ఞానములును నిష్ఫలములగును. అట్లే అన్నిట వారికి యాథాత్మ్య

* విపరీతజ్ఞాన మనఁగా - అన్యతంత్రము స్వతంత్రమనియు, ఒకరిది తన
 దనియు, నిత్యమును అనిత్యమనియు, అజడమును జడమనియు ఇత్యాదులుగా
 నెఱుంగుట.

† ప్రకృతిరాక్షసీ అనఁగా రాజసమైనది, అసురియనఁగా తామసమైనది. అనఁగా
 క్రోధలోభమయమైనదనట. మోహిని యనఁగా పూర్వోక్తమైనభగవంతునిపరత్వమును-
 అనఁగా మనుష్యత్వమునందును గల అపారకారుణ్యదులను మఱుగుపఱుచున దనట.
 'మోఘజ్ఞానాః' అని ఒకజ్ఞాన విశేషమును (విపరీతజ్ఞానమును) విధించుటచే దానిః

33

జ్ఞానమును లేకుండును. అనగా సర్వేశ్వరుండ నగునన్న ఇతరులతో పాటిగా తలంచి నాయెడ ఏమి చేయఁగోరుదురో, ఏమి యుద్దేశించి యారంభములు సేయుదురో, అవి యంతయును వ్యర్థమే యగు నని యర్థము.

34 35 36

శ్లో॥ *మహాత్మాన స్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతి మాశ్రితాః!

37 38

భజన్త్యనన్యమనసో జ్ఞాత్వా భూతాది మవ్యయమ్॥ 13

టీ. హేపార్థ=అర్జునా, (యే) తు=(ఎవరు) అయితే, దైవీం ప్రకృతిం=దేవసంబంధియగు సాత్త్విక ప్రకృతిని, ఆశ్రితాః=ఆశ్రయించినట్టివారైన, మహాత్మానః = మహాత్ములో, (తే=వాడు), భూతాదిం=భూతములకు కారణమైనవాఁడును, అవ్యయం = నాశరహితుఁడు (అగు), మాం=నన్ను-సౌలభ్యముచేమనుష్యుఁడనై యవతరించిననన్ను, జ్ఞాత్వా=ఎఱింగి, అనన్యమనసః=ఇతరమును గుఱింపని మనస్సు గలవారై, భజన్తి=భక్తిరూపమైన ఉపాసనము చేయుదురు.

తా. అర్జునా, ఎవరు తాము చేసిన పుణ్యసంచయములచేత నన్ను శరణుఁ జొచ్చి, పాపబంధముల నెల్ల పోఁగొట్టుకొని దేవసంబంధియగు (సాత్త్విక) ప్రకృతిని అవలంబించినవారైయుందురో, యామహాత్ములన్ననో, భూతములకెల్ల నాదికారణ మగుటచే *అవా

కారణమగు చేతఁగును (మనస్సును) నిషేధించుట తగదు. కాన 'విచేతనః' అనగా మనస్సు లేదనిచెప్పక మనఃకార్యమగు యాథాత్మ్యజ్ఞానము లేదని చెప్పబడెను.

* ఇట్లు మాధులవృత్తినిజెప్పి యిప్పుడు తనయవతారమును సఫలముఁజేయు మహాత్ములవృత్తిని జెప్పచు తన్మూలమున వారివృత్తి యగు భక్తిని ప్రస్తావించుచున్నారు.

* 'భూతాదిమ్' అని ఉపాసించుటకు అశక్యమైన పరత్వమును చెప్పటచే

జ్ఞానసగోచరములైన నామకర్మ స్వరూపములుగల పరునిగాను, పరమకారుణ్యముచే సాధురక్షణము కొఱకు (నాదివ్యస్వభావమును విడువకయే) మనుష్యుడనై యవతరించి యున్నవానినిగాను నన్నె టింగి మఱియొక్కటను మనస్సు లేక నన్నే భజింతురు. అనగా, నాయందలి ప్రీత్యతీతయమువలన, నన్ను భజించుటచేతనేకాని తక్కిన విధముల మనస్సును తమ్మను తక్కిన బాహ్యోద్రయములను దాల్చి నోపనివారై మద్భజనమే ముఖ్యప్రయోజనముగాఁ గలిగి నన్ను భజింతురు.

40

39

శ్లో॥ సతతం కీర్తయన్తో మాం యతస్తత్సచ్చ దృఢవ్రతాః।

నమస్యస్తత్సచ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే॥ 14

టీ. మాం=నన్ను, సతతం=ఎల్లప్పుడు, భక్త్యా=భక్తితో, కీర్తయన్తః=కీర్తించుచున్నవారును, దృఢవ్రతాః = స్థిరమైనసంకల్పము కలవారై, యతస్తత్సచ్చ = దేవాలయనిర్మాణము మొదలగు ప్రయత్నము చేయువారును, నమస్యస్తత్సచ్చ=సాష్టాంగనమస్కారము చేయువారును, నిత్యయుక్తాః=నాతో నిత్యసంబంధమును గోరువారునునై, మాం=నన్ను, ఉపాసతే=ఉపాసించుచున్నారు.

తా. * నాయెడలగల అత్యంతప్రీతిచేత, నన్ను కీర్తించుట నాకార్యములందు యత్నించుట నాకు నమస్కరించుట యనునివి

‘అవాఙ్మ...పరుల డనియు ‘మామ్’ అని అవతారపర్యవసీత మగు సౌలభ్యమును చెప్పటచే ‘పరమ...అవతరించిన’వాడనియు చెప్పబడినది. అవతారమునకు కర్మము గాక దయాదులే మూలము గాన నవతారమప్పుడును జ్ఞానసంకోచాదులు లేమని ‘అవ్యయ’ శబ్దము తెలిపెడిని. ‘అనన్యమనసః’ అనుదానికి వివరమే ‘నాయందలి...’ ఇత్యాదులు.

* పూర్వశ్లోకమున ‘భజన్తి’ అని ఉపాసనము (భక్తి) ప్రస్తావించబడినది. అదియే అత్యంతప్రియరూపమై కీర్తనాదులను గలిగించునని చెప్పచున్నారు. ‘భక్త్యా’

లేనిచో, క్షణమునం దణుమాత్రముసేపై నను తాము నిల్వనోపరు
గాన, మద్గుణవిశేషవాచకము లగు (నారాయణ కృష్ణవాసుదేవాది)
మన్నామములను తలచి, సర్వాంగములు పులకింప హర్షముచే

41

42

డగ్గుత్తిక పొడమ, నారాయణ కృష్ణవాసుదేవేత్యాదులన్న నెప్పుడును
తొర్తించువారును, అట్లే అర్పించుట మొదలై నట్టివియు నగు వాని కుప
శరించు దేవాలయ సందనవసనిర్మాణములు మొదలైనట్టివియునగు నా
కర్మములయందు దృఢసంకల్పముతో నెల్లప్పుడును ప్రయత్నము
చేయువారును, భక్త్యతిశయముచే వినప్రముఖులైన మనస్సు బుద్ధి అభి
మానము పదద్వయము కరద్వయము శిరస్సు అనెడి అష్టాంగము
లతో దుమ్మగియు బురద యనియు గులకతాలనియు మఱి యేడి
యనియు తలంపక భూతలమున కొయ్యవలె పడి యెప్పుడును
మ్రొక్కువాడును, నాతోడికూడికను ఎప్పుడును గోరువార్చునై, ఆత్మ

43

యుండువఱకు మద్దాస్యమునందే వ్యవసితములై నన్ను ఉపాసెందు.

శ్లో॥ *జ్ఞానయజ్ఞేన చాప్యన్యే యజంతో మా ముపాసతే।

ఏకత్వేన పృథ క్తేన బహుధా విశ్వతోముఖమ్॥

15

టీ. అన్యే అపి = మఱికొందఱు మహాత్ములు, జ్ఞానయజ్ఞేనచ =
జ్ఞానమనెడి యజ్ఞముచేతను - (చకారమువలన పూర్వోక్తములైన
క్రీర్తనాదులచేతను), యజన్తః = సంతోషపఱచుచున్నవారై, బహుధా
= బహుప్రకారములుగా, పృథ క్తేన = దేవతీర్యజ్ఞదుష్కృష్టావరాత్మక
మగు జగత్తురూపమున, విశ్వతోముఖం = అన్నిటిని ప్రకారములుగా

అనుటకు నాయెడల...నోపరు గాన' నని భావము. సతతశబ్దము క్రిర్తన యతన నను
స్కార నిత్యము క్రి త్వోపాసనము లై దింటితోను అన్వయింపవలయును. 'మనోబుద్ధ్య
భిమా సేన సహ న్యసృధరాశిలే!కూర్మవచ్చతురః పాదాన్ శిరస్సత్రైవ పశ్యమహ్'.

గలిగియున్నట్టి, మాం = నన్ను, ఏకత్వేన = *ఒక్కడై యుండు భావముతో, ఉపాసతే = ఉపాసించుదు.

తా. మఱికొందఱు మహాత్ములు పూర్వోక్తములైన కీర్తనాదులచేతను జ్ఞానమనెడి యజ్ఞముచేతను నన్ను సంతోషపఱుచుచు, నన్ను పాసించుచున్నారు. ఎట్లు? బహుప్రకారములచేతను వేఱు వేఱుగా (అనగా జగదాకారముచేత నానా ప్రకారముల) నున్నట్టి

44

45

నన్ను ఒక్కనిగానే కొని ఉపాసించుదు. ఇందలిభావ మిది - భగవం

46

తుండు వాసుదేవుడే నామరూపములచే వేఱు వేఱుపడరానివై అతి సూక్ష్మములై యుండిన చిద చిద్వస్తువులను శరీరముగాఁ గలవాడై

అననట్లు మనోబుద్ధ్యభిమానములు మాండఁడున కరచరణములు నాలుగును శరన్ను ఒకటియుఁ జేరి అష్టాంగము లని యెఱుంగునది.

* మొదట 'భజన్త్యనన్యమనసః' అని ఉపాసనము అనన్యమనస్యము గలదిగా చెప్పబడెను. పిదప 'సతతం కీర్తయంతః' అని ఉపాసనమునకు అంతరంగములైన కీర్తనము మొదలగునవి చెప్పబడెను. ఇప్పుడు ఉపాసనమువలన తెలియఁదగు వస్తువు యొక్క ఆకారవిశేషమును - అనగా దానికి విషయమగు భగవంతుని ఎట్టియాకారము గల వానిగాఁ దెలియవలయునో దానిని - జెప్పుచున్నారు.

* చిగచిత్తులు సర్వావస్థలయందును ఈశ్వరునికి శరీరమై యుండును. చిదచిద్వస్తువులు మొదట నామముచేఁగాని రూపముచేఁగాని వేఱు పఱుపఁగూడనంత అతి సూక్ష్మములై యుండును. పిదప ఈశ్వరుని సంకల్పమువలన నామరూపములచే వివిధములై వేఱుపఱుపఁగూడినట్లు స్థూలములై దేవతీర్వ్యజ్యనుష్యస్థావరములుగా పరిణమించెను. కావున నామరూపములు గల చిదచిద్వస్తువులే దేవతీర్వ్యజ్యనుష్యదులు. దేవతీర్వ్యజ్యనుష్యదులు మొత్తమునకు 'జగత్తు' అని పిలువఁబడును. ఇది యిట్లుండ, భగవంతుండగు వాసుదేవుడు నామరూపములచే వేఱుపఱుపరాని సూక్ష్మచిదచిద్వస్తువులను శరీరముగాఁ గలిగియుండి పిదప 'బహుస్యామ్' (అనేకము అగుదును) అను తన సంకల్పమువలన వాఁడే నామరూపములచే నానావిధములై వేఱుపడిన స్థూలచిదచిద్వస్తువులను (అనగా దేవతీర్వ్యజ్యనుష్యస్థావరములు - అనగా జగత్తును) శరీరముగాఁ గలిగినవాఁ డయ్యెను. ఇట్లు దేవతీర్వ్యజ్యనుష్యస్థావరముల నానావిధముల వేఱువేఱై

యుండెను. పిదప, సత్యసంకల్పుడు (గాన) నామరూపములచే వేఱు వేఱ విభక్తములై న స్థూల చిదచిద్వస్తువులు శరీరముగాఁ గలవాఁడ నయ్యెదనని సంకల్పించి అతఁడొక్కఁడే దేవతిర్యజ్ఞనుష్ఠాపరము లనెడి విచిత్రజగత్తు శరీరముగాఁ గలిగి ఉన్నాడని అనుసంధిచుచు నన్ను ఉపాసించుదు.

అవ. అన్నియును నాకు శరీరముగాన అన్నియును *శరీరియగు నేనొక్కఁడనే యగుచున్నాను. కనుక ప్రపంచమునం దంతటను నేనే యున్నవాడను అని చెప్పచున్నారు.

యుండు జగత్తంతయు శరీరియగు నీశ్వరుఁ డొక్కఁడే యగునను అనుసంధానముతో ఉపాసించవలయును. ఇట్టి యనుసంధానమే యిచట జ్ఞానయజ్ఞ మనఁబడెను. ఈశ్వరునికి జగత్తు అనెడి శరీరమునందు దేవతిర్యగాదిరూపపృథక్త్వమును, శరీరియగు తన యందు ఏకత్వమును గ్రాహ్యము. పృథగ్భూతములైన కరచరణాద్యవయవములన్నియుఁ జేరి అవయవి యొక్కఁడే యగునట్లు పృథగ్భూతములగు దేవతిర్యగాదులన్నియు (జగత్తంతయు) చేరి తచ్చరీరియగు ఈశ్వరుఁ డొక్కఁడే యగుచున్నాడని గ్రహించు నది. (ఈశ్వరుండు దేవతిర్యజ్ఞనుష్ఠాపరరూపముల వేఱువేఱుగా నుండియు సర్వ శరీరకత్వరూపమున ఒక్కఁడే యగు నని భావము. జ్ఞానయజ్ఞమును జెప్పెడి యాశ్లోక మువలన శరీరవ్యాపార మవశ్యము లేక శుద్ధమానసిక మగు ఉపాసనమును తెలియ నగును.)

* శరీరి విశేష్యము, శరీరము విశేషణము, శరీరలేక శరీరముమాత్రము. ప్రత్యేక ముగా కలుగనేరదు. కనుక శరీరము శరీరికి వట్టివిశేషణముకాక అపృథక్సిద్ధమైన విశేషణమును అగును. అపృథక్సిద్ధము అనగా ప్రత్యేకముగా సిద్ధింపనది. అపృథక్సిద్ధి యనగా ప్రత్యేకముగా సిద్ధింపమి. కరచరణాద్యవయవము లచే నైనశరీరము, శరీరికి అపృథక్సిద్ధమై యుండుటవలన అన్నియునుజేరి శరీరి యొక్కఁడుగా గ్రహింపఁబడుచున్నది. కాన 'రాముండు ఉన్నాఁడు' అనుచో, కాలు ఉన్నది చెపుట ఉన్నది అను అవయవగ్రహణము లేక రాముండు అని అవయవియే గ్రహింపఁబడును. శరీరశరీరిభావమూలమైన అపృథక్సిద్ధి గలచోట్లనె నిట్లుగ్రాహ్యము. కనుక స్థావరజంగమాత్మకమైన జగత్తు శరీరశరీరిభావముచే ఈశ్వరునికి అపృథక్సిద్ధమై యుండుటవలన అన్నియును జేరి యీశ్వరుఁ డొక్కఁడుగా గ్రహింపఁదగును. కావున ఆస్థావర మున్నది ఈజంగమ మున్నది అనక ఈశ్వరుఁ డొక్కఁడే యున్నాడనఁ దగునని తెలియునది

శ్లో॥ అహం క్రతురహం యజ్ఞః స్వధాహ మహ మౌషధమ్ ।

మన్తోహ మహమేవాజ్య మహ మగ్ని రహం హుతమ్ ॥ 16

టీ. అహమేవ = నేనే, క్రతుః = జ్యోతిష్టోమాదిక మైనక్రతు
పురు, అహమేవ = నేనే, యజ్ఞః = బ్రహ్మయజ్ఞాది పంచకమును,
అహమేవ = నేనే, స్వధా = పితృదేవతలకు పోషకమైనస్వధ, అహ
మేవ = నేనే, ఔషధం = ఓషధవికారమైన హవిస్సు, అహమేవ = నేనే,
మంత్రః = మంత్రము, అహమేవ = నేనే, ఆజ్యం = నేయి-ఘృతసోమా
దికమైన హవిస్సు అనుట, అహమేవ = నేనే, అగ్నిః = ఆహవనీ
యాదికమైన అగ్ని, అహమేవ = నేనే, హుతం = హోమము.

తా. నేనే జ్యోతిష్టోమాది క్రతువులును, నేనే నిత్యమైన పంచ
మహాయజ్ఞములును, నేనే పితృగణపుష్టికరమగు స్వధయును, నేనే
ఓషధివికారమయిన హవిస్సును. నేనే మంత్రమును, నేనే హోమార్థ
మయిన ఘృతసోమాదికమగు హవిస్సును, నేనే ఆహవనీయాదికమగు
సగ్నియు. హోమమును నేనే యగుదును.

శ్లో॥ పితాహ మస్య జగతో మాతా ధాతా పితామహః ।

వేద్యం పవిత్ర మోక్తార్కః ఋక్సామయజు రేవచ ॥ 17

టీ. అస్య = ఈ, జగతః = చరాచరాత్మకమైన జగత్తునకు,
పితా = తండ్రియు, మాతా = తల్లియు, పితామహః = తాతయు,
ధాతా = ధాతయు, వేద్యం = వేదములచేత తెలిసిగొనఁదగిన, పవిత్రం =
పావనమయినదియు, ఓంకారః = ప్రణవమును, ఋక్సామయజుశ్చ =
ఋక్సామయజు ర్వేదములును, అహమేవ = నేనే.

తా. జగత్తునఁగల స్థావరజంగమములకు అచ్చటచ్చట తండ్రి
గాను తల్లిగాను ధాతగాను పితామహుఁడుగాను ఉండువాఁడను * నేనే;

* ఇచట పితా మాతా అని యేకవచనమువలన స్థావరజంగమములకెల్ల ఈశ్వరుఁ
డొక్కఁడే పితయు ఒక్కఁడే మాతయు నగునని గ్రహింపరాదు. దానిదానికి మాతృ

‘(ఇట ధాతృశబ్దము తల్లిదండ్రులు కాక ఉత్పత్తిప్రయోజకఁడైన
చేతన విశేషమున వర్తించెడిని). వేదములచే దెలియఁదగిన పాపన
వస్తువు లన్నియును నేనే; వానిని తెలుపున దైవేకమునకు బీజభూత
మై యొప్పప్రణవంబును నేనే; ఋక్సామయజుర్వేదములును నేన
యగుదును.

47 48

49.

శ్లో॥ గతి ర్భర్తా ప్రభు స్సాక్షీ నివాస శరణం సుహృత్ ।

ప్రభవ ప్రలయస్థానం నిధానం బీజ మవ్యయమ్॥ 18

టీ. గతిః=పొందవలసిన స్థానమును, భర్తా = పోషకుఁడును,
ప్రభుః=శాసించువాఁడును, సాక్షీ = ప్రత్యక్షముగాఁజూచువాఁడును,
నివాసః=వసించుస్థానమును, శరణం=రక్షకుఁడును, సుహృత్=మంచి
హృదయము గలవాఁడును (మేలుగోరువాఁడును), ప్రభవప్రళయస్థానం
=అంతటను అన్నిటికిని పుట్టుచోటును లయించుచోటును, నిధానం=
ఉత్పత్తిప్రళయముల నొందునవియును, అవ్యయం=(అందంను) నాశ
రహితమైన, బీజం=కారణమును, (అహమేవ=నేనే).

తా. *గతియు-అనఁగా అచ్చటచ్చటఁ గల ప్రాప్త్యస్థానమును,
భారకుఁడును, నియామకుఁడును, సాక్షియు (ప్రత్యక్షముగాఁ జూచు
చుండువాఁడును), గృహము మొదలయిన వాసస్థానమును, (ఇష్టము
లను పొందించున దగుటచేతను అనిష్టములను తొలఁగించున దగుట

పిత్రాదులు వేఱువేఱుగా కలరు గనుక అట్లు గ్రహించుట ప్రత్యక్షవిరుద్ధము. కాబట్టి
అందంబు ఆయావానికిఁగల ఆయా తల్లులు తండ్రులు మొదలైనవారెల్ల ఈశ్వరుఁడే
యని భాసము. అయినను ఈశ్వరుఁడు స్వరూపముచేత ఆయా పిత్రాదులుగా ఉన్నాఁ
డని తలఁచరాదు. ఆయాపిత్రాదులందు అంతర్భూతియై యుండి ఆయాపిత్రాది కార్య
ములు చేయించుచున్నాఁ డనియే గ్రాహ్యము.

* ‘గతి’ యనఁగా స్వర్గము పృథివి మొదలైన గమ్యదేశము లనియు ‘నివాస’
మనఁగా గృహము మొదలైనవాసస్థానము లనియు ‘శరణ’ మనఁగా మొదటిరెంటివత్స

చేతను సమాశ్రయింపఁదగినదై యుండుచేతనమే శరణము - రక్షకము, అట్టి శరణమును, నేనే యగుదును. మేలు గోరువాడును, (బ్ర)హ్మాదులకే కాకమఱి) దేనికిని ఉత్పత్తిప్రళయములకు ఎద్ది స్థానమో అదియు నేనే. నిఘానమును - (అనఁగా అందు) ఉప్పతిల్లునవియు లయించునవియునగు కార్యజాతము నేనే. మఱి యుండందు (ఆయా వానికి ఎన్నఁడును) నాశములేని కారణము ఎద్దియో అదియు నేనే.

శ్లో॥ *తపా మ్యహ మహం వర్షం నిగృహ్ణో మ్యుత్సృజామి చ ।

అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ స దస చ్ఛహ మర్జున॥ 19

టీ. అర్జున, అహం = నేను, తపామి = అగ్నిసూర్యాదిరూపముగ తపింపఁ జేయుచున్నాను, అహం = నేను, వర్షం = జలమును, నిగృహ్ణోమి = స్వీకరించుచున్నాను, ఉత్సృజామి చ = విడుచుచున్నాను, అమృతం = లోకము జీవించుటకు కారణమును, మృత్యుశ్చ = నశించుటకు కారణమును, సత్ = ఇప్పుడు వర్తించునదియు, అసత్ చ = ఇప్పుడు వర్తించనిదియు - (అనఁగా జరిగిపోయినదియు జరుగనున్నదియును,) అహమేవ = నేనే.

తా. అర్జునా, గ్రీష్మకాలమునందు అగ్నిసూర్యాదిరూపమున నేనే జగత్తును దపింపఁజేయుదును; పర్జన్యరూపమున నేనే జలమును స్వీకరింతును. అట్లే వర్షాకాలములందు నేనే (పర్జన్యరూపమున) వర్షము గురియింతును. దేనివలన లోకము బ్రదుకునో దేనివలన జచ్చునో యారెండును నేనే యగుదును. వేయేల, ఇప్పుడు ఉన్న

అచేతనము గాక యిష్టములను గలిగించి అనిష్టములను తొలఁగించి రక్షించునట్టిచేతన మైనదనియు మాఁటికిని భేదము.

* ఇంతవఱకు లోకమున బ్రసిద్ధములగు నాయా మేలిపదార్థములయొక్క సత్తతనయధీన మగుటను దెలిపి యిపుడు వానిప్రవృత్తులును తనయధీన మగుటను చెప్పుచున్నాఁడు.

వియు ఇంతకు మునుపు ఉండినవియు ఇక రాజోవునవియు నగు వస్తువులన్నియును నేనే, సకలావస్థలయందును గల సమస్త చిదచిద్వస్తువులు నాకు శరీరము లగుటవలన అవియున్నియు శరీరియగు నేనొక్కడనే యగుదునుగాన నేనొక్కడనే యున్నట్టివాడ నని యర్థము. ఇట్లు (దేవతలని మనుష్యులని తిర్యగాదులని) వేఱువేఱు నామముల చేతను రూపములచేతను నానావిధముల వేఱువేఱై యున్నవాడ నైనను, (ఆ దేవమనుష్యాద్యాత్మకమైన) జగత్తంతయు నాకు శరీరమగుటచే నేను దానికి శరీరియై యుండుటవలన అంతయుఁ జేరి నేనొక్కడనే యున్నట్టివాడను అని *ఏకత్వజ్ఞానముతో అనుసంధించుచు నన్ను (మహాత్ములు) ఉపాసించుచున్నారు.

అవ. ఇట్లు భగవదనుభవమే ముఖ్యభోగముగాఁగల మహాత్ములైన జ్ఞానులయొక్క భజనకీర్తనాది వృత్తమును జెప్పి యిపుడు వారికిఁ గలవిశేషమును తెలుపఁ గోరియే కామ్యకాములగు అజ్ఞానులయొక్క వృత్తమును జెప్పుచున్నారు.

శ్లో! త్రైవిద్యా మాం సోమపాః పూతపాపాః

యజ్ఞై రిష్ట్యా స్వర్గతిం ప్రార్థయన్తే ।

*ఇవట అనుసంధింపవలసిన ఏకత్వము శుద్ధమైన యేకత్వముకాదు - అనఁగా అచ్చముగా ఒకటియే యగుననికాదు. అది విశిష్టమైన ఏకత్వము - అనఁగా అనేకముతోఁగూడి మొత్తమునకు ఒకటియే యైయుండుట. కావుననే బహుధాపుష్కత్వము గలదానిని ఏకత్వముతో అనుసంధింపవలయు ననఁబడెను. దేవాదినానామరూపములచే భిన్నమై యుండినను సర్వశరీరకత్వరూపమువలన ఏకమైయుండునట్లు అనుసంధింపవలయునని భావము. కావున ఇది శుద్ధైకత్వముగాక విశిష్టైకత్వముయొక్క అనుసంధానమని తెలియనది.

† అజ్ఞానుల వృత్తమును జెప్పుటమూలమున మహాత్ముల విశేషము తెలియునుగాన వారివిశేషము తెలుపుటకొఱకే అజ్ఞానులవృత్త మిపుడు చెప్పఁబడుచున్నదనుట.

తే పుణ్య మాసాద్య సురేంద్రలోకమ్

అశ్నన్తి దివ్యాన్ దివి దేవభోగాన్॥

20

శ్లో॥ తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలమ్

క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశన్తి!

ఏవం త్రయీధర్మ మనుప్రపన్నాః

గతాగతం కామకామా లభన్తే!

21

టీ. త్రైవిద్యాః = ఋగ్యజుస్సామము లనెడి మూడు వేద ములయందుమాత్రము నిష్ఠగలవారు, యజ్ఞైః = ఇంద్రాదుల నుద్దేశించిన

చిన యాగములచేత, *మాం = దేవతలకు అంతర్యామియై ఉన్న నన్ను, ఇష్టాః = యజించి, సోమపాః = సోమరసమును, పానముఁజేసిన వారై, పూతపాపాః = స్వర్గప్రాప్తికి విరోధములగు పాపములను బోగొట్టుకొనినవారై, స్వర్గతిం = స్వర్గలోకప్రాప్తిని, ప్రార్థయన్తే = ప్రార్థించుచున్నారు. తే = వారు, పుణ్యం = దుఃఖసంబంధములేని-సుఖ హావమైన, సురేంద్రలోకం = దేవేంద్రలోకమును, ఆసాద్య = పొంది, దివి = స్వర్గమునందు, దివ్యాన్ = దివ్యములగు - అమానుషములగు, దేవభోగాన్ = దేవతాభోగములను, అశ్నన్తి = అనుభవించుచున్నారు, తే = వారు, విశాలం = విస్తీర్ణమైన, తం = ఆ, స్వర్గలోకం = స్వర్గలోక సుఖమును, భుక్త్వా = అనుభవించి, పుణ్యే = పుణ్యము, క్షీణే = క్షయించిన

* 'యజ్ఞైః మాం ఇష్టాః = యజ్ఞములచే నన్ను ఆరాధించి' అనుట భగవంతుఁడు తనకు తానే చెప్పకొనుమాటయేకాని త్రైవిద్యలు అట్లు అనుసంధించువారని తాను చెప్పమాట కానేరదు. వారికి భగవంతుఁడు తత్తద్దేవతా రూపుఁడనియు కావున తత్తద్దేవతాపూజనము భగవత్పూజనమే యగుననియు జ్ఞానములేనందున, వారు భగవంతుని తాము పూజించునట్లు అనుసంధించుటయే కలుగదు. కాబట్టి అది భగవంతుఁడు తానే యనుకొన్నమాటగాని వారు అట్లు చేయుచున్నారని చెప్పమాట కాదు.

చినదగుచుండగా, మర్త్యలోకం = మనుష్యలోకమును, విశన్తి = ప్రవేశించుచున్నారు. ఏవం = ఇట్లు, కామకామాః = కామ్యము లగు స్వర్గాదులఁ గోరువాడు, త్రయీధర్మం = త్రివేదోక్తమైన సామాన్య ధర్మమును, అనుప్రపన్నాః = ఆశ్రయించినవా రగుచు, గతాగతం = స్వర్గాదులకు పోవుటయు మరల విడిచివచ్చుటయు, లభంతే = పొందు చున్నారు.

తా. * ఋక్కు యజుస్స సామము అను త్రి (మూడు) విద్యలును త్రివిద్యము లనఁబడును. త్రివిద్యమందుమాత్రము నిష్ఠు లగువారు-అనఁగా త్రివిద్యమందు ప్రతిపాదింపఁబడిన కేవల కర్మము

* త్రయీ - అనఁగా ఋక్కు యజుస్స సామము అను మూడువేదములు. త్రయ్యంతము-అనఁగా వేదాంతము-ఉపనిషత్తులనుట. కావున త్రయ్యంతనిష్ఠు లనఁగా వేదాంతనిష్ఠులగుజ్ఞానులు. ఋగ్యజుస్సానుము లనెడి త్రివిద్యలును ద్విగుసమాసముచే త్రివిద్యము అగును. త్రివిద్యమందు నిష్ఠగలవారు త్రైవిద్యలు -కర్మకాండనిష్ఠులనుట. త్రైవిద్యులవలెఁగాక త్రయ్యంతనిష్ఠులగు మహాత్ములు పూర్వోక్తప్రకారమున నిఖిల వేదములచే నెఱుంగఁదగినవాఁడు భగవంతుఁడే యని యెఱింగి వానియందలి అతి మాత్రమైన భక్తిచే గలుగుకీర్తనయతనాదులచే వానినే ప్రాప్యముగాఁ గలిగి వానినే యుపాసించుతురని తెలియునది. త్రయ్యంతనిష్ఠులకును విద్యాంగమైన కర్మమును సంబంధించిన సోమపానము కలదు. అట్టిసోమపానము త్రైవిద్యులకు లేదు గావున వీరికి కేవలము ఇంద్రాదియాగశేషమైన సోమపానము చెప్పఁబడెను. యజ్ఞ శేషము కాని సోమపానము అధర్మము. అధర్మపరులకు స్వర్గాదిప్రాప్తి కలుగదు. కనుక స్వర్గాదులను ప్రాపించుధార్మికులగు త్రైవిద్యులయొక్క సోమపానము యజ్ఞశిష్ట మైనదిగాఁ జెప్పఁబడెను. స్వర్గాదులకు గమనాగమనములు చేయునంతమాత్రమున దోషములేదు. అవి అస్థిరములును అల్పములును అగుటవలన అట్టివానిని పొందుచువిడుచుచునుండుటయే దోషము. కావుననే అల్పాస్థిరము లనువిశేషణము లుంపఁబడినవి. దేవతలు తమయొక్క భోగ్యవస్తువులను తమ్ము యజించునట్టివారికిఁ గూడ పంచియిత్తురు. కావున వారిని యజించు త్రైవిద్యులకు దేవభోగములు చెప్పఁబడినవి. అయినను, ఆ దేవతలు తాము దేవలోకమున అనుభవించు భోగ్యములనే యిత్తురు గాని, భూలోకమునఁ బొందునట్టి పశు పురోహితాదుల నియ్యరు. కాఁబట్టి దేవభోగ్యములకు 'దివ్యాన్' అనువిశేషణము చేర్పఁబడెను. అనఁగా దేవతలయొక్క దివ్యములైన భోగ్యములేకాని భూలోక భోగ్య

నందు నిష్కలవారు తైత్రివిద్యలు. వారు త్రయ్యంతనిష్ఠలు కాదు. త్రయ్యంతనిష్ఠులగు మహాత్ములు పూర్వోక్త ప్రకారమున నిఖిల వేదవేద్యుడు నేనే యని యెఱిగి నాయుండలి యతిమాత్ర భక్తివలన జనించు కీర్తనాదులచేతను జ్ఞానయజ్ఞముచేతను నన్నే ప్రాప్యముగాఁ గలిగి నన్నే యుపాసించుదు. తైత్రివిద్యులన్ననో వేదప్రతిపాద్యములైన యింద్రాదియాగములకు మాత్రము కేవలముగ సోమరసములను పానముచేయుచు దానివలన స్వర్గాదిప్రాప్తికి విరోధులగు పాపములను వీడి ఆ యజ్ఞములను, కేవల మింద్రాదులే వానికి దేవతలుగా అను సంధించి, యజించినను వాస్తవమునకు ఆ ఇంద్రాది రూపుఁడైన నన్నే యజించి (నవారగుదురేకాని) యట్లు (ఇంద్రాదిరూపమున) ఉన్నవాఁడ పని నన్నుఁ దెలియరు గాన (మోక్షము నడుగక) స్వర్గ గతిని ప్రార్థించుదు. వారు దుఃఖముతోఁ గలియుకున్న యీ దేవేంద్ర లోకమును బొంది అచట దేవత లనుభవించు దివ్యభోగములను అనుభవించుదు. ఇట్లు వారు మనుష్యలోకమునకంటె విశాలమైన

50

స్వర్గలోకమును అనుభవించి ఆ స్వర్గానుభవమునకు హేతువైన

51

52

పుణ్యము క్షీణింపఁగా మరల మనుష్యలోకమును ప్రవేశించుచున్నారు. ఈ విధమున త్రయ్యంతసిద్ధమగు జ్ఞానమునందు ఆసక్తి లేమిచే

53

కామ్యములగు స్వర్గాదులను గోరి కేవలము త్రయీధర్మమును అను

54

వర్తించునట్టివారు, అల్పములును అస్థిరములునైన స్వర్గాదులను మరల మరల అనుభవించుచును విడిచివచ్చుచు నుందురు.

ములు తైత్రివిద్యలకు కలుగవని భావము. 'క్షీణే పుణ్యే' అనుచో స్వర్గప్రాప్తిని గలిగించు పుణ్యముమాత్రమే స్వర్గానుభవముచే క్షీణించును గాని తక్కిన పుణ్యములు క్షీణింపవని తెలియునది. పుణ్యములుగూడ బంధకమే గనుక ఆ తక్కిన పుణ్యముల వలన మనుష్యలోకమునందు గొప్పకులమునఁ బుట్టుట మొదలైనవి కలుగచున్న పని గ్రహ్యము.

అవ. మహాత్ములన్ననో నిరతిశయ ప్రియరూపమైన మచ్చిం
తనము చేయుచు నిరతిశయానందుడ నగు నన్ను ప్రాపించి మరల
రారు అని వారికిఁ గలవిశేషమును తెలుపుచున్నారు.

55

శ్లో॥ అనన్యః శ్చింతయంతో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే |

56 57 58 59

తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహోమ్యహమ్ |

టీ. యేజనాః = ఏమహాత్ములగువారు, అనన్యాః = ప్రయోజ
నాంతరము లేనివారై, మాం = నన్నే, చింతయంతః = చింతించుచు,
పర్యుపాసతే = అఖండిత స్వరూపగుణ విభూతులతో ఉపాసించుతో,
తేషాం = అట్టి, నిత్యాభియుక్తానాం = నాతో నిత్యసంబంధమును గోరు
నట్టివారియొక్క, యోగక్షేమం = ముందుకలుగని మత్ప్రాప్తిని పొం
దుట అనెడి యోగమును లభించుదానిని రక్షించుట - పునరావృత్తి
లేమి అనెడి క్షేమమును, అహం = నేను, వహామి = ఇచ్చుచున్నా
ననుట.

60

తా. మఱియొక ప్రయోజనమును లేనివారై (అనగా నన్నుఁ
జింతించుటచేతఁడప్ప డక్కిన విధముల నాత్మధారణము లభింపమి
వలన నన్నుఁ జింతించుటయే ముఖ్యప్రయోజనముగాఁ గలవారై)
నన్నుఁ జింతించుచు మహాత్ములగు జను లెవ్వరు నన్ను (పర్యుపాసిం
తుతో - అనగా) సర్వకల్యాణ గుణాన్వితునిగాను సర్వవిభూతియుక్తు
నిగాను అన్యూనముగా (అఖండిత గుణవిభూతియుక్తినిగా) ఉపాసిం
తురో, వారు నాతో నిత్యయోగమును గోరుచుండువా రగుటచే నట్టి

61

వారికి నేను నాప్రాప్తి యనెడు యోగమును అపునరావృత్తియనెడు
క్షేమము నిచ్చుచున్నాను. 62

శ్లో॥ *యే త్వన్యదేవతాభక్తా యజన్తే శ్రద్ధయాఽన్వితాః ।

తేఽపి మా మేవ కౌన్తేయ యజన్త్యవిధిపూర్వకమ్ । 23

టీ. కౌన్తేయ = అర్జునా, యేతు = ఎవ్వరైతే, అన్యదేవతాభక్తాః = అన్యదేవతలైన ఇంద్రాదులయందు భక్తిగలవారై, శ్రద్ధయా = విశ్వాసముతో, అన్వితాః = కూడినవారగుచు, యజన్తే = (ఇంద్రాదిదేవతలను) ఆరాధింతురో, తేఽపి = వారును, అవిధిపూర్వకం = వేదాంతవాక్యములు విధించినట్లు అనుసంధింపక, మామేవ = నన్నే, యజన్తి = పూజించుచున్నారు.

తా. ఎవరు కేవలము త్రయీనిష్ఠులయి ఇంద్రాదిదేవతలయందు భక్తిగలవారగుచు శ్రద్ధతో ఇంద్రాది దేవతలను ఆరాధింతురో, వారు సైతము పూర్వోక్తమగు న్యాయముచేత సమస్తమున నాకు శరీరమై నన్ను ఆత్మగాఁ గలిగియుండుటవలనను, ఇంద్రాది సమస్త శబ్దములు నాకు వాచకము లగుటవలనను, వాస్తవమునకు నన్నె ఆరాధించుచున్నారు; కాని అవిధిపూర్వకముగా యజించువారు గారు. 'చతుర్హోతారో యత్రసంపదం గచ్ఛన్తి దేవైః' ఇత్యాది

* సమస్తదేవతలను భగవంతునికి శరీరమగుటం బట్టి 'త్రైవిద్యామామి' అన్న చొప్పున వారి నారాధించుట నిజమునకు నిన్నారాధించుటయని తెలిసి, నీచల కేవల కర్మలకుఁగూడ మోక్షమనెడి యొక మార్గమును బసంగవు? అనఁగా నీ శ్లోకమునను మీది శ్లోకమునను బదులు చెప్పుచున్నారు.

† 'పూర్వోక్త న్యాయముచేత' ననఁగా 'మయి సర్వమ్' ఇత్యాదులను బట్టియు ఈ యధ్యాయమందే 'మయా తత మిదం సర్వమ్' ఇత్యాదులనుబట్టియు నని యర్థము.

‡ వేదములందు కర్మభాగము, దేవతలను కర్మములచే నారాధించుటను మాత్రము చెప్పుచున్నదిగాని వారి స్వరూపమును జెప్పదు. వేదాంతములో వారి యథావస్థిత స్వరూపమును దెలిపి అట్టి స్వరూపముయొక్క అనుసంధానముతో వారి నారాధింపవలయునని విధించుచున్నది. ఎట్లన- 'చతుర్హోతారో...' అనెడి యీ వేదాంతవాక్యము, దేవతలు పరమపురుషునికి శరీరభూతు లగుటచేతనే కర్మములు వారికి ఆరాధనములగును

వేదాంత వాక్యములయందు ఇంద్రాదులగు దేవతలు కర్మములయందు
దెట్లు ఆరాధ్యులుగా సంబంధపడియున్నారని (అనగా కర్మములచే
ఏ విధమున ఆరాధ్యులగుదురని) విధింపబడియున్నదో యావిధిని

63

మున్నిడుకొని త్రైవిద్యలు యజింపరు. వేదాంతవాక్యసమూహము,
పరమపురుషునికి శరీరముగా నున్నట్టి ఇంద్రాదులు ఆరాధ్యు లని

64

విధించుచు ఆత్మభూతుఁ డగు పరమపురుషుఁడే ముఖ్యముగా ఆరాధ్యుఁ
డని విధించుచున్నది. చతుర్వోతారః=అగ్నిహోత్ర దర్శపూర్ణమాసా
దులగు కర్మములు, యత్ర=ఎందు- ఏవరమాత్మ ఆత్మభూతుఁడై
నెలకొనియె యుండగా, దేవైః=వానికి శరీరభూతు లైనట్టి ఇం
ద్రాది దేవతలచేత, సంపదం=ఇంద్రాది దేవతలకు ఇవి ఆరాధనము
లగును అనెడి సంపదను (అతిశయమును), గచ్ఛంతి=పొందుచున్నవో
యని యర్థము.

అవ. త్రైవిద్యలు వేదాంతవిధిని తెలియరు కాబట్టి 'ఇంద్రా
దులను శరీరముగాఁగల పరమపురుషునికి ఆ కర్మములు ఆరాధనము
లగును వాఁడే ఆరాధ్యుఁడు' అని తెలియ(క, దేవతలే యారాధ్యు లని

అని విధించుచు, తన్మూలమున ఆ దేవతలకు శరీరియగు పరమపురుషునికే అవి ముఖ్య
ముగా ఆరాధనము లగును అని విధించిన దగుచున్నది. శరీరమును గుఱించిన యారాధన
ములు శరీరికే చెల్లునుగదా. పరమపురుషునికి శరీరభూతులైయుండుట దేవతాదుల స్వరూ
పము. ఈస్వరూపమున అనుసంధించియే వారిని ఆరాధింపవలయును. ఆదేవతలవలన ఆ
కర్మములు పొందుసంపద యేదనగా అవి వారికి ఆరాధనము లగుటయే. త్రైవిద్యలు,
వేదాంతములు విధించునట్లు శరీరభూతులగు దేవతల నారాధించుటచే శరీరియగుపరమ
పురుషుఁడే ఆరాధింపబడుచున్నాఁడు' అనుట తెలియక కర్మభాగమునబట్టి అవి కేవ
లము దేవతలకే యారాధనములని తలచి వానిని ఆదేవతల నుద్దేశించియే చేయుచున్నార
కాని వేదాంతవిధిపూర్వకముగ భగవంతు నుద్దేశించి చేయుటలేదు. అయినను అవి
తుదకు భగవంతునికే యారాధనము లగుచున్నవి గాన వాచుకాడ భగవంతు నారాధిం
పువారే యగుచున్నారని భావ్యము.

తలచి వారినే ఆ కర్మములచే నారాధింతురు. (ఆ దేవతలు దేశ
కాలపరిమితములైన భోగములుగల వారగుటచేత వారిని ఆరాధించు)

65

త్రివిద్యులును పరిమితములైన ఫలములనే బొందినవారై (అవి తీఱు
గానే ఆ దేవతలతోకూడ) చ్యుతి నొందునట్టి స్వభావము గలవా
రగుదు రని చెప్పుచున్నారు.

శ్లో॥ అహం హి సర్వయజ్ఞానాం భోక్తాచ ప్రభు రేవచ॥

న తు మా మభిజానన్తి తత్త్వేనాత శ్చ్యవన్తి తే॥

24

టీ. సర్వయజ్ఞానాం = ఇంద్రాదులనుద్దేశించి చేయబడునమస్త
యజ్ఞములకు, భోక్తాచ = ఆ యజ్ఞములచే నారాధింపబడువాడును,
ప్రభుశ్చ = ఫలప్రదాతయు, అహమేవహి = నేనేకదా, మాంఘ =
నన్నో, తత్త్వేన = యథార్థముగా, తే = వారు, స అభిజానన్తి = ఎఱుఁ
గరు, అతః = అందువలన, చ్యవన్తి = ఆ దేవతలవలనఁ కలుగు భోగ
ములనుండి బాటుచున్నారు.

తా. ఇంద్రాదిదేవతల నుద్దేశించి చేయునట్టి సమస్తయజ్ఞ
ములచేత నారాధింపబడువాడును, అందందు వారివారికి ఆ యాఫల

66

ముల నిచ్చువాడును నేనే యగుదునుగదా. ఐనను త్రివిద్యులు న
న్నిట్టివానినిగా నెఱుఁగకుగాన, తాము కేవలము దేవతలనే ఆరాధించు
నట్లు తలచి అందువలన పరిమితము లగుఫలములను బొంది అవి
తీఱుగానే వానినుండి చ్యుతి నొందువా రగుదురు.

అవ. వారువారు తాము చేయుకర్మము ఒక్కటియే యైనను,
(ఆ కర్మమునే వారిలో కొందఱు దేవతలను గుఱించియు, మఱి
కొందఱు ఈశ్వరునిగుఱించియు సంకల్పించి చేయుచున్నారు. ఇట్లు
కర్మము ఒక్కటియేయైనను దానినిగుఱించిన) సంకల్పముమాత్రము
సందుఁగల భేదముచేత కొందఱు అత్యల్పఫలములను బొంది (పునరా

వృత్తిరూపమైన) చ్యుతి నొందు స్వభావముగలవా రగుచున్నారు. కొందఱు అనవధికాతిశయానంద పరమపురుషప్రాప్తిరూప మైనమహా ఫలమును బొంది పునరావృత్తి రహితు లగుచున్నారు. ఔరా! ఇది గొప్పవైచిత్ర్యము అని చెప్పుచున్నారు.

శ్లో॥ యాన్తి దేవవ్రతా దేవాన్ పితౄన్ యాన్తి పితృవ్రతాః ।

భూతానియాన్తిభూతేజ్ఞా యాన్తిమద్యాజినోఽపిమామ్॥

టీ. దేవవ్రతాః=ఇంద్రాదిదేవతల నారాధించు సంకల్పము గలవారు దేవాన్=ఇంద్రాదిదేవతలను, యాన్తి=పొందుచున్నారు, పితృవ్రతాః=పితృదేవతల నారాధించు సంకల్పము గలవారు, పితౄన్ =పితృదేవతలను, యాన్తి=పొందుచున్నారు. భూతేజ్ఞాః=యక్ష రాక్షసపిశాచాది భూతములను ఆరాధించు (సంకల్పము గల)వారు, భూతాని=ఆయా భూతములను, యాన్తి=పొందుచున్నారు, మద్యాజినః=న న్నారాధించువారు, మాం అపి=నన్నే, యాన్తి=పొందు చున్నారు.

తా. *(వ్రతశబ్దము సంకల్పవాచకము,) ఎవరు దేవవ్రతులోఁ అనఁగా దర్శపూర్ణమాసాదు లగుకర్మములచేత 'ఇంద్రాదులను యజంతము' అని ఇంద్రాదులను యజించు సంకల్పము గలవారెవరో వారు ఇంద్రాదిదేవతలను బొందుదురు. ఎవరు పితృయజ్ఞాదులచే

* ఇట్లే కర్మము సమానమేయైనను సంకల్పమత్ర భేదముచేత ఫలవైచిత్ర్యము కలుగుచున్నది. ఇచట సంకల్ప విశేషమువలననే ఫలభేదము కాబట్టి వ్రతమునకు సంకల్పమే యర్థమగును. దేవవ్రతాః పితృవ్రతాః అనువానినడుమ యజనశబ్దమును, భూతేజ్ఞాః అనువాని తుదను వ్రతశబ్దమును మేళవించుకొనవలయును. ఆయాసంకల్పము గలవారికి దేవతలు మొదలయిన నేఱునేఱు ప్రాప్యములను జెప్పుట, ఆయా ప్రాప్యములతో సమానమగు కాలదేశములను సమానమగు భోగములను బొందుచున్నారని తెలుపుట కని ఎఱుంగునది.

‘పితరులను యజంతము’ అని పితరులను యజించు సంకల్పము గల వారో వారు పితరులను బొందుదురు. ఎవరు ‘యక్షరక్షః పితౄణామలగుభూతములను యజంతము’ అని భూతములను యజించు సంకల్పము గలవారో వారు భూతములను బొందుదురు. ఎవరైతే ఆ యజ్ఞము లచేతనే ‘దేవపితౄ భూతశరీరకుండును పరమాత్మము భగవంతుడును నగు వానుడేవుని యజంతము, అను సంకల్పముతో నన్ను యజించుచున్నారో, అట్టివారు నన్నే బొందుచున్నారు. ఇట్లు దేవాదివ్రతులు దేవాదులను బొంది వారితోఁగూడ పరిమితమైన భోగమును అనుభవించి వారికి వినాశకాలము కలిగినపుడు వారితోఁగూడ తామును వినాశమును బొందుచున్నారు. నన్ను యజించువా రన్ననోఁడ్యంతరహితుండును, సర్వజ్ఞుండును, సత్యసంకల్పుండును, అనవధికాతిశయా సంఖ్యేయ కల్యాణ గుణగణ మహోదధియు, అనవధికాతిశయానగుండును, అగు నన్నుబొంది పునరావృత్తి లేకుండు రని యర్థము.

* ప్రాప్య మెట్లో అట్లే దానిని ప్రాపించువారుమ అగుదురు. ఇచట ప్రాప్త్యుఁడగు ఈశ్వరుండు అద్యంతరహితుఁడగుటచే నిత్యుఁడగును గాన వానిని ప్రాపించువానికి పునరావృత్తి కలుగదు. ప్రాప్యము అనిత్యమైనచేత దా ప్రాపించువానికి పునరావృత్తి కలుగును. మఱియు నీశ్వరుండు సర్వజ్ఞుఁడగుటచే ప్రాపించువానికి విరోధియైన అజ్ఞానమయొక్క నాశము కలుగుచున్నది. అయినను ఈశ్వరుండు స్వతంత్రుఁడగుటచే తన్ను ప్రాపించినవారిని తలచినప్పుడు తఱిమి వేయఁగూడదా అని శంక కలుగఁగా, వాఁడు సత్యసంకల్పుండు గనుక (అనఁగా ‘భక్తులను మఱిల పంపివేయను’ అని వాఁడు చేసికొన్నసంకల్పము నిత్యమైనది గనుక) భక్తులకు పునరావృత్తి కలుగదు. వాని కల్యాణగుణములును ఆనందమును అనవధికములు (అనఁగా మేరలేవిని) గనుక వానిని బొందువారి భోగములును అనవధికము లయియుండునేకాని పరిమితములు కానేరవు. ఇట్లు భగవంతునికి ఆద్యంతరహితత్వము మొదలైన విశేషణము లుండుట. ఇతర దేవతాభక్తులకుఁ గలుగు పునరావృత్తి మొదలైనవి భగవద్భక్తులకు కలుగవని నిరూపించుట కొఱకుఁగా తెలియునది. తద్భక్తులకు కర్మవశమునఁ గాకపోయినను స్వేచ్ఛచేత పునరావృత్తి గలుగఁగూడదా యనఁగా భగవంతునియొక్క యేతాదృశగుణ విభూతుల ననుభవించునట్టివారికి తక్కిన విషయములందు వెగటు కలుగును గాన వారు స్వేచ్ఛచేతనుగూడ పునరావృత్తి నొందరు. అనఁగా ఇతర విషయానుభవమునకు నుటలిరారు.

అవ. నన్ను యజించువారికి ఇంతవఱకుఁ జెప్పినవిశేషముకాక, యీ మఱియొక *విశేషముకూడఁ గలదనిచెప్పుచున్నాను.

శ్లో॥ పత్రంపుష్పంఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్ఛతి |

త దహం భక్త్యుపహృత మశ్నామి ప్రయతాత్మనః॥

టీ. యః = ఎవ్వఁడు, మే = నాకు, భక్త్యా = అత్యంతప్రీతితో, పత్రం = తులసి మొదలగు పత్రమునుగాని, పుష్పం = పువ్వుగాని, ఫలం = పండునుగాని, తోయం = నీరునుగాని, ప్రయచ్ఛతి = సమర్పించుచున్నాఁడో, తస్యప్రయతా త్మనః = అట్టి శుద్ధితోఁగూడిన మనస్సు గలవానియొక్క, భక్తి ఉపహృతం = అటువంటి భక్తితో సమర్పింపఁబడిన, తత్ = ఆ పత్రపుష్పాదికమును, అహం = నేను, అశ్నామి = భుజించుచున్నాను.

67

తా. అందఱికిని సులభముగా దొరకు ఒక * పత్రముగాని

68

లేక పుష్పముగాని, లేక ఫలముగాని, (ఏది దొరకకపోయినను అతి సులభముగా తప్పక దొరకునట్టి) జలముగాని, ఎవఁడు నాయెడలం గల అత్యంత ప్రీత్యతిశయముచేత (నా కవి యిచ్చిన నేకాని లేనియెడల తనంత నిలువనోపక వానిని నాకర్పించుటయే ముఖ్యప్రయోజముగాఁ గలవాడై) నా కొసంగునో వాఁడు ఆ పత్రాదులను నా కిచ్చుటయే

* ఇంతకుముందు, ఉపాయమగు కర్మము సమానమైనను ప్రాప్త్యమలయిన భోగ మోక్షములు విషయములుగానుండుటవలన త్రైవిద్యులకుఁ బెజ్జానులకుఁగలుగువిశేషము చెప్పబడినది. ఇప్పుడు ఉపాయమే విషయముగా నుండుటవలన (అనఁగా త్రైవిద్యులకు దుష్కర్మముగాను జ్ఞానులకు అత్యంతసుకరముగాను ఉండుటవలన) జ్ఞానులకుఁ గలుగు విశేషమును జెప్పుచున్నారని తెలియునది.

* 'పత్రేషు పుష్పేషు ఫలేషు తోయేష్యక్రితలభ్యేషు స దైవ సత్పుణ భక్త్యేకలభ్యే పురుషే పురాణే ముక్త్యేకిమర్థం క్రియతేనయత్నః' అనుటయు నిచట నూహ్యము.

ముఖ్యప్రయోజనముగాఁ గలిగియుండుటవలన *పరిశుద్ధమైన మనస్సు కలవాఁడై యుండును. అట్టి పరిశుద్ధాత్ముఁడు †అటువంటి భక్తితో నాకర్పించు పత్రాదులు ఎంతస్వల్పము లై నను వానిని నేను ‡సర్వేశ్వరుఁడ నయ్య, నిశిలజగదుడయవిభవలయలీలుఁడ నయ్య, అవాప్త సమస్తకాముఁడ నయ్య, సత్యసంకల్పుఁడ నయ్య అనవధికాశిశయా సంఖ్యేయ కల్యాణగుణగణుఁడ నయ్య, స్వాభావికానవధికాతిశయా

* ప్రయోజనాంతరములందు రక్షి కలిగియుండుటగాని పుణ్యకార్యమునందైనను ఫలాభిసంధికలిగియుండుటగాని మనస్సుయొక్క అశుద్ధియగును. అట్టి యశుద్ధితేమియే ప్రయతత్వము. కావున ప్రయోజనాంతరములను గాని ఫలములనుగాని కోరక పత్రాదులను భగవంతున కర్పించుటయే ముఖ్యప్రయోజనముగాఁ గలిగియుండుటయనెడి శుద్ధితోఁగూడిన మనస్సే యిచట ప్రయతాత్మికబలముచే గ్రాహ్యము.

† ఫలాభిలాషులకుఁగూడ ఒకానొకవిధమైన భక్తిగలదు. ఇది అట్టి భక్తికార నుటకై 'అటువంటి' అను విశేషణముంచి పూర్వోక్తలక్షణమైన మహాత్ములభక్తి పరామర్శింపఁబడినది. మఱియును 'భక్త్యా' అని మొదటఁ జెప్పి మరల 'భక్త్యవహృతిమ్' రెండవతూరియు నాభక్తి నే కీర్తించుటయేలనఁగా, అత్యల్పములగు పత్రాదులను భగవంతుఁ డత్యాదరముతో -చేకొనుటకు హేతువు ఆభక్తియేకాని మఱొకటి కానేరని తెలుపుటకు. ఈ విషయమునే భగవంతుఁడు 'అణ్వ పువ్రపహృతం భక్తై ర్యమ భోగాయజాయతే భూర్వప్యభక్తోపహృతం న మే భోగాయ జాయతే.' (భక్తుణ నాకర్పించునది అణువంతైనను అది నాకు భోగార్హమగుచున్నది. భక్తిలేనివా రర్పించు నది మిక్కిలి యైనను అది నాకు భోగార్హముగాదు) అని తానే చెప్పియున్నాఁడు.

‡ సర్వేశ్వరుఁ డనుటచే, ఇంద్రాదులు తమశక్తివృద్ధినిందుటకొఱకు హవిస్సు మొదలైన నవాని గ్రహించునట్లు నేను నాశక్తివృద్ధికొఱకు పత్రాదులను గ్రహించు వాఁడను గాను. ఏలన, అంతటను ఎప్పుడును గల నియమనశక్తి నాకుఁ గలదు. అట్టి నా పరిపూర్ణశక్తిని నేను పెంపనక్కఱలేదు; కావున దానివృద్ధికై పత్రాదులను గ్రహించు నను అని భావము. భక్తినిబట్టి గ్రహింతును అని భావము. నిశిల ... లీలుఁడనుటచే, నాలీలకు ఉపకరణమైన జగత్తులోనిదే యీ పత్రాదులు గాని దానికి వెలియైనవి కావు. అనఁగా నాదస్తువులే నాకర్పింపఁబడు చున్నవని భావము. అవాప్తసమస్త కాముడనుటచే, నే నింతవఱకు పొందని దొకటియు లేదు. కాబట్టి క్రొత్తగా నొకటి పొందవలసినదియు లేదు. కావున పత్రాదులు భక్తి పూర్వకముగా అర్పింపఁబడినవని కైకొనుచున్నా నేకాని అవి నాకు అపూర్వములైన వని కాదనుట. సత్యసంకల్పుఁ డనుటచే, నే నెట్టివస్తువునుగాని తలఁచినంతనే అది

నందమయ మగు నా స్వరూపము ననుభవించుచు నున్నవాఁడ నయ్యు, కోరికల కందరాని యొక *అపూర్వ ప్రియవస్తువు దొరకిన యెడ నెట్లో అట్లే అనుభవింతును. ఇట్లే మోక్షధర్మమందును
69

‘యాః క్రియా స్సంప్రయుక్తాస్యైశ్చాంతగతబుద్ధిభిః । తా స్సర్వా శ్చిరసా దేవః ప్రతిగృహ్లాతి వై స్వయమ్ ’ అని చెప్పబడి యున్నది. 70.

అవ. మహాత్ములగు జ్ఞానులకు అవాఙ్మానసగోచరమైన యిట్టి విశేషమున్నది. కనుక నీవును అట్టి జ్ఞానివై పూర్వోక్త లక్షణమైన భక్త్యతిశయముచే విసమితములైన ఆత్మాత్మీయములు గలవాఁడవై కీర్తన యత నార్చన ప్రణామాదుల నిరంతర మాచరించుచు శాకికము లును వైదికములును అగు నిత్యనైమిత్తిక కర్మములను ఈ విధమున ఆచరింపు మని చెప్పుచున్నారు.

శ్లో॥ యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్ఞహోషి దదాసి యతః ।

య త్తపస్యసి కౌన్తేయ త త్కురుష్వ మదర్పణమ్॥ 27

తప్పక నాకుఁగలుగును. కనుక ఒకనివలన ఒకవస్తువును నేను పుచ్చుకొనుటకు హేతువు అది నాకు అశక్యమైన దని కాదు; అని అభిప్రాయము. అనవధిక... ఇత్యాదులచే గుణ మునందున్న స్వరూపమునందును ‘నిరతిశయానందమయఁడనై తృప్తి నొందియున్న నాకు ఈ పత్రాదు లెంతమాత్రము అని భావము. ఆయా విశేషణములు చెప్పటకుఁ గల అభిప్రాయములను తెలియునది.

* అత్యల్పమగు పత్రాదులను భక్తినిబట్టి అత్యపూర్వములైన ప్రియవస్తువులవలె భగవంతుఁడు చేకొనుచున్నాఁడనుట ‘పరిపూర్ణోఽపి భగవాన్ భక్తైర్యత్కించ్యదీరి తమ్! సాపేక్షమ త్ర దాదత్తే తేనస్త్రితోదతాత్మలమ్!’ అచుచోఁగూడ చెప్పబడినది. మరియు మోక్షధర్మమున ఫలాంతరాధులగు జనులు సమర్పించునవి ‘తత్సర్వం దేవదేవస్య పరణావుపతిష్ఠతే’ అని భగవంతునిపాదములందుండునట్లును పరమై కాంతిజనులగు భక్తులు సమర్పించువానిని ‘యాః క్రియాః’ అని భగవంతుఁడు శిరసున వహించునట్లును శైషం

టీ. కాస్తేయ = అర్జునా, యత్ = ఏ తాకికవ్యాపారమును, కరోషి = చేయుచున్నావో, యత్ అశ్నాసి = దేనిని భుజించుచున్నావో, యత్ జహోషి = ఏ హోమమును వేల్చుచున్నావో, యత్ దదాసి = దానమును చేయుచున్నావో, యత్ తపస్యసి = ఏ తపము నాచరించుచున్నావో, తత్ = ఆ సమస్తమయినదియు, మదర్పణం = నాయందు సమర్పింపబడిన దగునట్లు, కురుష్వ = చేయుము.

తా. అర్జునా, దేహయాత్రకు వలయునట్టి యే తాకిక కర్మమును జేయుదువో, దేహధారణముఁజూపకు దేనిని భుజింతువో, హోమ దానతపః ప్రభృతులైన యే వైదికకర్మములను నిత్యమై తక్కుములను జేయుదువో, వానినంతయు నా కర్పణముగా చేయుము - అనగా నా కర్పితమగునట్లు చేయుము. సమస్తములగు తాకిక వైదికకర్మముల కర్తృత్వమును భోక్తృత్వమును ఆరాధ్యత్వమును నాయందు సమర్పితమగునట్లు గావింపుమనుట. (కర్మములు *క్షణికము లగుటచే వానిని నాయందు సమర్పించుట యెట్లు అందువేని, కర్మములను సమ

బడియున్నది. మఱియు భగవంతుఁడు పత్రపుష్పద్యువప్స్తుప్రదానము చేతనే భక్తుల కతిసులభుఁడగుచున్నాఁడు. త్రైవిద్యుల కట్లు కాఁడు. కాన వీరికంటె భక్తులకు భగవత్ప్రాప్తిపాయము అతిసుకరముగా నుండుటయే విశేషము అని తెలియునది.

* వస్తువు స్థాయి అనియు క్షణిక మనియు ద్వివిధము. స్థాయివస్తువులనఁగా నిలుకడగా ఏర్పడియుండునవి ఇవియే పండు పువ్వులు మొదలైనవి. క్షణికములనఁగా క్షణమాత్ర మేర్పడియుండునవి. చేయఁబడుచున్న యాయాక్షణమువరకే ఏర్పడియుండున వనుట. ఇవియే కర్మములు. సమర్పించుట అనగా ఒకచోటనున్న స్థాయి వస్తువును మఱొకచోటఁ గూర్చుట; కాన స్థాయివస్తువులగు పుష్పఫలాదులను ఒక చోటనుండి మఱియొకచోటఁ జేర్చఁగూడును (అనగా సమర్పింపఁగూడును) గాని క్షణికములగు కర్మములను అట్లు సమర్పింపఁ దరముకాదు. కనుక తాకిక వైదికము లగు కర్మములను భగవంతునియందు సమర్పించుట యెట్లు? అని భావము.

ర్పించుట యనగా కర్మములనే సమర్పించుటకాదు. †కర్మముల కర్తృత్వమును భోక్తృత్వమును ఆరాధ్యత్వమును మాత్రము నాయందు సమర్పించుట యని తెలియుము.) *శ్రుతి సూత్రాదులవలన జీవునికే కర్తృత్వ భోక్తృత్వములును దేవతలకు ఆరాధ్యత్వమును తెలియుచుండగా అవి యీశ్వరుడనగునా కెట్లు చెల్లునందువేని, యాగదానాది కర్మములందు ఆరాధ్యులుగా తెలియుచున్న దేవాదులును, ఆ కర్మములకు కర్తయు కర్మఫలములకు భోక్తయు నగు †నీవును మదీయులై మత్సంకల్పమునకులోనైన స్వరూపస్థితి ప్రవృత్తులు గల వారునైయున్నారు. కనుక (మీకు గల కర్మత్వాదులు నా సంకల్పమువలననే జరుగుచున్నవి) ఇట్లు నేను మీకందఱికిని †పరమశేషియు పరమకర్తయునై యుండుటవలన ఇట్టి నాయుండే, కర్తయు భోక్తయు ఆరాధకుఁడును అగు నిన్నును, ఆరాధ్యులగు దేవతాసమూహమును, ఆరాధనములగు కర్మసమూహమును సర్వమును సమర్పించుచువారికనియు, భోక్తృత్వము కర్మఫలముల ననుభవించువారికనియు, ఆరాధ్యత్వము కర్మములచే నారాధింపఁబడు దేవతల కనియుండెలియునది. ఈ కర్తృత్వాదులు ఈశ్వరునియందు సమర్పించుటయనగా సర్వమునకు నీశ్వరుడే కర్తయు భోక్తయు ఆరాధ్యుఁడును అగునని అనుసంధించుట.

† కర్తృత్వము కర్మములు చేయువారికనియు, భోక్తృత్వము కర్మఫలముల ననుభవించువారికనియు, ఆరాధ్యత్వము కర్మములచే నారాధింపఁబడు దేవతల కనియుండెలియునది. ఈ కర్తృత్వాదులు ఈశ్వరునియందు సమర్పించుటయనగా సర్వమునకు నీశ్వరుడే కర్తయు భోక్తయు ఆరాధ్యుఁడును అగునని అనుసంధించుట.

* కర్తృత్వాస్థితిః అను బ్రహ్మసూత్రము జీవునకే కర్తృత్వ భోక్తృత్వములును, శ్రుతిదేవతల కారాధ్యత్వమును జెప్పుచున్నది. కనుక ఆ కర్తృత్వాదులు ఈశ్వరునికే కల వనుట యెట్లు అని భావము.

† ఇచట అర్జునుని 'నీవును' అనుటవలన నీవలెనే కర్తృత్వ భోక్తృత్వములు గల ఒక్కొక్క మనుజుఁడును అని భావము.

† మనుష్యులకు శేఫులగు దేవతలకు పైతము శేషియగుటచే పరమశేషియనియు, ఆయాకర్తల సర్వప్రవృత్తులకును సంకల్పవేషమున కర్తయగుటవలన కర్తలకు కర్తయగుచున్నాఁడు గాన పరమకర్త యనియుండెప్పటికైనది. కావుననే పరమకర్తయందు సామాన్యకర్త యొక్క కర్తృత్వాదులును, పరమశేషియందు సామాన్యశేఫులగు దేవతల కారాధ్యత్వాదులును సమర్పింపఁదగు నని భావము. ఇది భక్తిప్రకరణము గాన 'అత్యంతస్థితిః' ననఁబడెను.

పుము. (ఇట్లు నిన్నే సర్వమునకు కర్తగాను భోక్తగాను ఆరాధ్యునిగాను అనుసంధించినయెడల ప్రత్యక్షమున కర్తగానుండు నన్నును ఆరాధ్యులుగాఁ జెప్పఁబడు దేవతలను అనుసంధించుట యెట్లు అందు వేసి,) నీవు నానియమనమునకు లోనై యుండుటవలన నిన్ను నాకు శేషభూతుఁడై యుండుటే ముఖ్యస్వరూపముగాఁ గలిగియుండువానిని గాను. ఆరాధ్యులగు దేవతలు మొదలగువారిని పైతము ఇట్టి స్వభావమే లోవలఁ గలవారినిగాను, అత్యంతప్రీతితో అనుసంధింపుము అని భావము.

71

శ్లో॥ శుభాశుభఫలై రేవం మోక్ష్యసే కర్మబంధనైః ।

సన్నాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మా ముపైష్యసి॥ 28

టీ. ఏవం=ఇట్లు, సన్నాసయోగయుక్తాత్మా = సర్వమును భగవంతునియందు సమర్పించుట అనెడి అనుసంధానముతోఁగూడిన మనస్సు గలవాడవై, శుభాశుభఫలైః = అనుకూలప్రతికూలఫలములు గల, కర్మబంధనైః = కర్మప్రాచీనకర్మముల నెడి, బంధనైః = మత్ప్రాప్తికి విరోధులై నవానిచేత, మోక్ష్యసే=విడువఁబడఁగలవు, విముక్తస్సన్ = (ఇట్లు) విడువఁబడివాడవై, మాం=నన్ను, ఉపైష్యసి=పొందఁగలవు.

తా. *ఇట్లు సన్నాస మనెడి యోగముతోఁగూడిన మనస్సు గలవాడవై - అనగా ఆత్మను, నాకు శేషభూతుఁడును నియామ్యుఁడునై యుండుటే ముఖ్యస్వరూపముగాఁ గలవానిని గాను సర్వకర్మములను మదారాధనములను గాను అనుసంధించుచున్నవాడవై, లౌకికకర్మములను వైదికకర్మములను జేయుచుంటివేని శుభాశుభఫలములు గలిగివట్టియు మత్ప్రాప్తికి విరోధులై నట్టియు ప్రాచీనకర్మము

* ఇచట సన్నాసయోగశబ్దములచే జ్ఞానయోగ కర్మయోగములు గ్రహింపరాదు. సన్నాస మనగా పూర్వజ్ఞోక్తోక్తమైన సమర్పణము - ఆత్మ తన కర్మత్వాద

న్నిటినుండి విడివడుదువు. ఇట్లు వానినుండి నిడివడినవాడ వై
న్నీ పొందుదువు. (నన్నుఁ బొందుటకు ప్రతిబంధకములగు పూర్వ
స్కములనుండి విడివడినయెడల నన్ను పొందుటకు సందేహము
దని భావము.)

అవ. లోకమున ఎవరికిని లేనట్టిదియు ఉత్కృష్టమైనదియైన న
నా స్వభావమును వినుము అనుచున్నారు.

* సమోఽహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోఽస్తి నప్రియః |

యే భజంతి మాం భక్త్యా మయితే తేషుచాప్యహమ్ ||

టీ. అహం = నేను, సర్వభూతేషు = సర్వభూతములయెడల,
సమః = (అన్నిటికిని ఆశ్రయింపఁదగినవాడ వై యుండుటయందు)
సముఁడను, మే = నాకు, ద్వేష్యః = ద్వేషింపఁదగినవాడు, నాస్తి =
(ఒక్కఁడును) లేడు, ప్రియః = ప్రియుఁ డైనవాడు, న = లేడు,
తు = అయినను, యే = ఎవరు, భక్త్యా = భక్తిచేత (నన్ను భజిం
చుటే ముఖ్యప్రయోజనముగాఁ గలిగి) మాం = నన్ను, భజంతి =
భజించుచున్నారో, తే = వారు, మయి = నాయందు, (వర్తన్తే = వర్తిం
చుచున్నారు), అహం = నేనును, తేషు = వారియెడ ననుట, (వర్తే =

లీశ్వరునియందు సమర్పించుట. యోగ మనఁగా అనుసంధానము. అట్లు కర్తృత్వాదులు
సమర్పించి, తన్ను ఈశ్వరునికి కేషభూతునిగాను నియామకునిగాను కర్మములను
తదారాధనములనుగాను అనుసంధించుట. ఇట్టి యనుసంధానముతో తాకిక వైదికకర్మ
ములను జేయుటె యిచట గ్రాహ్యము. సమర్పణబుద్ధితో జేయఁబడుచున్న కర్మములు
బంధకములు కావు కాన 'ప్రాచీనకర్మ'ము అనియు బంధనము లభిమత ప్రాప్తివిశో
ధులు గాన 'మత్ప్రాప్తికి విరోధులైనట్టియు' ననియుఁ జెప్పబడెను.

* పత్రం పుష్పమ్ అను శ్లోకమున భక్తితో నేది సమర్పించినను అది దుర్లభమైనదని
కాని సులభమైనదనికాని తక్కువైన దనికాని ఎక్కువైనదనికాని తారతమ్యమును పాటిం
పక స్వీకరించుటవలన ఈశ్వరుని సౌలభ్యము చెప్పబడినది. 'యత్కరోషి' అను శ్లోక

వర్తించుచున్నాను) - అనగా నేను నాకు ఉత్కృష్టులైన వారియెడల నెట్లో అట్లే వారియెడల ప్రవర్తించుచున్నా ననుట.

తా. సమస్తము లైనభూతములును దేవత లనియు మనుష్యు

72

లనియు తిర్యక్కులనియు స్థావరము లనియు వ్యవహరింపఁబడుచున్నవై

73

74

75

జాతినిబట్టియు ఆకారమునుబట్టియు స్వభావముఁబట్టియు జ్ఞానమును బట్టియు ఒకటి కొకటి మిక్కిలి యెక్కువ తక్కువలుగా వర్తించుచుండును. అయినను నేను వాని యెక్కువతక్కువలను పాటింపక అన్నిటికిని సమముగా *ఆశ్రయింపఁదగినవాఁడనై యుండును. 'వీడు జాత్యాకారస్వభావ జ్ఞానాదులచేత నికృష్టుఁడు' అని ఆశ్రయించు విషయమున నాకు ద్వేషింపఁదగినవాఁడు లేడు - అనగా రోయండగి యుండుటంబట్టి నాకు త్యజింపఁదగినవాఁడు గాఁడు. అట్లే (జాత్యాదులందుఁ ఉత్కృష్టుఁడైనయొకఁడు న న్నాశ్రయింపవచ్చునేని వానిని) నాకు సమాశ్రితుఁ డగుటనుబట్టియే తప్ప 'వీడు జాత్యాదులచేత మిక్కిలి యుత్కృష్టుఁడై యున్నాడని తలఁచి ఆజాత్యాదులతోఁ గూడియుండుటనుబట్టి న న్నాశ్రయించు విషయమున నాకు ప్రియుఁడైనవాఁ డొక్కఁడును లేడు - అనగా నాకు సంగ్రహింపఁదగినవాఁడు

మున ఏ కర్మమునుగాని తనకు అర్పణము అను బుద్ధితో మాత్రము చేసినంతనే అది తనకు ఆరాధనముగాఁ జేసికొనుటవలన ఆ సౌలభ్యముయొక్క దార్ధ్యము చెప్పబడినది. ఈ శ్లోకమున జాత్యాకారాది తారతమ్యమును పాటింపక భక్తుల కత్యంతపరతంత్రుడై యుండుటవలన వాని సౌఖ్యము చెప్పబడెనని తెలియునది.

* జ్ఞానహాస్యములగు తిర్యక్కులకును స్థావరములకును భగవత్సమాశ్రయణమెట్లు ? అని శంకగులుగవచ్చును. పుణ్యాధిక్యమువలన జ్ఞానవిశేషముగలిగిన గజేంద్ర బాసరేంద్రాదులు భగవత్సమాశ్రయణము చేయుట నూహించునది. కాపాదులవలన స్థావరములైనవానికిని కొంతజ్ఞానముండునని మహర్షులు చెప్పటంజేసి వానికిని భగవ

73

గాఁడు. అయినను, నాయందలి ప్రీత్యతిశయముచేత నన్ను భజింప కున్నచో తమంత నిలువనోపక నన్ను భజించుట ముఖ్యప్రయోజనముగాఁ గలిగి యెవరు నన్ను భజింతురో అట్టివారు జాత్యాదులచేత ఉత్కృష్టులై ననుగాని నికృష్టులైననుగాని నాకు సమానగుణులైన వారివలె సుఖముగా నాయెడలనే ప్రవర్తింతురు. ఏలన, నేను అట్టి వారియెడల నాకంటె నుత్కృష్టులైనవారియెడల నెట్లో అట్లు ప్రవర్తింతును.

అవ. అందును.

శ్లో॥ *అపి చే త్సుదురాచారో భజతే మా మనస్యభాక్॥

సాధు రేవ స మన్తవ్య స్సమ్యక్ స్వ్యవసితో హి సః॥ 30

టీ. సుదురాచారోఽపి = తనజాతికి ఉపాదేయమైన ఆచారమును చేయుమియు, పరిహరింపఁదగిన ఆచారమును సమానులయు గలవాఁడైనను, అనన్యభాక్ = ఇతర ప్రయోజనము లేనివాఁడై, మాం = నన్ను, భజతేచేత్ = భజించునేని, సః = వాఁడు, సాధురేవేతి = సజ్జనుఁడే

దాశ్రయణము కలుగకపోదు. ఐన నది మనోవ్యాపారరూపముగా మాత్ర ముండు నని యూహ్యము.

♦ వారు, పరమేశ్వరుఁడ ననుభయము తక్కి అట్లు సమానులవలె సుఖముగా నాయెడల ప్రవర్తించుచు నన్నే నేమించుచుండురు. పిత౯దుల యందు భారముమోసి పుత్రులెట్లుండురో అట్లేవారును నేనును పరస్పరము ఉండుముగాని అధిపతియు సేవకులును పరస్పరము ఉండునట్లు ఉండము అని భావము.

* భగవంతుఁడు వారిచారి సమాశ్రయణములను స్వీకరించు విషయమున వారి వారి జాత్యాదుల యపకర్షము ఏమియుఁ జేయనేర దని పూర్వస్థోకమునఁ జెప్పఁబడెను. ఆ విషయమున వారివారి యాచారముల యపకర్షము నైతము ఏమియుఁ జేయనేర దని యిప్పుడు చెప్పఁబడుచున్నది.

♦ ఆయాజాతులవారికి ఆయాచారములు నియతములై యుండును. కాన, ఒకభాతివాఁడు తనకు నియతమైన యాచారమును జేయకుండుటయు తనకు నియతము

(వైష్ణవాగ్రేసరుడే) యని, మస్తవ్యః = కారవింపదగినవాడు, హి = ఏలనగా, సః = వాడు, సమ్యక్ = తెస్సగా, వ్యవసితః = నిశ్చయము గలవాడు - (నేను పరత్వ సౌలభ్యములు గలవాడ నని దృఢనిశ్చయము గలవాడు).

తా. ఆయాజాతి విశేషములందుఁ బుట్టినవారికి ఆయా యాచారములు కొన్ని ఉపాదేయములుగాను గొన్ని పరిహరణీయములుగాను ఉండును. అట్టి ఆచారమును మిక్కిలి అతిక్రమించి వర్తించువాడై యున్నను, పూర్వోక్త ప్రకారమున - అనగా నిరంతరకీర్తనాదులచే నన్ను భజించుట ముఖ్యప్రయోజనముగాఁ గలవాడై - నన్ను భజించునేని, వాడు వైష్ణవాగ్రేసరుడే యని కారవింపదగినవాడగును - అనగా పూర్వము చెప్పబడిన మహాత్ములతో సమానుడగు నని యర్థము. ఇది యెట్లన, వానికి వ్యవసాయము సమీచీనమై యున్నది గదా; * 'భగవంతుడు నిఖిల జగదేక కారణభూతుడు పరబ్రహ్మము నారాయణుడు చరాచరపతి నాయొక్కస్వామి నాకు గురువు నాకు సుహృదుడు నాకు పరమభోగ్యము' అని యెల్ల వారికిని

కాని మఱియొకజాతి యాచారమును జేయుటయు చెందు. దురాచారమే యని తెలియునది.

* భగవంతుడనుట మొదలుకొని చరాచరపతి యనువఱకు పరత్వమును గుఱించిన వ్యవసాయము; తక్కినవెల్ల సౌలభ్యమును గుఱించిన వ్యవసాయము అని తెలియునది. 'నాయొక్క స్వామి' అనుటకు నేను వాని విభూతికి వేలికాక వానిసామేయై యున్నాను. ఇట్లు తనకు శేషమేయైన నన్ను తానే పొందబూనినాడని భావము. ఈ విశేషణమువలన తనకును ఈశ్వరునకును స్యాభావికముగాఁ గలశేషశేషి భావంబంధము తెలియుచున్నది. 'నాకు గురువు' అనుటకు మూర్ఖుడనైన నాకు మంచి జ్ఞానప్రదాతయగు మహాపకారకుడని భావము. 'నాకు సుహృదుడు' అనుటకు నేను మహాపరాధి నయ్య నాయెడం శోభనహృదయుండై యుండువాడని భావము. 'నాకు పరమభోగ్యము' అనుటకు అతితృప్రమును దుఃఖముశ్రమము నశ్వరము నైన సుఖలవమతోఁ గూడియున్ననాకు నిరతిశయమై నిర్దోషమై నిత్యమై యొప్పుసుఖ సముద్రముఫంఱి తన స్వరూపమును ప్రకాశింపజేసినవాడని భావము.

76

బ్రాహ్మింపని యీవ్యవసాయము వానికి కలిగియుండును. *ఈవ్యవసాయమాత్రముచేతనే వాడు పూర్వము చెప్పబడిన భజనతత్పరులగు మహాత్ములతో సమానుడు కాడు. 'భజతే మా మనస్యభాక్' అనునట్లు ఆ వ్యవసాయమునకు కార్యమై అనన్యప్రయోజన మగునిరంతర భజనముగూడ వానికి కలుగుచున్నది గాన వాడు సాధువనియె (అనగా అట్టి భజనపరులగు మహాత్ములతో సమానుడుగానే) గౌరవింపఁదగి యున్నాడు. అయినను అనుష్ఠానమందు వైకల్యము లేని వారివలె వైకల్యము గలవీనిని ఎట్లు గొప్పగా నెన్నఁగూడునన్నచో, ఈ వ్యవసాయమును దీనిచే జనించు ఉక్తప్రకార భజనమును వానికి కలిగియుండఁగా వాని యాచారవ్యతిక్రమము స్పష్టవైకల్యమే యగునని తలఁపవలయును గాని అంతమాత్రమునకు వాని ఆదర్శింప కుండరాదు; గొప్పగానే తలంపవలయు నని యర్థము.

80

అవ. * 'నావిరతో దుశ్చరితాన్నాశాన్తో నాసమాహితః ।
నాశాన్తమానసోవాపి ప్రజ్ఞానేనైవ మాపుయాత్' (కఠోప-౧-౨-

* ఇట్టి వ్యవసాయము 'బహూనాం జన్మనామస్తే జ్ఞానవాన్' అనునట్లు అనేక జన్మసిద్ధ మైనది గనుక అందఱికిని సులభముగాఁ గలుగునది కాదు. దీనినే శ్రీశుకుడు జనకునకు 'జ్ఞానం చ వ్యవసాయశ్చ ద్వౌ పరప్రతిపాదకాః' వ్యవసాయాదృతే బ్రహ్మన్నాసాదయతి తత్పరమ్॥' అని చెప్పియున్నాడు.

*దుశ్చరితమువలన విరమింపనివాఁడును, కామక్రోధాదులు నివర్తింపనివాఁడును, నిలుకడయైనవనస్సు లేనివాఁడును, నిమృశమైన మనస్సు లేనివాఁడును, బ్రహ్మమును గుఱించిన ప్రజ్ఞానముచేతనైనను వీనిని (బ్రహ్మమును) పొందఁడు అని యర్థము. ఇందు ప్రజ్ఞానమును భజనరూపముగా గ్రహించునది. దుశ్చరితాదులు గలవాఁడు భజనము గలవాఁడైనను బ్రహ్మప్రాప్తి నొందఁడనుట. దుశ్చరితాదులు వారియొక్క ఉత్తరోత్తర భజనోత్పత్తి ప్రమాహమును అడ్డగించుటవలన వానికి బ్రహ్మప్రాప్తి కలుగనేరదని భావము. ఈ స్థితికమువలన దురాచారనికి బ్రహ్మప్రాప్తియే కాక దానికి సాధనమైన

౨౪) ఇత్యాది శ్రుతివలన దురాచారము, పయిపయిని భజన మెడ తెగక పుట్టుచుండుటను అడ్డగించు నని తెలియుచున్నదే; కావున ఆచారదూరుడు భజనతత్పరుఁ డెట్లగు ననఁగాఁ జెప్పుచున్నారు.

77

78

శ్లో॥ క్షీప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వ చ్ఛాంతిం నిగచ్ఛతి।

79

కాస్తేయ ప్రతిజానీహి న మే భక్తః ప్రణశ్యతి॥

౩1

టీ. (సః=వాడు), క్షీప్రం=శీఘ్రముగ నే * ధర్మాత్మా= నా భజనమునందు మనస్సు గలవాడు, భవతి = అగుచున్నాడు, శశ్వత్ = శాశ్వతమైన, శాంతిం = మత్ప్రాప్తికి విరోధు లగు ఆచార ములయొక్క నివృత్తిని, నిగచ్ఛతి = పొందుచున్నాడు, కాస్తేయ = అద్భుతము, మే = నాయొక్క, భక్తః = భక్తుఁడు - భక్తిని ఉపక్రమించిన వాడనుట, న ప్రణశ్యతి = నాశమునొందఁడు, (ఇతి = అని), ప్రతిజానీహి = నీవే ప్రతిజ్ఞ నేయుము.

తా. † ఇట్లాదురాచారఁడు (అట్టి వ్యవసాయమువలనను) నాయందలి శ్రీత్యతిశయమువలనను గలిగిన అనన్యప్రయోజన మగు ఘడ్భజనముచేత పాపముల నెల్లఁ బోఁగొట్టుకొనుచున్నాడు. పాప

యత్తరోత్తర భజనప్రవృత్తియు కలుగ నేరదని తెలియుచున్నది. అట్లు దురాచారాది రూపమైన పాపమువలన భజనము అనఁగా (ప్రజ్ఞానము) కొనసాగకపోవుట 'పాపం ప్రజ్ఞాం నాశయతి క్రియమాణం పునఃపునః | నష్టప్రజ్ఞః పాపమేన పున రారభతే ద్విజః' అను శ్లోకమువలనను చెలియనగును.

* ఇచట ధర్మమనఁగా భజనము. ఇట్టి అనన్య ప్రయోజనమైన భజనమే 'ధర్మ స్యాస్యపరస్తవ' అని ఈ యధ్యాయము దొలుత ధర్మశబ్దముచే నిర్దిష్టమైనది. కావున అట్లే యిచటను ధర్మశబ్దమున కర్థము గ్రాహ్యము.

† ఆచారమువలన పాపములు తొలఁగఁగా, దానివలన భక్తికి ప్రతిబంధకము లగు రజస్తమోగుణములు నశించి త్వరలో పరిపూర్ణభక్తి కలుగుచున్నది. కావున

ములు నశింపఁగా మద్భజనమునకు ప్రతిబంధకములగు రజ సమోగుణములు సమూలముగా నశించుచున్నవి. ఇట్లు ప్రతిబంధకములు నశింపఁగా త్వరలోనే విరోధిరహితమై పరికరసహితమై యొప్పు మద్భజనమునందు మనస్సు గలవాడగుచున్నాడు. మత్ప్రాప్తికి విరోధులగు దురాచారములు శాశ్వతముగా వానికి నివర్తించుచున్నవి. అట్లునా, ఈ విషయమందు అనఁగా 'నాయెడల భక్తిని ఉపక్రమించినవాడు విరోధి యగు దురాచారముతోఁ గూడియున్నవాఁడైనను *నశింపఁడు; అయినను నా భక్తిమహత్త్వముచేత సమస్త మగు విరోధి సమూహమును నశింపఁజేసి శాశ్వతం బగు విరోధినివృత్తిని బొంది త్వరితముగా పరిపూర్ణభక్తి గలవాడగుచు' అని నీవే ప్రతిజ్ఞసేయుము. శ్లో॥ మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య యేఽపిస్యః పాపయోనయః!

ప్రియోవై శ్యా స్తథాశూద్రా స్తేఽపియాన్తి పరాంగతిమ్॥

టీ. పార్థ=అర్జునా, యే=ఎవరు, పాపయోనయః అపి - పాపజన్మముగలవారును, స్యః=అగుదురో, తే=ఆ, స్త్రీయః=స్త్రీలు, వై శ్యాః=వైశ్యులు, తథా=అట్లే, శూద్రాః అపి=శూద్రులుకూడ,

మొదట ఆచారము భక్తి కావశ్యక మై యుండఁగా ఆచారములేనివానికి భక్తి ఎట్లు కలుగునని శంక పొడవచున్నది. ఆచారము లేకపోయినను ఆరంభింపఁబడిన భక్తివలన పాపాది ప్రతిబంధకములు నశించి పూర్ణ భక్తి కలుగుచున్నది. ఇట్లు ఆచారమువంటిదే ఆరంభింపఁబడినభక్తి యగుచున్నదిగాన ఆచారము లేనివాఁడైనను అనన్యప్రయోజనమైన భక్తి నారంభించినవాడు త్వరలో పరిపూర్ణభక్తియుక్తుడగునని శంకాపరిహారము.

* ఇచట భక్తుఁడు నశింపఁడనఁగా వానిభక్తికిఁ గలవిరోధులు సమస్తమును నశింపఁగా వాఁడు పరిపూర్ణభక్తుఁడగునట. వాడు భక్తిని ఆరంభింపఁగా దాని మహత్త్వమువలన సర్వవిరోధిసమూహమును నశించినవై అని మరల కలుగనట్లు శాశ్వతముగా నివర్తించుటవలన త్వరలోనే వానికి పరిపూర్ణ భక్తి గలుగుచున్నదని భావము. ఆరంభింపఁబడినభక్తి పరిపూర్ణ భక్తికి హేతువని తెలియునది.

మాం = నన్ను, వ్యపాశ్రిత్య = ఆశ్రయించి, పరాంగతిం = ఉత్తమమయిన మోక్షపదవిని, యాన్తిహి = పొందుచున్నారగుదా.

శ్లో॥ కింపున బ్రాహ్మణాః పుణ్యా భక్తా రాజర్షయస్తథా।

అనిత్య మనుఖం లోక మిమం ప్రాప్య భజన్వ మామ్॥ 33

టీ. పుణ్యాః = పుణ్యయోనులును, భక్తాః = భక్తిగలవారును నగు, బ్రాహ్మణాః = బ్రాహ్మణులును, రాజర్షయః = ఋషీశుల్యులగు క్షత్రియులును, తథా - అట్లుత్తమగతిఁ బొందుదు రని, కింపునః = మఱిచెప్పవలయునా, అనిత్యం = అస్థిరమయినదియును, అనుఖం సుఖలేశము లేనిదియునగు, ఇమం = ఈ, లోకం = లోకమును, ప్రాప్య = పొంది (వర్తించుచుండునీవు), మాం = నన్ను, భజన్వ = భజింపుము.

తా. (32-33) అర్జునా, (కర్మాధికారిణులుగాని) స్త్రీలు, (యాగాదులఁ జేయ నర్హులుగాని) వైశ్యులు, (అధ్యయనమునకు అర్హులుగాని) శూద్రులు, నికృష్టజన్మము గలవారైనను నన్నాశ్రయించి (అనగా నాయెడల భక్తిగావించి) రేని ఉత్తమ మగుమోక్షపదవిఁ బొందుదు రనగా, పుణ్యజన్మము గలిగి నాయందు భక్తిగల బ్రాహ్మణులకును రాజర్షులకును మోక్షము కలుగుట చెప్పనేల? కావున రాజర్షి వగు నీవు అస్థిరమై తాపత్రయముతోఁ గూడిన దగుటచే సుఖరహితమై యున్న యీలోకమునుబొంది వర్తించుచునన్ను *భజింపుము.

అవ. భక్తిస్వరూపము చెప్పబడుచున్నది.

శ్లో॥ మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్భాజీ మాం నమస్కరు।

మామే వైష్యసి యుక్త్వైవ మాత్మానం మత్పరాయణః॥

టీ. మన్మనాః = నన్ను ధ్యానించువాడవు, భవ = కమ్ము, మద్భక్తః = నాయం దత్వంత ప్రీతిగలవాడవై, మద్భాజీ = నాకు పరి

* ఇట్టి యీ ఊద్రలోకమును జూచినయెడల రోంత గలిగి మద్భజనమునందుఁ గలవై ముఖ్యము నివర్తించునని భావము.

పూర్ణకైంకర్యము చేయువాడవు - కమ్ము, మఱియును, మాం = నన్ను (గూర్చి), *నమస్తురు = అత్యంతప్రీతితోను, అత్యంత వినమ్రభావముతోను నన్ను ధ్యానింపుము, ఏవం = ఇట్లు - నన్ననుభవించుటకు సమర్థమైనట్టి, ఆత్మానం = మనస్సును, యుక్తాః = పొంది, †మత్పరాయణః = నన్నే ఆశ్రయముగాఁ గలవాడ వై, మామేవ = నన్నే, ఏష్యసి = పొందఁగలవు.

తా. (మనననాథవ) సర్వేశ్వరేశ్వరుండును, నిఖిలహేయ ప్రత్యసేక కల్యాణైకతానుండును, సర్వజ్ఞుండును, సత్యసంకల్పుండును, నిఖిలజగదేక కారణుండును, పరబ్రహ్మంబును, పురుషోత్తముండును, పుండరీకదళామలాయతాక్షుండును, స్వచ్ఛసీల జీమూత సంకాశుండును, యుగపదుదిత దినకర సహస్రతేజుండును, లావణ్యమృత మహోదధియు, ఉదారపీఠచతుర్బాహుండును, అత్యుజ్వల పీతాంబరుండును, అమలకిరీట మకరకుండలహార కేయూర కటక భూషితుండును, అపార కారుణ్య సౌశీల్య సౌందర్య మాధుర్య గాంభీర్యోదార్య వాత్సల్యజలధియు, అనాలోచిత విశేషాశేషలోక శరణ్యుండును, సర్వస్వామియు నగు నాయందు తైలధారవలె అవిచ్ఛిన్నముగా మనస్సు నుంచినవాడ వగుము. (మద్భక్తః) నా యందలి అత్యంత ప్రీతితోఁగూడిన మనస్సు నుంపుము. (మద్యాజీ) అనవధి కౌతిశయప్రియుమైన నాయనుభవముచే (నన్ననుభవించుటచే) కలుగు నాయజనమం దానర్తుడవు గమ్ము, *యజన మనఁగా పరి

*“ఐము ప్రహ్వత్యే” అని ధాతువు.

† భగవంతునే ఆధారముగాఁగలిగియుండు, భక్తియొక్క కాష్ఠాదళమి మిక్కిలి దగ్గఱిదళ యని తెలియునది. ఇదియే ‘మత్పరాయణత్వము.’

* ఇచట భక్తిఽపూర్వమును సంబంధించినదగుటచే యజనమనఁగా భగవచ్ఛాస్త్ర

పూర్ణమైన శేషవృత్తి - జౌపచారికము - సాంస్కర్మికము - ఆభ్యవహారికము మొదలైన సకలభోగముల నిచ్చునట్టిదియేకదా యాగము. నా యనుభవముచేత జనించిన నిరవధికాతిశయప్రీతి కావించునట్టి నా యజనమునం దాసక్తుడ వగునట్లుగా నాయందు మనస్సు నుంపు మని యర్థము. మరల దానినే విశేషించుచున్నారు. (మాం నమస్కురు) అనవధి కాతిశయప్రియం బగు మదనుభవముచే జనించు సత్యంత ప్రియం బగు అశేష శేషవృత్తితో నిలువక అంత రాత్మయగు నాయం దతిమాత్రము వినమ్రతతోడి వ్యవసాయమును గావింపుము. (మత్పరాయణః) నేనే పరమం బైన అయనముగాఁ గలవాడవు - అనఁగా నాచేతఁడప్ప తక్కినవిధముల ఆత్మధారణము కలుగమిచే నన్నే యాశ్రయించినవాడ వగుము. ఇట్లు ఆత్మను (మనస్సును) గూర్చి మత్పరాయణుండవగునీ వీ ప్రకారము అనవధికాతిశయంబగు ప్రీతిచేత న నన్ను భవించుటయందు సమర్థంబగు మనస్సును బొంది నన్నే పొందుదువు. ఇట ఆత్మశబ్దము మనస్సుచుగూర్చినది. ఇట్టి దగు నట్టి మనస్సుచే నన్ను ధ్యానించి, *అనుభవించి, పూజించి, నమస్కరించి, నన్నే ఆధారముగాఁ గలవాడవై, నన్నే పొందుదువు అని భావము. *నాకు శేషభూతుడై యుండుటే ముఖ్యస్వరూపముగాఁ

ప్రతిపాదితమైన పూజావిశేషము - అనఁగా పరిపూర్ణ శేషవృత్తి - పూర్ణకైంకర్య మనుట. ఇది జౌపచారికము, సాంస్కర్మికము, ఆభ్యవహారికము, సాందృష్టికము మొదలైన భేదములుకలిగియున్నది. జౌపచారిక మనఁగా తాఁకక కొంత ఎడగలుగఁజేయుటకు కర్పూరనీరాజనము వీసనలు విసరుట మొదలైనవి. సాంస్కర్మిక మనఁగా తాఁకిచేయఁ బడు పూలుసమర్పించుట చందనమలఁడుట. మొదలైనవి. ఆభ్యవహారికమనఁగా అన్న ఫలతీ రాదు అర్పించుట మొదలైనవి. సాందృష్టిక మనఁగా దీపాదు లుంచుట.

* భక్తిభోగరూపమైనది, ధ్యానము భక్తియుక్త మైనయెడల భోగరూప మగుచున్నది. కనుక 'అనుభవించి' అని చెప్పబడెను.

† ఈవాక్యమే నవమాధ్యాయార్థసంగ్రహము.

గలవాడవై, నా ప్రీతికొఱకు, శరీరధారణార్థమైన తాకిక కర్మము
లను నిత్యనైమిత్తికములగు వైదిక కర్మములను నేనే చేయించు
చున్నవాడ నని చేయుచును, సంతతము మత్కీర్తన యతన నమ
స్కారములకు ప్రీతితోఁ గావించుచును, జగత్తంతయు నానియ
మనమునకు లోనై యుండుటవలన నాకు శేషమేయైనదని అనుసంధిం
చుచును, అత్యంత ప్రియము లగు నా సౌలభ్య సౌశీల్యాది గుణగణ
ముల ననుసంధించియు, ప్రతిదినమును *ఉత్తలక్షణమైన యీ యుపా
సనమును గైకొన్నవాడవై నన్నే పొందుచువు. 80

ఇది యుపనిషద్ధర్మ ప్రతిపాదకంబును బ్రహ్మవిద్యయు
యోగ శాస్త్రంబును శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదరూ
పంబును నగు శ్రీభగద్గీతలయందు రాజ
విద్యారాజగుహ్యయోగం బన్నది
సవమాధ్యాయము.

81.

* అనన్యప్రయోజనమై, యజననమస్కారాది ప్రేరకమై, భగవదేక ధారకత్వ
దశావర్యంతమై నిరతిశయ ప్రీతిరూపమై యుండులక్షణమే ఉత్తలక్షణము.

† కీర్తన యతనాద్యంగములతోఁగూడి భగవత్ప్రార్థన యే ఫలముగాఁగలిగి యొప్పు
భక్తిస్వరూపమే యిచట సంగ్రహముగా నిష్కర్షించి చెప్పబడినది.

న వ మో ఽ ధ్యా యః

రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగము - అవతారిక

1వ శ్లోకము

(1) ఇచ్ఛట ప్రయను ఉపసర్గవలన - చెప్పవలసినదానిని సమగ్రముగను, చులకనగను సుస్పష్టముగను చెప్పెదనను భావము స్ఫురించుచున్నది.

(2) ఇచ్ఛట - “అనూయకాయ మాం మాదాః” అను శ్రుతి వాక్యమును -

అనూయాపరులకు వేదమునుగాని వేదార్థమునుగాని చెప్ప రాదని విధి -

“న చ మాం యోభ్య నూయతి” యను గీతోక్తిని స్మరించవలెను.

1వ శ్లోకము

(3) ఈ యధ్యాయమునకు భక్తిస్వరూపనిష్కర్షయే ముఖ్య తాత్పర్యమని గ్రహించవలెను.

తాత్పర్యమనగా - ఆ విషయము తెలియబడవలెనని ఉద్దేశముతో చెప్పబడుట.

ఇది దీని తాత్పర్యమని గ్రహించుటకై శాస్త్రజ్ఞు లాదు గుర్తులను ప్రసాదించిరి. అవి -

(1) ప్రారంభ పర్యవసానములు (2) మాటిమాటికి ఆవృత్తి చేయుట (3) మృ యే ప్రమాణములచేతను తెలుపబడనిచై దీనిచేతనే నెఱుంగ తగియుండుట (4) దీనికి ప్రధానపురుషార్థమును ఫలముగా చూపుట (5) తెలుపదలచిన విషయమును ప్రశంసించుట (6) దీనిచే నా పురుషార్థము లభించుటలో యుక్తినిజూపుట యనునవి.

ఈ యారు లింగములును యీ యధ్యాయమున భక్తియోగముతో సమన్వయించుచున్న విధమును సంగ్రహముగా తెలుపబడుచున్నది.

(1) ఈ యధ్యాయము 'ఇదంత తే గుహ్యతమం' 'జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం' అని ఉపాసనాత్మకజ్ఞానము (భక్తి) తో ప్రారంభమై 'మన్మనాభవ మద్భక్తో' యని భక్తియోగముతోనే ముగించుచున్నది గాన యీ యధ్యాయమునకు ముఖ్యతాత్పర్య విషయము భక్తియోగమే.

(2) ఈ యధ్యాయ మధ్యమున -

(2) 'రాజవిద్యా రాజగుహ్యం' 'మహాత్మానస్తు... భజన్తి' (14) 'సమన్వితశ్చ మాంభక్త్యా' (15) మాముపాసతే' (22) 'అనన్యాః పర్యుపాసతే' (26) యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి' - భక్త్యవహృతం' (29) యే భజన్తి తు మాం భక్త్యా - (30) 'భజతే మాం' (31) మే భక్తః (33) భజన్వ మాం' అను శ్లోకములలో నీ భక్తికి ఆవృత్తి గాంచనగును.

(3) ఇతరత్ర చెప్పబడని భక్తియొక్క ప్రత్యక్షరూపత్వము, నిరతిశయ ప్రియత్వము కీర్తన యతన సమస్కార రూపత్వము లీ యధ్యాయమున చెప్పబడుటచే అపూర్వత్వము సిద్ధించుచున్నది.

(4) ఈ భక్తిస్వరూపమే యానందావహమగుటయు దీనిచే మహానంద స్వరూపమగు ముక్తి సాధింపబడుననియు చెప్పబడుటచేతను ఫలము చెప్పబడినది.

(5) రాజవిద్యా రాజగుహ్యం. అను రెండవ శ్లోకములో నీ భక్తియోగము ఎనిమిది విశేషములచే ప్రశంసింపబడుటచే అర్థవాద గానించుచున్నది.

(6) యత్ జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్ - ఈభక్తిస్వరూపము నెఱింగి యనుష్ఠించితివో సంసారబంధమునుండి విముక్తుడ వగుదువు అనియు, 22వ శ్లోకములో - “యోగక్షేమం వహమ్యహా” మృని వారికి లేని పరమానందరూపముగు మోక్షము నిచ్చి, దానినుండి తిరిగి జార కుండగ నేనే రక్షింతుననియు, 25వ శ్లోకమున - ‘యాన్తి మద్యాజి నోఽపిమాం’ - నన్ను పొంది పునరావృత్తి లేకుండురనియు, మన్మ నాభవ మదృశో - మామేవైష్యసి’ నన్ను ప్రీతితో ధ్యానించుము. నన్నే పొందుదువని ముఖ్యఫలము తనవలననే యనిజెప్పి - దానికి ఉపపత్తి తన మాహాత్మ్యమే యని ఆ మాహాత్మ్యమును 4వ శ్లోకము నుండి 19వ శ్లోకమువరకు విస్తారముగా జెప్పటచే యుపపత్తి జూప బడినది.

ఇట్లారు తాత్పర్యలింగములను భక్తితో సమన్వయించుటచే నీ యధ్యాయమున భక్తియోగమే ముఖ్యాంశమని తెలియుచున్నది.

మరియును మొదటి శ్లోకమున ‘అనసూయవే’ యని యర్జునున కొక విశేషణమును గాంచుచున్నాము. ఆ విశేషణమే యాతని కీ గుహ్యతమ విషయశ్రవణయోగ్యతను తెలుపుచున్నది. అనూయ యనగా - కోశకారుడు ‘అనూయా తు దోషారోహో గుణేష్వపి’ యని సత్పురుషుని సద్గుణములను దుర్గుణములుగా నారోపించుట దుర్గుణమని చెప్పబడెను. ఇప్పు డర్జునున కాదోషము లేదని చెప్పనేల? యన్నచో ముందు తాను తన కసాధారణమైన అద్భుతమగు కల్యాణగుణములను చెప్పబోవుచున్నాడు. దానియందు దోషారోపణ చేయనివాడని దీనిచే నూచింపబడుచున్నది. ఆ గుణమును చెప్పనేల యన్నచో నుపాసనకొఱకేయని గ్రహించవలెను. పరంబ్రహ్మను కల్యాణగుణము లతో ధ్యానించవలెనని ‘తస్మిన్ యదస్తన్తదుపానితవ్యం’ అని ఛాం దోగ్యశ్రుతి తెలుపుచున్నది. ‘ఆదరాదలోపః’ అను బ్రహ్మసూత్ర

మున్ను శ్రుతి అత్యంతాదరముతో మనమెఱుంగలేని భగవంతుని కల్యాణగుణములను చెప్పినది. వాటిని మనము లోపించి యుపాసన చేయరాదని తెలుపుచున్నది. మఱుచుని యనుభవమును వర్ణించు తైత్తిరీయ ఆనందవల్లి 'సోఽన్న శే సర్వాన్ కామాన్ సహబ్రహ్మణా విపశ్చితా' యనగా ముక్తుమి పరమార్థము ఆతని కల్యాణగుణములను పగమపదమున అనుభవించునని చెప్పుచున్నది. (ఇచ్చట కామ మనగా ముముక్షువున కితర కామములేమియు నుండవుగాన కామ్యు న్నే ముముక్షుభిరతి. వ్యుత్పత్తిచే కల్యాణగుణములని యర్థమును చెప్పిరి) అట్టి యనుభవము తత్కృతు న్యాయముచే నట్టియుపాసన చేసినవానికి సిద్ధించునుగాన నీ యధ్యాయమున ఉపాసనాత్మక భక్తి యోగ మే చెప్పబడుచున్నదనుట నిర్వివాదము.

మరియును - ఈ యధ్యాయమున భక్తియోగము -

(1) స్వరూపతః, (2) ఫలతుః - ఇది లేనివారినిండా ద్వారా (3) దీనిచే పొందబడు తన మహిమను ప్రశంసించుటద్వారా (4) తన యారాధనా సౌకర్యమును చెప్పటద్వారా (5) జాతికుల ధనాది ఉచ్చనీచభావము నారయకుండుటద్వారా (6) యెట్టిచిహ్నమున వి శ్రతముని గావించుటద్వారా -

ఇంకను ఈశ్లోకమున 'ఇదంతు' అని 'తు' శబ్దముకటి ప్రయోగింపబడెను. అమరకోశకారుడు 'త్వంతాథాది నపూర్వభాక్' అని యొకసంకేతి మేర్పరిచెను. అనగా ఏపదమునకు చివర తుకార ముండునో దేనియొక్క ఆదియందు 'అథ' యుండునో నవి వెనుకటి గ్రంథముతో సంబంధించవని తెలిపెను.

కాబట్టి యిచ్చటనున్న 'తు' శబ్ద మీ భక్తియోగమును వెనుక చెప్పబడిన కర్మజ్ఞానయోగములనుండి వేరుపరచుచున్నది.

ఆ రెండును వరుసగా గుహ్యమును, గుహ్యతరమును. ఇదియో గుహ్యతమము.

ముక్తికి ముఖ్యకారణము భక్తియోగము - ప్రధానపురుషార్థ సాన్నిధ్యమునుబట్టి ఉపాయముల తారతమ్యముండును. భక్తియోగ మత్యంత సన్నిహితమగుటచే గుహ్యతమ మనబడినది. అనగా నది మోక్షమునకు ప్రతిబంధకములైన పాపముల నన్నిటిని బాపును. జ్ఞానయోగము దానిక్రిందది. కాన నది గుహ్యతరము. అది భక్తియోగప్రతిబంధక పాపములను పరిహరించును. కర్మయోగము దాని క్రిందిది. అందుచే నది గుహ్యమే. అది జ్ఞానయోగమున కాటంకములైన పాపములను బోగొట్టెను.

ఈ భక్తియోగమున కీ ప్రశంస - వినుటలో నాసక్తిని పెం పొందించుటకును, దీనిని మిక్కిలి భద్రముగా అనధికారుల పాల్పడ కుండ కాపాడుటకును చేయబడినది.

(8) నేను నా భక్తునెన్నడును చెడనీయనని ప్రతిజ్ఞ గావింపిం చుటద్వారా - పలువిధములుగా ప్రశంసింపబడినది.

మరియు నీయధ్యాయమున మరియొక ముఖ్యాంశము నారయ వలెను. భక్తి పుట్టుటకును, వృద్ధిపొందుటకును జీవ-పర-సంబంధ జ్ఞానమత్యావశ్యకమని శాస్త్రము యుక్తులును తెలుపుచున్నవి. పితా పుత్రులు పరస్పర సంబంధజ్ఞానములేక కలహించి ఒకరినొకరు చంపు కొన నుద్యుక్తులై యుండ ఉభయుల నెఱింగిన నొక మధ్యస్థుడగు ఆత్మను వారికిగల పరస్పర పితాపుత్రసంబంధము నెఱింగింపగా వా రొకలహమును వీడి పరస్పర మాలింగన మొనర్చుకొని యెంతయో వశాంతావపడి యేకీభవించిరి - అట్టి సంబంధములు మనకు పరమాత్మతో తొమ్మిది విధములుగ నున్నవని అష్టాక్షరీ మహామంత్రమే బోధించుచున్నది.

శ్లో॥ పితా చ రక్షక శ్చేషీ । భర్తా జ్ఞేయో రమాపతిః ।

స్వామ్యాధారో మమాత్మాచ । భోక్తాచాద్య మనూదితః॥

(1) పితాపుత్ర సంబంధము (2) రక్ష్యరక్షక సంబంధము (3) శేషశేషిసంబంధము (4) భర్తృభోగ్యసంబంధము (5) జ్ఞాతృ - జ్ఞేయ సంబంధము (6) స్వస్వామిసంబంధము (7) ఆధారాధేయసంబంధము (8) శరీరాత్మసంబంధము (9) భోక్తృ - భోగ్యసంబంధము అని యీ తొమ్మిది విధములు. ఇవి భక్తియోగమునకే ముఖ్యమైనవి. అవి మాత్రము నీ యధ్యాయమున 'పితాహమస్యజగతో' యనెడు శ్లోక మందును 18వ శ్లోకమునందును చెప్పబడుట గాంచనగును; కాబట్టి యీ యధ్యాయము భక్తియోగపరమనుట నిస్సంశయము.

2వ శ్లోకము

(4) రాజవిద్యా యను పదమునకు రాజులయొక్క విద్యయని వ్యక్తితత్పురుషగా చెప్పినచో నీ భక్తియోగము నియతాధికారమై క్షత్రియేతరులకు అవకాశము లేకపోవును. 'విద్యానాం రాజా' యని విద్యలలో రాజు - ఉత్తమము - అని శ్రీ భాష్యకారులు వివరించిరి. అనగా రాజైనవిద్య యని యర్థము.

(5) 'నివర్తంతే' అను పదమునకు భాష్యకారులు "నితరాం వర్తంతే" మిక్కిలి పడియుందురని యర్థమును సాయించిరి. తరుచుగ నీ పదమునకు 'మరలుచున్నా'రని యర్థమును చెప్పవలెను. అది యిచ్చుట కుదురదు - మరలుచున్నా రనగానే దేనినుండి యని ప్రశ్న ముదయించును. దానికి యవధివాచకమగు పంచమ్యంతపద మీశ్లోక మున లేదు. 'మత్తః' యని పరమపురుషునే యవధిగా చెప్పెద మన్నచో 'మాం అప్రాప్య' యని వేరుగా చెప్పబడుటచేత తనను పొందనేలేదే తననుండి మరలుట యెట్లు? మరియు 'సంసారవర్తన్ని'

యను - సప్తమీవిభక్తి అధికరణవాచక విభక్తిగాన ఆధేయము నాకాంక్షించును. అందుచే ఆధేయార్థమునే చెప్పట స్వరసము. ఉప సర్గః కనేకార్థము లుండుటచే నిచ్చట 'నితరాం వర్తన్తే' యని యర్థము చెప్పబడినది. ఇని మరియొచ్చటను ప్రసిద్ధముకాదు.

(6) భగవంతుడు పైకికాన్పించక లోనవ్యాపించి యుండుటకు పూర్వాచార్యులొక చక్కని దృష్టాంతమును జూపిరి.

కుమారుడు పిచ్చివాడై వాడియగు ఖడ్గమునుచేబూని యింటి నుండి కలహించి బయలుదేరగాజూచి తల్లి ఎదురుగ వెల్లిన తనను చంపుననియు విడచి యూరకొనిన వానినే చంపుకొనుననియు ఏమి చేయుటకును తోచక వానికి కాన్పించకుండ వెన్నంటును. ఎప్పటి కైనను చేయినొచ్చియో మరియొక విపత్తిచేతనో ఆర్తితో 'అమ్మా' యనినతోడనే యెదుటపడి వానిని రక్షించి యింటికి గొనిపోవును. అటులనే భగవంతుడును మనకు కాన్పించినచో హిరణ్యాదులవలె తలబడ సిద్ధపడుదుము. విడిచి యూరకున్నచో మనస్థితియే సున్న యగునని తా సంతర్యామిగానుండి ద్రౌపది - గజేంద్రుడు - ప్రహ్లాదాదులవలె నార్తితో స్వామీ ! యనగనే వచ్చి రక్షించును' 'అంతః ప్రవిశ్య శాస్తాజనానాం' అనుటచే శ్రుతులలో సంతః ప్రవేశమును చెప్పినచో నియమనమును, నియమనమును చెప్పినచో సంతః ప్రవేశమును అనుసంధించుకొనవలెను. దీనిచే 'సృపసభో' వ్యావృత్తిని తెలుపుచున్నది. రాజు శాసించును గాని లోపల ప్రవేశించి శాసింపడు. ఆకసము లోపల ప్రవేశించును గాని శాసింపనేరదు గదా.

4, 5 శ్లోకములు

(7) ఈరెండు శ్లోకములలోనున్న తాత్పర్యాంశమును ఏడవ 'యథ్యాదుములోని ఏడవ శ్లోకముయొక్క ఉత్తరార్థములో నొక నానారత్నమయ హారమును ఉదాహరించి సమన్వయించెను.

అచ్చట కెంపు (ఎరుపు) వజ్రము (తెలుపు) నీలము (నలుపు). అను మూడు విధములగు రంగులుగల మాణిక్యముల నొకే దారముతో గ్రుచ్చిన హారమును జూపెను. ఈ హారములో దారము బయటకు గాన్పించదు. కాని రత్నముల యొక్క చక్కని సక్రమకూర్పునుజూచి దారము లోపల లేదనరాదు. అట్లే ప్రపంచమున్ను నలుపు (తమోగుణము) తెలుపు (సత్వగుణము) ఎరుపు (రజోగుణము) రంగులు గలిగియే కూర్చబడినది. ఈ ప్రపంచమున్ను క్రమబద్ధమై వర్తించుచున్నది. దీనికిని లోపలదారమువలె సీక్రమమును కాపాడుచు పరమాత్మ అంతరాత్మగానున్నాడు. కాన్పించ కున్నను నియమబద్ధమగు లోకక్రమమును జూచి హారమునకు లోపలదారము వలె పరమాత్మ యున్నాడనియే యూహించవలసియున్నది. ఉపాధ్యాయు డున్న తరగతివలె నీ ప్రపంచ మంతర్యామిగా నున్న భగవంతునివలననే క్రమము తప్పట లేదు.

భీమాస్మద్వాసః పవతే । భీషోదేతి సూర్యః - భీమాస్మాదగ్ని శ్చేంద్రశ్చ - మృత్యుర్ధావతి పశ్చిమయితి" యనెడి శ్రుతి యీ యర్థమునే సమర్థించుచున్నది.

ఈ హారములో దారము లోనలేని మాణిక్యమొక్కటియును లేనటులనే ప్రపంచమున భగవంతు డంతర్యామిగా లేని పదార్థమొక్కటియును లేదు.

అన్ని మాణిక్యములలోనున్న దారమొక్కటియైనట్లే యన్నిట నుండు పరమాత్మ యొక్కడే.

మాణిక్యములయొక్క క్రమబద్ధమైనస్థితికి దారమే కారణముగాని దారముయొక్క స్థితికి మాణిక్యములు కారణము కానేరవు. అటులానే ప్రపంచముయొక్క క్రమబద్ధమైనస్థితికి భగవంతుడే కారణముగాని భగవంతుని స్థితికి ప్రపంచము కారణము కానేరదు.

(8) మేఘోదయః :—

అస్మదాద్యగోచరోపాదానోపకరణ సమ్ప్రదానాదికానాం
తత్క్షణాదేవ సకలదిబ్బుఖవ్యాపినాం ధారాధరాణా ముత్పత్తిః.

సాగరసన్నివుత్తిః :—

సకల భువనాస్థావన లమ్పుట సైవ జలనిధే రమ్భరాలమ్బినాం
తరణాణాం వేలాతలే నివుత్తిః.

ఇంద్రియభక్తాః :—

ప్రతినియతకలావృద్ధిక్షయ శృణోన్నమనాది రూపః చద్ర
మసో విభాగః.

స్ఫురితానివాయోః :—

లశక్జేతాగమానా మనియతదిగ్విశేషాణాం తృణగిరితరు
షణ్డలుణ్డాకానాం చణ్డమారుతాదీనాం విఘ్నార్తయః :-

విద్యుద్విభజ్జః :—

ప్రశాస్తదహన మిహిర హిమకరాదిమహసి ప్రావృషి నిశీ
ఢేప్రవిదిత పూర్వోత్తరక్షణానాం తూరుచీనాం విభజ్జః.

గతిదుష్టరశ్మేః :—

నిరాలబ్ధనే విహాయసి మహీయసో మిహిరమణ్డలస్య ప్రతిని
యత దిన రజని మాసాయన సంవత్సరాది దేశిక స్సంఘారః.

ఏవం విధాన్యన్యాని చ పరివేషో పరాగేంద్రియాపకరణా
స్తనితాశని భూకమ్ప ప్రభజ్జన భ్రమణాదయోఽత్యద్భు
త ప్రకారా స్సర్వే సర్వవ్యాపినః సర్వశక్తే ర్విష్టారేవ
విచిత్ర సృష్టిశక్తిమూలా భవితు మ్హర్తాస్త్రీ శ్లోకార్థః.

దీనికర్థము

ఏ యే పదార్థములతో నిర్మింపబడుచున్నవో, ఏ యే సామ
గ్రితో నిర్మింపబడుచున్నవో ఎచ్చట వర్షించుటకై పుట్టినవో మన

కొకింతయును తెలియకయే, యొక్కక్షణమాత్రకాలమునోనే సకల దిగంతరములకును వ్యాపించు మేఘపంక్తుల పుట్టుకయును, లోకము నంత నొక్కసారి పొట్టనుబెట్టుకొనునోయినిపించు గంభీర సముద్రము యొక్క ఆకసమునంటుచువచ్చు తరంగములు తీరా ఒడ్డునకువచ్చి చచ్చగ మరలుటయును, నియమము తప్పక సదాయోకేరీతిగ కళలు హెచ్చుచు తగ్గుచుచుండుటయు, నొక కొమ్ముపైకి లేచుట మరియొక కొమ్ము క్రిందకువంగుట మొదలగు చంద్రుని వికృతులును, ఎప్పుడు వచ్చునో యెటునుండిచ్చునో తెలియబడకనే అల్పమైన తృణములను అధికమైన పర్వతములను చెట్లగుంపులను కూకటివేళ్లతో కూలద్రోయునో యుచుంట్లు ప్రచండముగ వీచునట్టి చండభయంకర గాలులయొక్క విజృంభణమున్ను, దీపములుగాని సూర్యచంద్రాదులుగాని తేనెట్టి పర్వకాలపు యర్ధరాత్రి సమయమున, నెప్పుడు పుట్టునో యెప్పుడుగిట్టునో యెఱుగరాని మెరుపుల ప్రకాశమున్నూ, పట్టులేని యాకాశమున పరిమిత పరిణామముగల సూర్యభగవానుని యొక్క నియమముతప్పని పగలు రాత్రులు నెలలు ఆయనములు, సంవత్సరములను కల్పించు నడకయును, ఇంకను నిట్టి ఆకసమున చంద్రసూర్యులకు చుట్టును పెద్ద పెద్ద గూళ్లుకట్టుట, గ్రహణమేర్పడుట, విచిత్రములైన ఇంద్రధనుస్సు లాకసము నాక్రమించుట, వడగండ్లుపడుట, ఊఱుము లురుముట, పిశుగులు బడుట, భూమియంతయు పర్వతాదులతోకూడ నొక్కపెట్టుగ కంపించుట, హఠాతుగా నుడి గాలులువేయుట మొదలగు ని యశ్చతరీతులన్నియును సర్వవ్యాపియను, సర్వశక్తులునుగల శ్రీ మహావిష్ణువుయొక్క విచిత్రశుష్టిశక్తి మూలమైనవియే యని యిశ్లోకార్థము.

(9) ఓ గార్గి! నాశరహితుడగు ఈపరంబ్రహ్మ యొక్కయే ప్రచండమగు శాసనముననే సూర్యచంద్రులు పూర్తిగ ధరింపబడినవారై యున్నారు.

(10) పరమాత్మవలన కలిగిన భయమువలననే వాయువు వీచుచున్నాడు. అట్టి భయముచేతనే సూర్యుడు దయించుచున్నాడు. ఈ భయముచేతనే అగ్నియు ఇంద్రుడును తమ విద్యుత్తధర్మములను విర్వహించగలుగుచున్నారు.

7వ శ్లోకము

(11) కాస్తేయ ! -

నీవు కుంతీదేవి కడుపునుండి బుట్టితివని నీ యంతట నీవెఱుంగకున్నను ఆప్తులమాటలవలన నేగదా నీకావిషయము మనమున లెస్సగ నెలకొన్నది? అటులనే నా శరీరమునుండి ప్రపంచమంతయును బుట్టినదని ఆప్తతముడనగు నామాటవలననే యెఱుంగుము ! అని సూచించుటకే 'కాస్తేయ' యని సంబోధించెను.

(12) దీనిచే ప్రకృతికి భగవచ్ఛేషత్వము సిద్ధించుచున్నది. ఆ శేషత్వమాన్ను ప్రకృతి యాతనికి శరీరమగుటచేతనని తెలియవలెను. ఇందులకు 'యస్య తమశ్శరీరం' అను శ్రుతివాక్యమే ప్రమాణము. తమ స్వనగా సూక్ష్మరూపమును పొందిన ప్రకృతియే.

(13) అంతిమబ్రహ్మయొక్క చివర సమయమనిగాని, కల్పములయొక్క ఊయమనిగాని బ్రహ్మయొక్క ఆయురవసానమనిగాని యర్థము.

'సంహతాచ' స్వయంప్రభుః 'మనసైవ. జగత్సృష్టిం సంహరంచ కరోతియః' అనిగదా చెప్పబడినది. ఇచ్చటను 'పునస్తాని వినృజామి' యని చెప్పబడినది.

(14) తాని - నశించినవానినే తిరిగి సృజింతునని యర్థము కాదు. ఆపని యాతనిశక్తికి దూరమైనదియే. కింతు - ఆ జాతీయ పదార్థములననియే యర్థము.

ఇందులకు - యథార్థప్రవృత్తుశీఘ్రాని నానారూపాణి వర్యయే దృశ్యస్తే తానితాన్యేవ... అనునట్లు ఆయా ఋతువులలో బుట్టి నానా విధములగు పుష్పాలు కాయలు మొదలగునవి ఋతువులనుబట్టి పుట్టి నవియే = (అనగా - ఆ జాతీయులులే) మారిమారు బుట్టుచుండునను నిదర్శనము జూపబడినది.

రివ శ్లోకము

(15) దేవాది చతుర్విధ జాతులతోగూడిన వృష్టిజీవనము దాయము. అంతియకాని అచేతనపరముగ నర్థమును జెప్పరాదు. అట్లగుచో “ప్రకృతేర్వశాదవశం” అను పదములతో నన్వయించదు. అది చేతనమున కేకదా తగునది.

(16) “కృతస్మిన్” అనుటచే చతుర్విధ భూతజాతము మాత్రమే గాక వాని యవాంతరభేదములుగూడ గ్రహింపబడుచున్నవి.

(17) ఈ శ్లోకము -

వికారజనసి మజ్జాం అష్టరూపామజాం ధృవామ్
ధ్యాయతేఽధ్యాసితాతేన తస్య తేప్రేర్యతే పునః ।
సూయతే పురుషార్థంచ । తేనైవాధిస్థితా జగత్ ।
గౌరవాద్యస్తవతీసా । జనిత్రీ భూతభావినీ ।
అను శ్రుత్యర్థము నే విశదీకరించుచున్నది.

ఇది ప్రకృతి అనగా - నానావిధ వికారములకు మూలభూత వస్తువు. ఇది జడమగుటచే జ్ఞానశూన్యమైనది. ఇది యనాదియగుటచే బుట్టునదికాదు. అటులనే గిట్టునదియుకాదు. రూపములు మారుచున్నను మూలము నశించదు. మట్టితోచేయబడిన కుండ మొదలగు వస్తువుల రూపములు మారినను అవి నశించినను మన్ను మన్నుగనే యుండును. ఇది పంచభూతములు, అహంకారము - మహత్తత్వము, అవ్యక్తమని యెనిమిది విధములు. వద్రంగి ఉలి బాడితి మొదలగు

పరికరములచే కర్త నధిష్ఠించిన నది నాన రూపములను దాల్చునట్లే నిదియును పామాత్మచే నధిష్ఠింపబడి స్వప్యస్మృఖ మగుచున్నది. (అనగా స్థూలావస్థను పొ దింపబడుచున్నది - సమప్తి భూతరూపముగా చేయబడుచున్నది) ఆపై నవ్యప్తిస్మప్తికై ప్రేరేపి పబడుచున్నది. అటు పిమ్మట చేతనున కనుభవయోగ్యమైన భోగ్యభోగోపకరణ భోగ స్థానరూపమగు జగద్రూపమును బుట్టించుచున్నది. దీని కాద్యంత ములులేవు. ఇదియే యిట్లు సమప్తివ్యప్తి స్మప్తిలను గావించుచున్నది. అధిష్ఠించుట యనగా - ఉపాదానమగు మూలద్రవ్యమును కర్త కార్యాత్మనా పరిణమింపజేయుటకు గ్రహించుటయే. అనగా - తన కిష్టమైన కార్యరూపవిశేషమునకు తగునటుల ప్రకృతి ద్రవ్యమును మధ్యమావస్థను పొందించుటయే.

9వ శ్లోకము

(18) ఈకర్మలు పుణ్యపాపములుకావు. తచ్ఛబ్దము పూర్వపరా మర్శిగాన నట్టి పుణ్యపాపకర్మలు పూర్వము ప్రసక్తము కాలేదుగదా, ఇక నేమన పూర్వముస్మప్త్యాది వ్యాపారములు ప్రసక్తమగుటచేవానినే యీ తచ్ఛబ్దము పరామర్శించును. ఆ వ్యాపారము స్పృశింపబడు భూతములలో వైషమ్యముండుటచే దోషావహమని నూచింపబడినది గాన ఆ దోష మీశ్వరునకు లేదని యీ శ్లోకముచే సమర్థింపబడు చున్నది.

(19) ఇచ్చట 'మొదలైన' యనుటచే రక్షణ, సంహారము, కోపించుట అనుగ్రహించుటయున్న గ్రహింపబడును.

(20) ఇచ్చట 'మొదలైన' యనుటచే పక్షపాతము అవ్యవస్థ (తోచినవ్వడు తోచినట్లు చేయుటయే) తప్ప ఒక క్రమము లేకుండుట) గ్రాహ్యములు.

(21) 'ఏలననగా' యని భగవంతున కాదోషములు లేవని జీవుని కర్మలే ఆ తారతమ్యమునకు హేతువులని యీక్రింద ప్రమాణములు తెలుపుచున్నవి. వి. పు. 1-4-52.

'నిమిత్తమాత్రమేవాయం । సృజ్యానాం సర్గకర్మణి ।

ప్రధానకారణే భూతా యతో వై సృజ్యశక్తయః॥

విషమసృష్టికి ముఖ్యకారణము సృజింపబడు చేతనులయొక్క కర్మలే గాన, వాని సృష్టిలో పరమాత్మ నిమిత్తకారణము మాత్రమే.

'నీయతే తపతాం శ్రేష్ఠ । స్వశక్త్యా వస్తువస్తుతామ్'

దేవాదులు తమ కర్మలచేతనే దేవత్వాదులు పొందింపబడుచున్నారు.

'ఆ బ్రహ్మస్తంబ పర్యస్త జగదస్తర్వ్యవస్థితాః ।

ప్రాణినః కర్మజనిత సంసార వశవర్తినః' ॥

బ్రహ్మ మొదలు కీటకమువరకుగల జగత్తునందున్న ప్రాణులన్నియును కర్మచే సిద్ధించు సంసారమునకు వశవర్తులై సంచరింతురు.

ఈ శ్లోకమును శ్రీ భాష్యకారుల వివరణను విచిత్రముగా నొక న్యాయాలయ విచారణరూపముగా ననుభవించుటతో నొక విధమగు రసానుభవము గలదు. దాని నొకింత యనుభవితము -

ఒకడొక నేరమును చేయును, దానిచే బాధింపబడినవాడొకడు న్యాయాధికారియొద్ద నివేదించుకొనును. ఆ న్యాయాధికారి యీనేరస్థుని పిలిచి నీ వేమందువని యడుగును. దాని కారణము తాను దోషిని కానని సమర్థించుచు నొక స్టేటుమెంటును దాఖలుచేసుకొనును. దానిపై యధికారి విచారణను సలిపి సాక్షులను విచారించి శాస్త్రబలముపై నాధారపడి తీర్పును జెప్పును. దానిచే దోషి నిర్దోషి యైనచో విడువబడును. దోషియగుచో బంధింపబడును. ఇట్లే భగవంతు డింతకముందు శ్లోకములో 'ఇమం భూతగ్రామం

అహం విస్మజామి' యనటచే తానే యీసృష్టిసంతను చేయుచున్నానని సెలవిచ్చెను. దానిపై యర్జునుడు లేకచేతను డాతనిపై వైషమ్యనైర్వృణ్య (పక్షపాత నిర్దయత్వ) దోషముల నారోపించి భగవతాగ్రేసరుల యెదుట (పరాంకుశలువంటివారి యొద్ద) నివేదించును. ఆ యధికారులు భగవంతునిపిలిచి నీవేమి చెప్పుదువని యడుగగా 'చాతుర్వర్ణ్యం మయాసృష్టం, తస్య కర్తారమపి మాం విద్ధ్యకర్తారమవ్యయం' 'నచ మాం తానికర్మాణి నిబధ్న నిధనశ్చయ' అనగా నాలుగు వర్ణములను నాలుగు విధములగల (జేవ - తిర్యక్ - మనుష్య - స్థావరములను) నేనే సృజించుచున్నాను. దానిని చేయువాడను నేనేగాని నేను కర్తను మాత్రము కాను. అందుచే నాదోషములు నన్నుగట్టు - ఎందువల్లననగా 'న మాం కర్మాణి లిమ్నున్తి నమే కర్మఫలే స్పృహ' 'నచమాం తాని కర్మాణి నిబధ్నన్తి ధనశ్చయ' 'ఉదాసీన వదాసీనం, అసక్తంతేషు కర్మసు' అనగా - నాకా (సృష్ట్యాది) కర్మలయొక్క ఫలములయందు ఆశలేదు. నేనాదోషము సృష్టి కారణముగా కర్మలవిషయమై ఉదాసీనునిగా (తటస్థముగా) నుండుటచే నవి నాకేవిధమైన దోషమునుగాని యాపాదించవు" అనును.

అప్పు డీ సిద్ధాంతమును నమర్చించు ఘరానా సాక్షులు పిలిపించబడుదురు. వారే వసిష్ఠ మనుమడు శక్తిపుత్రుడు వ్యాసునితండ్రి యగు పురాణరత్నమగు విష్ణుపురాణకర్తయునగు పరాశరమహర్షియును, ఆతనికి పుత్రుడును శ్రీశుకబ్రహ్మర్షికి తండ్రియును వేదవిభజనకర్తయును అష్టాదశపురాణ కర్తయును నగు వ్యాసమహర్షియును.

అందు మొదటిసాక్షి చెప్పిన సాక్ష్యము పురాణరత్నమున రీకార్డు చేయబడినది. అది - నిమిత్తమాత్రమేవాయం, సృజ్యానాం

సర్గకర్మణి 'ప్రధానకారణీ భూతా యతో వై సృజ్యశక్తయః' అని - భగవంతు డీ సృష్టివ్యాపారములో నిమిత్తమాత్రమేగాని ముఖ్యకారణము కాదు. ఆ కారణము సృజింపబడు ప్రాణులయొక్క కర్మలే యగునని సెలవిచ్చెను.

ఇక - వ్యాసమహర్షి సాక్ష్యము బ్రహ్మసూత్రములలో రికార్డు చేయబడెను. అది

“వైషమ్యైవై ఘృణ్యేన సాపేక్షత్వాత్” (2-1-34 సూ.)

పరమాత్మకు విషమసృష్టి ప్రయుక్తమైన పక్షపాతముగాని నిర్దయత్వముగాని యుండునేరవు. ఏమనిన - ఆయన సృష్టిని తన యిష్టము వచ్చినట్లు చేయక చేతనులుచేసుకొనిన పూర్వకర్మను అవలంబించియే చేయును. ఆతడు దయామయుడు, మనుష్యశరీర మిచ్చి జ్ఞానమిచ్చి కర్మత్వశక్తిని సమానముగానిచ్చి తాను తలంచినట్లు చేయుటకు తగిన యింద్రియములనిచ్చి వానిని వినియోగించు శాస్త్రమును అనుష్ఠాతలగు శాస్త్రజ్ఞులను సృష్టించి మన నుద్ధరించుట కెన్నియో ప్రయత్నములను చేసెను. వానిని లక్ష్యపెట్టక స్వేచ్ఛాసంచారమును గావించి దుర్నడతల నడచిన తనశాస్త్రము జీవించుటకై దండన యొసంగును. దానికితగిన నానాజన్మలలో సృష్టించును. ఇందాతని దోష మేమున్నది?

వాచితకైః పక్షిమృగతాం । మానసై రన్యజాతితామ్

శరీరజైః కర్మదోషై । ర్యాతిస్థావరతాం నరః॥ మను 12-9.

వాక్కుతోచేసిన పాపమువలన వాగింద్రియోపయోగములేని పక్షులు పశువులుగాను, మనస్సుతోచేసిన పాపములచే నీచజాతివారుగాను, శరీరముతో చేసిన పాపములచే చెట్టు పుట్ట గట్టుగను బుట్టుదురు.

శ్లో॥ అవిద్యా కర్మసంజ్ఞాన్యా తృతీయా శక్తివివక్షే యయాత్మేత్రజ్ఞ
శక్తిస్సావేష్టితా నృప ! సర్వగా! ... త యా తిరోహితత్వాచ్చ
శక్తిః తేత్రజ్ఞ సంజ్ఞితా సర్వభూతేషుభూపాల ! తారతమ్యేన
వర్తతే॥ విపు 6, 7-61, 62.

(తరతమ భావముగా) విష్ణుశక్తి, జీవశక్తి, కర్మశక్తియను
మూడు శక్తులలో మూడవదియగు కర్మచే జీవజాతమంతయు తరతమ
భావముగా నావరింపబడి యుండుటచే విషమసృష్టిని బడయుచున్నారు.

అని యిట్లు విషమసృష్టి కర్మాధీనమైనదని శాస్త్రము విధించు
చుండుటచే దానికి బాధ్యుడు సృజింపబడు జీవుడే యగుటచే పర
మాత్మకు పక్షపాత నిర్దయత్వాదు లుండజాలవు.

జీవులును వారి కర్మప్రవాములును అనాదియగుటచే ప్రళయ
ములోకూడ నవి యుండునని ప్రమాణములు జూపబడినవి.

10వ శ్లోకము

(22) వారివారి కర్మాచుగుణముగ స్వశరీరభూతమగు
ప్రకృతిద్వారా ఈ చరాచరాత్మకమగు ప్రపంచమును యాయధిపతి
యగు సర్వేశ్వరుడు సృజించుచున్నాడు. అందు తదధీన్ముడైన జీవుడు
నిబద్ధుడైయున్నాడు.

(23) మాయయనగా ప్రకృతియని యెఱుంగవలెను. ఇట్టి
మాయాశబ్దవాచ్యమైన ప్రకృతికి అధిపతియైనవాడు మహాచైతన్యస్వ
స్థుడైన నారాయణుడని తెలుసుకొనవలెను.

11వ శ్లోకము

(24) మనుష్యజాతికి తగిన అవయవసముదాయము గల
బంగారుతోను మన్నుతోను చేయబడిన కుండలకు ఉపాదాన పదార్థములు
వేరు వేరైనను అవయవసన్నివేశ మొక్కటియగు నేయున్నట్లు,

అప్రాకృత భగవచ్ఛరీరమున్న ప్రాకృత మానవశరీరమున్నూ ఆకారములో నొకేవిధముగ నుండును.

ఈ చెప్పట మత్స్యది శరీరములను ధరించుటకును ఉపలక్షణము.

(25) ఇచ్చట తిరస్కారమనగా -

“మానుషీం తను మాశ్రితం”

అని సాదృశ్యముండుట. ‘పరంభావ మజానంతః’ భేదజ్ఞానమున్నచో భ్రమయుండదు అది లేకుండుట. ఈ రెండింటిచేతను ప్రాకృతమనుష్యులతో సజాతీయుడే యని భ్రమపుట్టును. గుణచేష్టాది హేతువులచే నుత్కర్ష గోచరించుచున్నను దానిని కప్పివేసి నీచత్వము నాపాదించుట.

12వ శ్లోకము

(26) వారి ప్రయత్నములన్నియు నారంభము నుండియును నిష్ఫలములే.

(27) అయథార్థమైనది, అనగా - అజ్ఞానముచే బుట్టింపబడిన ప్రవృత్తికి అభీష్టమైన ఫలము సిద్ధించకపోవుట.

(28) రక్షస్సులకు సంబంధించిన - అనగా తామసమని యర్థము.

(29) అసురులకు సంబంధించిన - అనగా - క్రోధోభాది మయమైన రాజసమని యర్థము.

(30) స్వభావమును - ఇచ్చట -

మన్వేత్వాం రాక్షసం కూరం ।

అథవాతామసాత్మకమ్.

యస్మాత్ ఖిపసి గోవిందం ।

పాణ్డవంచ ధనంజయమ్॥

అనెడు భారత భీష్మపర్వములోని (66-31) దుర్యోధనునితో భీష్ముడనిన మాటను అనుసంధించవలెను.

ఓకీ ! నీవు పరాత్పరుడగు శ్రీకృష్ణుని యాతని ప్రియభక్తుడగు నర్జునుని దూషించుచున్నావు. కాన నిన్ను క్రూరమైన రాజనస్వభావముగల రాక్షసుడవనియో లేక తామస స్వభావముగల అసురుడవనియో తలంచుచున్నా ననెను.

(31) భగవంతుని పరత్వమును మరుగుపరచునది.

(32) వై పరీత్య మనగా -

అస్వతంత్రులను స్వతంత్రులనుకొనుట, ఇతరుల వస్తువును తనదనుకొనుట, దేహమును ఆత్మయని భ్రమించుట, నిత్యమును - అనిత్యమునుట, అస్థిరమైన దానిని స్థిరమనుకొనుట మొదలగునవి.

(33) వారు మోక్షాశులు మొదలగు వారెట్లగుదురు - వారు గావించు యజ్ఞాదులకు స్వర్గము పశువు మొదలగువారి యభీష్టములు సిద్ధించుచునే యున్నవే, ఆ ఫలములకు సాధనములగు యజ్ఞాదుల యందు వారికి యథార్థ జ్ఞానమున్నదే - యనగా -

‘నన్ను’ ఇత్యాది గ్రంథము దానికి సమాధానముగానున్నది - అనగా - పరమ పురుషార్థమగు భగవత్ప్రాప్తికి చేయునవన్నియు నిష్ఫలమని భావము - ఇచ్చట యథార్థజ్ఞానము లేకుండుటచే మోక్ష జ్ఞానము, దానిచే మోక్షాశయు దానిచే మోక్షారంభము అని కార్య కారణ భావము.

13వ శ్లోకము

(34) సాలభ్యము -

(35) దైవీవ్రకృతికి చెందినవాడవని మూచించును.

(36) సాత్త్వికమైన.

(37) పరత్వము -

యీ సౌలభ్య పరత్వగుణములచే నారాయణునకు ఉపాస్యత్వము - ప్రాప్యత్వమున్ను సిద్ధించును.

(38) నాశరహితుడు - కర్మవశమున కలుగు జన్మమును జ్ఞాన సంకోచాదులను లేనివాడు - కారుణ్య వశముననే యవతరించి నిజదివ్య స్వభావలక్షణములగు జ్ఞానవికాసాదులను విడువకుండువాడు.

ఈ శ్లోకారంభమున “తు” శబ్దమును ప్రయోగించుటచే వీరికి వెనుకటి పాపాత్ములవలెగాక భగవంతుని భజించుట కుపయోగించు అతిశయము చెప్పబడినది.

14వ శ్లోకము

(39) ఇచ్చట వ్రతమనగా సంకల్పము. దృఢమనగా దార్ఢ్యము - సంకల్పమునకు దార్ఢ్యమేమనగా గొప్పదైన ఆపదలో గాని అకిస్త్రికముగా వచ్చిపడిసిన ఐశ్వర్యములోగాని మతిచలించి మరియొక దారిని త్రొక్కకుండుట.

(40) ‘సతతం’ అను పదము ‘కీర్తయంతః’ అను పదముతో చేర్చి ప్రయోగింపబడుటచే నొక అపూర్వమగు సర్థమునిచ్చుచున్నది. అమరకోశమున -

‘తతం వీణాదికం వాద్యం’ అని తతమనగా తీగెలుమీటుచు వాయించు వీణ, ఫిడేలు మొదలగు వాద్య విశేషములని చెప్పబడెను.

‘తతేన సహితం సతతం’

అనగా వీణాదులతో కూడిన వాద్యవిశేషములతో కూడినట్లుగా కీర్తయంతః = పాడుచున్నవారు - అని యర్థము సిద్ధించుచున్నది.

(41) నారాయణ శబ్దమున్ను వ్రాసుదేవ శబ్దమున్ను భగవంతుని సర్వతోవ్యాప్తిని తెలుపు రెండు ప్రసిద్ధపదములు. వానికి మధ్య అవ్యాపకమగు కృష్ణశబ్దము నేల చెప్పిరనగా -

ఇదియును కృషిర్భూవాచక శ్శబ్దః । ణశ్చనిర్వృత్తి వాచకః । అను వ్యుత్పత్తినిబట్టి పురుషార్థ హేతుత్వమును చెప్పుచుండుటచే నిది పరవ్యూహాని సకలావస్థలకును సాధారణమైనదని తెలుపుటకే యని యెఱుంగవలెను.

ఈ కృష్ణశబ్దము వసుదేవసూనునందేగాక ఇతర యవతారముల యందును ప్రయోగింపబడును.

“ఉద్ధృతాసి వరాహేణ కృష్ణేన శతబాహునా”

(తై. నారా - 1 అను) ఓ భూదేవీ ! నీవు పాతాళమునకు గొనిపోబడగా వరాహావతారమును ధరించినట్టియు నూరు భుజములు కలిగియున్నట్టియు భగవంతునిచే మహత్తర ప్రయత్నముచే నెత్త బడితివి అని యర్థము -

విష్ణు పురాణమున ప్రహ్లాద చరిత్రలోను; “సత్వాసక్తమతిః” అని ప్రయోగింపబడినది.

(42) ఎప్పుడును అనుటచే రహస్యమునందుగాని జన సమక్షమునగాని సిగ్గుపడరాదని తెలుపబడుచున్నది.

(43) ‘మద్దాస్యమునందే’ యనుచోట -

దాసభూతా స్వతస్సర్వే । హ్యత్మానః పరమాత్మనః ।
నాన్యథా లక్షణం తేషాం । బద్ధేమోక్షే తథైవచ॥

అను శ్లోకానుసారము ఆత్మలకు సర్వదా దాస్యమే ముఖ్య లక్షణమను నర్థము సూచింపబడినది. ‘దాసభూతాః’ అనుచో “దాసా శ్చ తే భూతాశ్చ” అనగా - ‘యతోదాసాః తతోభూతాః’ అనుటచే దాసులు గనుకనే భూతులు = అనగా సత్తావంతులు అని యర్థము. (భూ - సత్తాయాం -) దాసులు కానివారు సత్తాహీనులే యని భావము.

15వ శ్లోకము

(44) ఇచ్చట కొన్నిప్రశ్నలు దయించుటచే వానికి సమాధానముగా 'ఇందలి భావమిది' యను గ్రంథము బయలుదేరుచున్నది.

ఆ ప్రశ్న లేనియనగా —

(1) ఏకత్వేన పృథక్త్వేన చ ఉపాసతే యని యన్వయించరాదా?

(2) ఒక్కడుగా నున్నవాడు బహుభంగులుగా నుండుటెట్లు? అట్లున్నచో వికారవంతుడును, సంసారియును కావలసిరాదా?

(3) బహుభంగులుగా నున్నవానిని యేకవిధముగ నుపాసించుట భ్రాంతికాదా? యని.

ఈ ప్రశ్నల కీముందు గ్రంథము సమాధానము నొసంగుచున్నది.

(45) భగవచ్ఛబ్దమునకు జ్ఞాన-శక్తి-బలైశ్వర్య వీర్యతేజస్సులనెడు ఆరు ప్రధాన గుణములను కలవాడనియు, దుర్గుణ దూరుడనియును అర్థము. దీనిచే సృష్ట్యాదుల కుపయోగించు గుణవిస్తారము చెప్పబడినది.

(46) వాసు + దేవ. యని దీనిలో రెండంశములు కలవు. మొదటియంశచే సర్వతోవ్యాప్తి చెప్పబడుచున్నది. దానిచే సర్వశరీరకర్తవ్యము తెలియుచున్నది. దానిచే వస్తుపరిచ్ఛేద రాహిత్యము. అనగా - సర్వము తానై సర్వశబ్దములచేతను తానే చెప్పబడుట తెలియుచున్నది.

రెండవ యంశముచేత - అవాప్త సమస్త కామునకీ సృష్ట్యాది వ్యాపారములేల యనగా 'దివ్ - క్రీడాయాం' అను లీలార్థమైన దేవ

శబ్దముచే నివి యాతనికి లీలలని 'లోకవత్తు లీలాకైవల్యం' అను సూత్రార్థము సూచింపబడుచున్నది. భగవాన్ + వాసుదేవః - అని రెండు పదములను చేర్చుటచే అవన్యోపాసకుఁగు ఏకాంతభక్తులు అనారత మనుసంధించు 'వాసుదేవ ద్వాదశాక్షరీ' మంత్రము సూచింప బడుచున్నది.

ఇచ్చట పృథివ్యాది బహుత్వముకాదు మన మెఱుంగదగినది. అది ప్రత్యక్ష సిద్ధమే.

ఒక్కని కెల్లనేకత్వమని శాస్త్రముచే నెఱుంగవలెను. అది ఒకడు సర్వశరీరుడని యెఱుంగుటచేతనే నిర్వహింపబడును.

18వ శ్లోకము

(47) గతిః - గమ్యతే = పొందబడినది.

అది స్వనాదికము గాని యందుఁబ ఖోగ్యజాతము గాని యర్థము.

(48) సుహృత్ - సు = శోభనం, హృత్ = హృదయం, యన్యః సుహృత్ -

హృదయమునకు శోభనత్వమేమి యనగా పదుల హితము నాకాంక్షించుటయే, (శోరుటయే).

(49) భర్తా = ఛారకుడు

దీనికి 'పతి' యని యర్థమును జెప్పక 'ఛారకుడ' ని యర్థమును చెప్పనేల యనగా -

ఈ ప్రకరణమున సర్వజన సాధారణమైన యర్థములు చెప్ప బడుచుండగా మధ్య యొక్కశ్రీకి మాత్రమే సంబంధించిన 'పతి' యను సర్థమును చెప్పట అస్వారస్యము. 'భృగో - భరణే' యను ఛాతువునుండి నిష్పన్నమగు భర్తృశబ్దమునకు యీ యర్థము ప్రసిద్ధమే గదా!

విశేషార్థము — ఈరెండు శ్లోకములచేతను భక్తి (ప్రేమ) వృద్ధి పొందుటకు ముఖ్యతమముగు నవవిధ సంబంధజ్ఞానము నూచింపబడినది. జీవునకు పరమాత్మతో 9 విధములగు సంబంధములు గలవు. వీని నెఱింగినచో పరస్పరప్రేమ వృద్ధి చెందును.

శ్లో॥ పితాచ రక్షకశ్చేషీ । భర్తాజ్ఞేయో రమావతిః

స్వామ్యాధారో మమాత్మచ । భోక్తాచాద్య మనూదితః॥

(1) పితాపుత్ర సంబంధము - 17వ శ్లోకమున 'పితాహమస్య జగతః' అనుటచేతను -

(2) రక్ష్య రక్షకసంబంధము - 18వ శ్లోకమున 'శరణం' - ("శరణం గృహరక్షిత్రోః" అను కోశానుసారము) అను పదము చేతను -

(3) శేష శేషి భావసంబంధము - ధాతా ('మూలపురుషుడు వంశమునకు శేషిగాన') అను పదముచేతను -

(4) భార్యా భర్తృసంబంధము - 18వ శ్లో. "భర్తా" యను పదముచేతను -

(5) జ్ఞాతృ - జ్ఞేయసంబంధము - 17వ శ్లోకమున "వేద్యం" అను పదముచేతను -

(6) స్వ - స్వామిభావసంబంధము 18వ శ్లోకమున "ప్రభుః" అను పదముచేతను -

(7) ఆధారాధేయ భావసంబంధము - 18వ శ్లోకమున 'నివాసః' అను పదముచేతను -

(8) శరీరాత్మ భావసంబంధము - 'వేద్యం పవిత్రం అహమేవ' వేదముచే తెలియదగిన చావనవస్తువులన్నియును నేనే యను సామానాధికరణ్యముచేతను -

(9) భోక్తృ - భోగ్యసంబంధము - 'ప్రభుః' అను పదము చేతను సూచింపబడుచున్నది.

21వ శ్లోకము

(50) స్వగ్ధానుభవముచే బంధకములగు నితర పుణ్యకర్మలు నశింపవు ఆ పుణ్యమునకు తగిన ఆ సుఖము ననుభవించి మిగిలిన పుణ్య ఫలము ననుభవించుటకై విలక్షణజాతిలో జన్మించునని 'రమణీయ చరణాః రమణీయాం యోనిమాపద్యంతే' బ్రాహ్మాయోనిం క్షత్రియ యోనిం వైశ్య యోనిం వా' అని శ్రుతి తెలుపుచున్నది. కాబట్టి శ్రీ భాష్యకారులు 'ఆ స్వగ్ధానుభవమునకు హేతువైన' యని సెలవిచ్చిరి.

(51) 'స్వరేఽపి సాతభీతస్యక్షయిష్టోఽనాస్తి నిర్వృతిః' అందువలన సేవ్యర్థమున పుణ్యఫలమైన సుఖము ననుభవించుచున్నను ఆపుణ్యము క్షీణించుననియు తాను తిరిగి భూమిపై జన్మించవలెననియు తలంచు కొనుచుండుటచే ఆ యనుభవించుచున్న సుఖము సీరై దుఃఖమునే యనుభవించుచుగాన స్వర్గము నపేక్షించి కర్మలను చేయుక మోక్ష సాధనమైన భగవద్భక్తి గడంగుడని సూచింపబడుచున్నది.

(52) మనుష్యలోకమునకు 'మర్త్యలోకం' అని మూలమున గలదు. దీనికర్థము మారణధర్మముగల (నశించు) లోకము అనియే, 'అందుచే నిది స్థిరమైనదికాదు కావున స్థిరమైన శాశ్వత పరమపదము నకు ప్రయత్నించుమని సూచింపబడుచున్నది.

(53) కేవలమనుటచే - ఈ కర్మలను అంగముగాగల ఉప నివృత్తిద్ధమైన పరమధర్మమగుభక్తియోగ మెవరికిని లేదనితాత్పర్యము.

(54) మూలమున 'గతాగతం' అనియున్నది -

గతంచ ఆగతంచగతాగతం = రాకపోకలు - ఇంతమాత్ర మొక దోషముకాదుకాని అల్పస్థిరత్వములే దోషములు.

ఈ భోగము లనుభవదశయందును దుఃఖాత్మకములే, ఏల నన - “యథా పశురేవం స దేవానాం” మన మిచ్చట పశువుల నెట్లు చూతుమో దేవత లా లోకములలో మననట్లు చూతురు గాన. ఆయా లోకములలో నాయా సుఖముల ననుభవించుచున్నను — అయ్యో ‘ఈ భోగములు క్షణికములే’ నేహో రేపో పొమ్మందురే యని తలంచుచుండుటచే దుఃఖతరములు - ఆ పుణ్యము తరిగిపోగనే వీరు క్రిందికి రావలసివచ్చిననాడు దుఃఖతమములు - ఇంక నాపై ని యేతాముగూనవలె తిరిగి పుట్టుటకు లోబడిన గర్భన్యాసము వ్యాధులు ఆధులు నరకయాతనలు సంభవించుచో నా దుఃఖమిక చెప్పనేల? ఇట్లు తెంపులేక సాగుచునే యుండును - అని యీ ఫలములయందును వానికి కారణములైన కర్మలయందును రోతబుట్టి భక్తులు కావలెనని యిట్లు వర్ణింపబడినది.

22వ శ్లోకము

(55) జనాః — అనుటచే సార్థకమగు జన్మకలవారని తాత్పర్యము.

(56) అలబ్ధలాభము = భగవత్ప్రాప్తి రూపమోక్షము.

(57) లబ్ధరక్షణము = తిరిగి జన్మించకుండ చేయుట.

(58) ఇచ్ఛుచున్నాను -

ఇచ్ఛట - కరోమి, దదామి, తనోమి ఇత్యాది క్రియా పదములను ప్రయోగించక “మోయుట” అను నర్థముగల ‘వహామి’ పదమును ప్రయోగించుటలో భగవంతునకు భక్తులయందుగల ఆదరాతిశయము నూచింపబడుచున్నది. వారికి భగవంతుడు చేతికిచ్చినచో మోసుకొనిపోవలసిన భారము వారికుండును గాన ఆ కష్టమును కూడ వారికి కలిగించజాలక తానే మోసితెచ్చి యిచ్చునను అర్థ

విశేషము సూచింపబడినది — ఇందులకు కుచేయినకిచ్చిన ఐశ్వర్యమే మనకు ఉదాహరణము.

(59) అహం = ఈపదముచే - ఔదార్య - సాశీల్యాది గుణ విశేషములు వివక్షితములు.

(60) చింతనము వేరొక ఫలమునకు కాకుండుటచే నిరతిశయ ప్రీతిరూపమగునని తెలుపుటకే యీ విశేషణము చేర్చబడినది.

(61) మోక్షము నపేక్షించు నిరతిశయ భక్తవర్గమునకు భగవంతుడు ఆనువంగిక ఫలాలతరములను ప్రసాదించినను (క్రైంతర్యము నకై ఆశ్రయించిన విభీషణునకు రాజ్యమునిచ్చినట్లు) మోక్షమున కుపయోగించక శరీరయాత్రకు మాత్రము పకరించు యోగక్షేచుములను ప్రసాదించదగదు గాన నిచ్చట యోగక్షేచుములను మోక్షాను గుణముగ శ్రీ భావ్యకారులు వివరించిరి.

(62) ఈ శ్లోకమునందు -

ఈ యుపాయమా మిక్కిలి సుఖరూపమైనది. ఫలమానిత్యము, నిర్దుష్టము, నిరతిశయానంద రూపమునగుటచే మహాత్ముల (భక్తాగ్రేసరుల) అతిశయము చెప్పబడినది.

23వ శ్లోకము

(63) ఇంద్రులను మాత్రమే యారాధించుట కర్మభాగమున చెప్పబడెను, వారియొక్క నిజస్వరూపము (పరమాత్మను ఆత్మగా కలిగియుండుట) వేదాంతములయందు మాత్రమే తెలుపబడెను.

(64) ముఖ్యముగా -

నిజముగ హవిస్సున ఉద్దేశ్యము నారాయణుడే. ఆ నారాయణునకు శరీరభూతు లింద్రులు -

ఈ పరంపరగా నిండ్రాదుల ఉద్దేశ్యులగుచున్నారు. ఈ విషయమే ఉపనిషత్తులలో ప్రతిర్దన విద్యలో ప్రతిపాదించబడినది.

24వ శ్లోకము

(65) పరిమిత ఫలముగట - దేశమును బట్టియు కాలమును బట్టియు ఫలమును బట్టియును,

(66) 'ఫలమత ఉపపత్తేః' కర్మలే ఫలమునిచ్చునను మీమాంసమతమును నిరసించుచు వ్యాసమహర్షి యీ 31-2-37వ సూత్రమున పరమపురుషుడే సకల వేదోక్తకర్మలకును ఫలము నొసంగువాడు - ఏలననగా - ఆతడు సర్వజ్ఞుడు, సర్వశక్తులు కలవాడు, మహోదారుడు కావున యాగ దాన హోమాదులచేతను ఉపాసనచేతను ఆరాధింపబడి ఐహికాముష్మిక సమస్తభోగములను యివ్వగల సమర్థుడు - అని సమర్థించెను.

దీనివలన ఇంద్రాదుల నుద్దేశించి యారాధించినను ఫలము నిచ్చువాడను నేనే యగునట్లు సన్నద్ధుడైన వారికి వేరొకడు ఫలము నిచ్చువాడు లేడనుచున్నాడు.

26వ శ్లోకము

(67) పత్రపుష్ప ఫలతోయములకు సాధారణముగా నున్న కార్యకారణ భావమునుబట్టి క్రమము కూర్చబడెను. అనగా ముందు చిగురు తొడుగును. దానివలన పూచును. దానివలన ఫలించును. అది బాగుగ పక్వమైనచో రసభరితమగును కదా !

(68) ఈ చెప్పటలలో సమానముగ చెప్పక "లేక, లేక" యని విడివిడిగా (వికల్పముగా) చెప్పట కేమి ప్రయోజనమనగా - సమానమును గావించినచో నన్నిటిని ఒక్కసారిగా సమర్పించవలెనే ఎట్లులభించునని భ్రమించి నిరాశులగుదురేమోయని వికల్పించి భాష్యకారులు వ్యాఖ్యానించిరి. ఇదియే వ్యస్త నిర్దేశమునకు ప్రయోజనము.

ఆయా కాలానుగుణముగా వీలు వెంటబడిని లభించినచే యొక్కటి యైనను చాలునని భావము. ఒక్కొక్కదానితోనే పరమాత్మ ప్రసన్నుడగును.

(69) పరమైకాంత మనస్కులగు భక్తులచే సమర్పింపబడునట్టి వాని నన్నిటిని భగవంతుడు స్వయముగ శిరస్సుతో స్వీకరించుచున్నాడు.

ఈ శ్లోకమునకు పెక్కురు తమ బుద్ధికుశలత కొలదిని పెక్కు అర్థములను జెప్పదురు.

ఇట్లర్పించి యాదరింపబడిన వారెవరనగా :—

పత్రం - దీని నర్పించినది - ద్రావడి. దూర్వాన ఆతిథ్యము నకు భయపడి శ్రీశృష్టుని తలంచగా నాయన వేంచేసి ఆకలి యని అక్షయపాత్రలోని తోటకూరకు నొకదానిని ఆమె తీర్థములో నమర్పించగా నారగించి వారి యాపదను (దూర్వాసుని వలన) బాపెను.

పుష్పం- గజేంద్రుడు భక్తితో సమర్పించిన పుష్పమును స్వీకరించి ప్రసన్నుడై యాతని గాపాడెను.

‘నాహం శశేబరస్యాస్య త్రాణార్థం మధునూదన !

కరస్థ కమలా న్యేవ పాదయోరర్పితం తవ॥

అనిగదా గజేంద్రుని యభినంది. అనగా ఓ భక్తశత్రుహంతా ! శ్రీహరీ! నేనీ హేయమైన శరీర సంరక్షణార్థమై నిన్నుగూర్చి మొరబెట్టలేదు - నా తొండమునందలి తామర పుష్పములను వాడకుండగ నీ చరణారవిందముల యండర్పించవలెనని సుమా యని తన యభీష్టము లభించెను.

ఫలం - శబరి పదుమూడు సంవత్సరములు వాడకుండగను కుళ్ళకుండగను దాచియుంచిన పండ్ల నతిప్రీతితో నర్పించి పరమ పురుషార్థమును బడసెను.

తోయం - రంతిదేవుడు దీర్ఘోపవాసానంతరము పారణచేయ బోగా భగవంతుడు వృద్ధబ్రాహ్మణ రూపముతో వచ్చి యాతని యాహారము నర్థించి తినివేయుటయేగాక త్రాగుట కుంచుకొనిన తీర్థపాత్రనుకూడా రిత్తపుచ్చి యాతని యధ్యవసాయమున కచ్చెరు వొంది యనుగ్రహించెను. ఇత్యాది కథలన్నిటినిో ఉదహరించి చమత్కరింతురు. కాని నేనిచ్చట నొక ఆధ్యాత్మిక సమన్వయమును పాఠకుల హృదయానందకరముగ నుదహరింతును... వినుడు. భగవ ద్గీతలోని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ వాడిన కొన్ని పదముల పరిభాషయే విలక్షణము. ఇది యేమన్న 'మేమతం' 'అయం ఔపనిషద్ధో భవతు వా మావా శ్రీకృష్ణ సిద్ధాంత ఇతి ఘమ్యతా"మనును... ఇది యుప నిషత్సిద్ధమైన అర్థమగునో కాదో నాకేల? ఇయ్యది శ్రీకృష్ణ సిద్ధాంతమని చాటుము" అనును అట్లే యీ శ్లోకమునందును -

పత్రం - అనగా "ఛందాసియస్య పద్మాని" యనుటచే వేదము లని యర్థము. దాన సంపూర్ణ సంస్కృత వేదమునుగాని తత్సమా నార్థకమైన దివ్యప్రబంధమునుగాని తత్సార బోధకములగు నితర దివ్యప్రబంధములనుగాని నిష్కామబుద్ధితో యనుసంధించి 'సర్వం కృష్ణార్పణమస్తు' అన్నచో నాతనికెంతో భోగ్యముగా వానిని గ్రహించి ప్రసన్నుడగును.

పుష్పం - అహింసా ప్రథమం పుష్పం, పుష్పమిన్ద్రియనిగ్రహః- సర్వభూత దయాపుష్పం, క్షమాపుష్పం విశేషతః - శాన్తిపుష్పం తపః పుష్పం ధ్యానపుష్పం తద్దైచ సత్యమప్తవిధం పుష్పం విష్ణోః ప్రీతికరం భవేత్. అనినట్లే యెనిమిది పుష్పములచే నాతడెంతో ప్రసన్నుడగును.

ఫలం - 'సర్వకర్మఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్' నిశ్చలచిత్తుడనై నీ వాచరించు తాకిక వైదిక సమస్త కర్మలయొక్క

ఫలమును విడిచి యాచరించుము - ఎచ్చట నా ఫలమునర్పించ వలెననిన -

‘యత్కరోషి...తత్కురుష్య మదర్పణమ్’

అని తన కర్పించమని యానతిచ్చెను.

తోయం - అనగా “అహ్లాదశీతనేత్రామ్బుః! పులకీకృత గాత్ర వాన్ । సదావరగుణావిప్లవః ద్రష్టవ్య స్సర్వదేహిభిః॥”

నిరంతరము సర్వేశ్వరుని దివ్యమంగళ విగ్రహాను సంధానము చేతను ఆతని కల్యాణగుణానుసంధానముచేతనుకలిగిన ఆనందపారవశ్య మున కన్నులనుండి చల్లనినీటిధారను కారుచు ఆపాదమస్తకము పులకాంకురములచే వ్యాప్తమైయుండు భగవద్భక్తుడు దర్శనీయుడు అనియు ముకుందమాలయందు -

బద్ధేనాజ్జలినాఽఽనతేన శిరసా గాత్రై స్సరోమోదగ్మైః ।

కణ్ఠేన స్వరగద్గదేన సయనేనోద్గీర్ణ బాష్పామ్బునా

నిత్యం త్వచ్ఛరణారవిందయుగళ భ్యానామృతాస్వాదినా ।

మస్మాకం సరసీరుహాక్ష! సతతం సమృద్ధ్యతాం జీవితమ్॥

అనగా -ఓ పుండరీకదళామలాయాతేజశా ! శ్రీహరి - రెండు చేతులను జోడించి తలను భక్తిభారముతో వంచి శరీరము రోమాంచముతోసిండి దగ్ధైకపడి నేత్రములనుండి యానందబాష్పములు ధారధారలుగా కారుచుండ నిరంతరము నీపాదారవింద ద్వంద్వభ్యాస మనెడు అమృతపానముతోనే మాజీవితము గడుచునట్లనుగ్రహింపుము - ఆనునట్లు యిట్టివియే భగవంతున కత్యంతానందకరమని గ్రహించవలెను.

ఈవిషయము భారతమున ఆదిపర్వమందు—1-301 లో

శ్లో॥ తపోనకల్లోఽద్యయనం నకల్కః స్వాభావికో వేదవిధిర్నకల్కః ।

ప్రసహ్య విత్తాపహరణం నకల్కః తానేవ భావోపహతానికల్కః॥

అనగా - కృచ్ఛ్రచాంద్రాయణాదులు పాపహరములు కావు. వేదాధ్యయమును పాపహరణముకాదు. ఆ యా వర్ణాశ్రమమునకు విధింపబడిన వేదోక్తసంధ్యా వందనాదులు పాపహరణములు కావు. ఆకలిదప్పి మొదలగు దుఃఖాదులను సహించిచేసిన ధనార్జన పాపహరణముకాదు - కాని యీ తపఃప్రభృతులే ఫలము సపేక్షించి యాచరించినచో తప్పక పాపహేతువు లగును - కాబట్టి భగవంతు నుద్దేశించియే సత్కర్మనాచరించినను ఫలంతరమును కోరరాదని భావము -

‘భక్త్యా ప్రయచ్ఛతి - భక్త్యపహృతం’ అని రెండుసాదులు భక్తిశబ్దప్రయోగమువలన మనమర్పించువానిని భగవంతు డాదరించ వలెననిన దానికి భక్తియొక్కటియే కారణము. వేరొండు కాదని సూచింపబడెను.

‘అహం’ అని చెప్పటచే పత్రపుష్పాది తుండ్రఫలములను పరిగ్రహించుటకు తగని భగవదతిశయమును సూచించు విశేషణములచే శ్రీ భాష్యకారులు దానిని వివరించిరి.

భారతమున ఉద్యోగపర్వములోని విదురోక్తి -

శ్లో॥ అన్యత్కృష్ణా దపాంకుమ్భా దన్యత్ పాదావనేజనాత్ ।

అన్యత్కృశల సమ్ప్రీశ్నాన్న చేచ్ఛతి జనార్దనః॥

అనగా సంధికైవేంచేసిన శ్రీకృష్ణుని వశపరచుకొను ఉపాయ మేమని దుర్యోధనాది దుష్టచతుష్టయ మాలోచించుచుండ విదురుడు వారితో - శ్రీకృష్ణునకివి యేమియు నవసరములేదు. ఆయన వేంచేయగా గుమ్మమున నొక జలపూర్ణ కలశనుంచుట, పాద్యము నొసంగుట, కుశలప్రశ్నను గావించుటకంటె వేరొక దానినిగాని యాత డపేక్షించడనెను.

కాబట్టి వ్రతపుష్ప ఫలాదులు దుర్లభమైనను నీటికి కరువుండదు గదా యని చివరకు నీరు చెప్పబడెను - దీనికి ధనవ్యయముగాని ప్రయాసగాని పనిలేదు - దరిద్రున కైనను నిది దుర్లభముకాదు గాన సర్వసులభమని భావించిరి.

ఈ శ్లోకమున - “యోమే” యని యచ్ఛబ్దమును వాడుటచే వీరు సావరాధులారా? నిరపధాధులారా? బుద్ధిహీనులారా? బుద్ధిమంతులారా? యని సమర్పించువారి యోగ్యత నారయడని భావము - ‘యేషి స్స్యః పావయోనయః’ అని తానే సెలవిచ్చును గదా !

“భక్త్యా” యనుటచే దృష్టాదృష్ట అనర్థపరిహారమునకు గాని ఫలాంతరములకు గాని యాసమర్పణ కాకూడదని సూచింపబడెను.

‘పుణ్యకర్మలైనను ఫలాశతో చేసినవైనచో నా యాశయే మనస్సునకు మాలిన్యముగా భావింపబడును.

27వ శ్లోకము

(71) (చివర)

వేదాంతాచార్య మహాశయులీ శ్లోకమును - స్వభావార్థ శాస్త్రప్రాప్త సర్వకర్మ సమర్పణ విషయమస్త్రీవిశేషోఽపి స్మారితః! ఇమమేవ శ్లోకం పురుషవ్యత్యయేన మస్త్రీతయైవ క్వచిదను సద్దధతే అనగా. శాస్త్రముచే వారివారికి వర్ణాశ్రమ ధర్మములుగా విధింపబడిన సమస్త కర్మలను శ్రియఃపతికి సమర్పించు మంత్ర విశేషమని సాయిం చిరి. దీనిని పురుషమార్చి ప్రతి కర్మారంభమునను సాత్విక త్యాగ మంత్రముగా వాడుదురు - ఎట్లనగా -

“యత్కరోమి యదశ్నామి యజ్ఞహోమి దదామియతే
యత్తపస్యామి భగవన్ తత్కరోమి త్వదర్పణమ్”

29వ శ్లోకము

(72) తిర్యక్కులలో - గజేంద్రుడు, సుగ్రీవుడు మొదలగు పుణ్యాధిక్యముచే జ్ఞానాధిక్యముకలవారు భగవంతు నాశ్రయించి యభీష్టములను బడసిరి. కావున తిర్యక్కులకు శాస్త్రవశ్యతలేదే. శాస్త్రము వారికి ప్రవృత్తి నివృత్తులను కలిగించవే యను ప్రశ్న కవ కాశములేదు. ఇది యుక్తుట పుణ్యశాలుల విషయము.

స్థావరములలో (చెట్లు మొదలగునవి) శాపాదులవలన చెట్టు పుట్టగా బుట్టినవారగుటచే నొక్కొక్కచోట జ్ఞానప్రసారమున్నదని మహాద్గులు సెలవిత్తురు. కాబట్టి కాయిక సమాశ్రయణము లేకున్నను మనోవృత్తి రూపమైన సమాశ్రయణము వానికి నుండవచ్చును.

సామాన్యముగా లోకమున ద్వేష్యులను విడచుట ప్రియులను సంగ్రహించుటయును చూచుచున్నాము. ఆ నైషఛ్యము సర్వేశ్వరు నకు తన నాశ్రయించిన వారివిషయమున లేదని చెప్పబడినది -

(73) జాతి యవగా - దేవత్వ - మనుష్యత్వ - బ్రాహ్మణత్వ క్షత్రియతాదులు.

(74) ఆకారమవగా - అందమైన స్త్రీయనిగాని అందమైన పురుషుడనిగాని, అవయవభావము లేనివాడనిగాని నా యాదరము నకు పాత్రులుకాదు. కావున 'యేషిన్యుః పాపయోనయః' 'స్త్రీయో వై శ్యాస్తథా శూద్రాః' అనెను.

(75) స్వభావమవగా - రాజస తామసాదులు. దేవతలు భగవంతు నాశ్రయించి యభీష్టముల బడయుట కెన్నియో ఉదాహరణములు కలవు. శాస్త్రమునకూడా 'అర్థిత్య సామర్థ్యములు' అనగా తీరవలసిన కోరికలు, బలిష్ఠమైన అవయవములును ఉండుటచే దేవత లకును భగవదుపాసనలో సధికారమున్నదని 'తదుపర్యపి భాదరాయణ స్సంభవాత్' అను సూత్రమున చెప్పబడెను.

30వ శ్లోకము

(76) బహుశాచార వంతులైనను యిట్టి యధ్యవసాయము మృగ్యమే - బంగరు గనిలోని రాతిముక్క నాదరముతో నెత్తుదురా? మురికి ంటలోని ముత్యమును విడుతురా ?

31వ శ్లోకము

(77) వీడు ఆచార వికలుకుగదా ధర్మాత్ముడగుటకు బహు కాలము పట్టినని సందేహింప నవసరములేదని తెలుపుచున్నది.

(78) ఈ శ్లోకమున ధర్మశబ్దమునకు వర్ణాశ్రమ ధర్మమని యర్థమును జెప్పరాదు. సామాన్య శబ్దమునకు విశేషవిషయముగా నర్థమును జెప్పవచ్చును. ప్రకృతియు భక్తిప్రసంగము ప్రారంభమున కూడ 2వ శ్లోకమున భక్తిని 'ధర్మ్యం' అని ధర్మశబ్దముతోనే వ్యవహరించెను.

(79) కాస్తేయ ! ప్రతిజానీహి -

తనభక్తుడు చెడడని తాను ప్రతిజ్ఞ చేయవలెనుగదా ! అర్జునుని శపథము చేయుననేల ?

రామావతారమున 'ఏతద్వ్రతం మమ' యని తానే ప్రతిజ్ఞను చేయలేదా? ఇచ్చట నట్లేల చేయరాదు? అన్నచో - రామావతారమునకును కృష్ణావతారమునకును మహత్తర తారతమ్యమున్నది. తన భక్తుల ప్రతిజ్ఞను చాలించుటకై తన ప్రతిజ్ఞనైనను విడుచుటకు శ్రీకృష్ణుడు వెనుదీయడు. ఆ విషయము భీష్మశ్రీ సూక్తివలననే గ్రహించవచ్చును. ఆయుధమును పట్టించెదనను భీష్మపితామహుని ప్రతిజ్ఞను కాపాడుటకై ఆయుధమును పట్టననెడు తన ప్రతిజ్ఞను విడవలేదా ?

“స్వనియమ మపహాయ మత్రప్రతిజ్ఞాం ।

ఋతమధికర్తు మవస్తుతో రథస్థః॥”

“చక్రంబుచేబట్టి చనుదెంచు రయమున - వై నున్న పచ్చని పటముజార” యని పోతన వర్ణించెను. భక్తనత్సలా ! కృష్ణా ! నా ప్రతిజ్ఞను సత్యమును గావించుటకై నీ ప్రతిజ్ఞను వమ్ముచేసి చక్రంబుచేబూని చనుదెంచుచున్నావా ?

ఏహ్యేహి పుల్లామ్బుజపత్ర సేత్ర !

ప్రసహ్యమాం పాతయ.....

రమ్ము రమ్ము. నాస్ఫుట వికసిత వద్మదళాయ తేక్షణ ! కృష్ణా ! నే నిదే ఆయుధ సన్నాతము నొనరించుచున్నాను. వెంటనే బలాత్కారముగా నీ చక్రముతో నాశిరమును దునిమి నీ భక్తుని కాపాడు కొను మనెను.

సృసింహావతార ప్రసంగమున -

శ్లో॥ సత్యం విఘాతం నిజభృత్య భాషితం ।

తన భక్తుడగు ప్రహ్లాదుని “ఎందెందు వెదకిచూచిన యందందే గలడు చక్రి” యను ప్రతిజ్ఞను యధార్థమును గావించుటకుగాను స్తంభమునుండి సరసింహాకారముతో నవతరించెను.

రామావతారమందై నను సముద్రతీరమున విభీషణునకు లంకా రాజ్య పట్టాభిషేకమును లక్ష్మణస్వామిచే చేయించెను.

అటులనే తన భక్తులను కాపాడుటలోనున్న అభినివేశముచే తాను చేసిన ప్రతిజ్ఞయే యైనచో జారునో యను భయముచే తన భక్తుడైన యర్జునునిచే గావింప జేయుచున్నాడు.

34వ శ్లోకము

(30) ఈ శ్లోకమున ‘మన్మథా భవే’ త్యాదినా అస్మచ్ఛబ్దము వాడబడుటలో తాత్పర్యము -

సామాన్యముగా భగవదుపాసనలు (32) అన్నిటియందును ఉపాసించబడినట్టివిగాను వాని కుపయోగపడునట్టివిగాను అనేక

ప్రమాణములచే తెలుపబడి భగవంతుని దివ్యాత్మ స్వరూపము, తద్గుణములు, దివ్యమంగళ విగ్రహము, దాని గుణములున్న యాయుష్మచ్ఛబ్దముచే వివక్షితములగుచున్నవి.

ఇచ్చట సర్వేశ్వర శబ్దము ప్రయోగించుటలో ముఖ్యాభిప్రాయ మేమనగా -

అసమర్థుని యెంత నేవించినను ఫలము సున్న. బ్రహ్మాండము లనంతములు. బ్రహ్మేశానాదులు తామున్న బ్రహ్మాండములకే ప్రభువులుగాని యితర బ్రహ్మాండములకు కారు. మోక్షమునసలే ప్రసాదించలేరు.

(1) నిశిలహేయ ప్రత్యక్షిక కల్యాణ గుణైకతానే = పరమాత్మకు ఉభయలింగములసాధారణములు - ఉభయలింగము లనగా దుర్గుణదూరుడగుట - కల్యాణగుణముల కాకరుడగుటయును. ఆ రెండును యీ విశేషణముచే చెప్పబడుచున్నవి. హేయగుణములు కలవాడును పుణహీనుడును మన కుపాస్యులు కారు, అందుచే నీతడు సకలేతర విలక్షణుడు. సగుణ నిర్గుణ శ్రుతులకుగల పరస్పర విరోధమును ఘటక శ్రుతి యిటులనే పరిహరించుచున్నది. 'నిత్యం హేయ గుణావధూనన పరాః వైర్గుణ్యావాఞా శ్శృతో' సత్కార్యస్సగుణోక్తయ శ్శుభగుణ ప్రఖ్యాపనాద్భ్రహ్మణః' అనియే యీఘటక శ్రుతిబోధించు అర్థము. సగుణుడనుటలో కల్యాణగుణము లన్నియును నిస్సంకోచముగా కలవాడనియు, నిర్గుణుడనుటలో దుర్గుణమొక్కటియు దరిజేరని వాడనియు సర్థము. తాను నిర్దోషుడగుటయేగాక 'తేత్రజ్ఞస్య శ్వరధ్యానాత్, విశుద్ధిః పరమామతా' అనునట్లు తనను ధ్యానించుచేతనునకు పరమ పవిత్రతను ప్రసాదించును. ఇట్లు సకలానిష్ఠ నివారకుడను మిక్కిలి భోగ్యుడును నగుటచే శ్రియఃపతి యొక్కడే మనకుపాస్యుడు.

(2) పర్యవేక్షేపత్యసంక్కులే = ఇవి రెండును సమస్త గుణములకును ఉపలక్షణములును, ధ్యేయత్వ వ్యాపకమైన కారణత్వ మోక్షప్రదత్వమునకు ఉపయోగించుపవియును. మోక్షప్రదుడును జగత్కారణమైనవాడును మాత్రమే ధ్యానింపదగివతాడని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. ఆ రెండింటికిని ప్రధానమైన నీ రెండు గుణములున్ను అనిష్టములను పోగొట్టుటలో నీతనికి తెలియనివిగాని సహకరించదగినది వేరొకటిగాని లేదని యీ విశేషణములు రెండును తెలుపుచున్నవి.

(3) నిఖిల జగదేకకారణే = “కారణం తు ధ్యేయః” అను ప్రమాణమునుబట్టి యితడే ధ్యేయుడని యీ విశేషణము తెలుపును. ‘నిఖిల’ యనుటచే అవ్యక్తాదులకును బ్రహ్మరుద్రాదులకునుగూడ కారణమైనవాడని తెలుపబడుచున్నది.

పరస్మిన్ బ్రహ్మణి పురుషోత్తమే = ఈ విశేషణములచే శ్రియః పతికి సర్వాత్మకత్వమును సకల వైలక్ష్యణ్యమున్ను తెలుపబడినవి. ఇంతవరకు భగవంతుని కల్యాణగుణ విశిష్టస్వరూపము తెలుపబడినది.

ఇట్లుపైన సకల శాఖలలోను ఉమ్మడిగా పరిపబడిన పురుష సూక్తముచే సిద్ధించునట్టియు, శ్రీ పురాణరత్నములో మనస్సునకు శుభాశ్రయమును తెలుపు ప్రకరణములో విశ్లేషింపబడినట్టియు దివ్య మంగళవిగ్రహమును దాని గుణములున్ను చెప్పబడుచున్నవి.

పుణ్డరీక దళామలాయతేక్షణే =

“తస్యయథా పుణ్డరీకే మేవ మక్షిణి” యని ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో చెప్పబడిన గంభీరాంభ సమృద్ధుల నాశరవికర వికర వికసిత పుణ్డరీకదళామలాయతేక్షణత్వము చెప్పబడుచున్నది.

స్వచ్ఛసేలజీమూత సన్నిధేః = అనుచో స్వచ్ఛత్వమనగా మాణిక్యము అద్దము సీరుగఁ జ మొడలగు వానివలె రెండవ ప్రక్కనున్న

వస్తువులను చూపుట ప్రతిబింబమును గ్రహించుట మొదలగు నైర్మల్యము సూచింపబడుచున్నది.

ఉదారపీఠర చతుర్బాహా = అనటచే భుజముల బౌదార్యమున్ను, బలిష్ఠతయు ఆశ్రిత సకలాభీష్ట ప్రదత్వమున్ను తెలుపబడుచున్నవి.

శ్రీకృష్ణునకు చతుర్భుజత్వము పరత్వమున స్వాభావికములే. ద్విభుజత్వము సహస్రభుజత్వము మొదలగునవి కోరినపుడు సిద్ధించునవి.

అమల కిరీటేత్యాది - ఇది శిరస్సు మొదలుకొని పాదముల వరకునుగల సమస్తావయవములందును విరాజిల్లుచున్న సకలాభరణ సముదాయములకును ఉపలక్షణము.

యుగపదుదితేత్యాది - ఇది ప్రతికూలురు కన్నెత్తిచూడ నైనను జాలరని తెలుపుచున్నది.

లావణ్యామృతేత్యాది - ఇది అనుకూలులకు భోగ్యముగను ఆకర్షకముగను నుండుటను చెప్పుచున్నది. లావణ్యమునగా - కంటి కానందము నొనగూర్చు విలక్షణకాంతి.

ఈ లావణ్యమునే శ్రీరామ - శ్రీకృష్ణుల దివ్యమంగళ విగ్రహ విషయమై వ్యాస వాల్మీకు లీ క్రిందివిధముగా వర్ణించిరి.

శ్లో॥ లోచనై రను జగ్ముస్తే తమాదృష్టి పథాత్పునః ।

మనోభి రను జగ్ముశ్చ । కృష్ణం ప్రీతినమన్వితాః ।

అతృప్తమనసా మేవం । తేషాం కేశవదర్శనే ।

క్షీప్రమస్తర్దధే శౌరిః । చక్షుషాం ప్రియదర్శనః ॥

అమృత స్వేదనాత్పుష్పన్ । ప్రేక్షమాణా జనార్దనమ్.

గోపికలు మధుర కేగుచున్న శ్రీకృష్ణుని కనిపించునంతదూరము నేత్రములతో సాగనంపిరి. వారి కా ప్రీతి యపారముగ నుండుటచే కనుచూపు దాటిపోగా మనస్సుతో సాగనంపిరి. ఎంతచూచినను

వారికి తనివితీరుటలేదు. ఆ నేత్రపర్వ స్వరూపుడు హఠాత్తుగా సంతర్థానమయ్యెను. అమృత మెంతత్రాగినను ఇంకను త్రాగవలె ననియే యుండును గాని యిక చాలుననిపించునా ?

శ్లో॥ మణి విడమ్మిని తస్య మనోహరే ।
వపుషి సక్తమనా మునిమణ్డలీ ।
వ్రతముముఞ్చత హోమముముఞ్చత ।
జపముముఞ్చత వేదముముఞ్చత॥

అడవులలో నాశ్రమ పరిసరములనుండి వేణువు నూదుచు గోవులవెంట నేగుచున్న శ్రీకృష్ణుని మనోహరమగు నా దివ్యమంగళ విగ్రహ మాణిక్యకాంతిని గాంచి మన స్పృచ్ఛటనే నెలకొనిపోయి యితరేంద్రియములకు సహకరింపక పోవుటచే వ్రతము ననుష్ఠించు చున్నవా రా వ్రతమును, హోమ మొనరించుచున్న వా రా హోమ మును, జపముచేయుచున్న వా రా జపమును - వేదాధ్యయనమును చేయుచున్న వా రా వేదాధ్యయనమును, ఇట్లు తామాచరించుచున్న అనుష్ఠానము లన్నింటిని మానుకొని నివ్వెరబోయి యాతని సౌందర్యానకులైరి.

అటులనే శ్రీ రామాయణమున అయోధ్యా కాండలో పట్టాభి షేక వేషముతో పురవీధుల సంచరించుచున్న శ్రీరామచంద్రుని సౌందర్యమును వర్ణించుచు వాల్మీకి మహర్షి -

నహితస్మాన్మనః కశ్చిత్ । చక్షుషీ వా సరోత్తమాత్
సర శ్శక్నోత్య పాత్రష్టమతిక్రామతి రాఘవే॥

ఆతనియందు లగ్నమై వెన్నంటి పోవుచున్న తమ కన్నులను గాని మనస్సునుగాని ఆతడు కాన్పించకుండగ వెడలిపోయినను మర లింప జాలరైరి :

అపార కారుణ్య సౌశీల్యాది విశేషణములచే - సౌలభ్యమున కుపయోగ పడునట్టియు; ఆశ్రయించుట కత్యంతావశ్యకము. అగు నట్టియు అపరమిత సౌంధర్యా ద్యుపేతములగు దివ్యాత్మ దివ్య మంగళ విగ్రహగుణములు తెలుపబడుచున్నవి.

అనాలోచిత విశేషేత్యాది - శ్రీ విభీషణులు శ్రీరామ చంద్రునకు 'సర్వలోక శరణ్యాయ' - ఇత్యాది శ్లోకముచే సర్వలోక శరణ్యుడని సార్థకమైన యుపాధి నొసంగెను. శ్రీరామచంద్రులును విభీషణ స్వీకార విషయమై 'సుదుష్టో వాప్యదుష్టోవా' అని శరణాగతుని గుణదోషముల నారయరాదనియు "విభీషణో వా సుగ్రీవ! యది వా రాహణస్వయం" అని మొదట విభీషణుని పరిగ్రహించుటకు ప్రతి రోధమును కల్పించిన సుగ్రీవునే 'శుద్ధరవేత్త విభీషణ' మృనుపించి యాతనిని తోడితెచ్చుటకై పంపించుచు ఆతడు విభీషణుడనుకొనుట భ్రాంతి నుమండ. రాహణుడే వచ్చినాడని వ్యర్థముగా భయముతో తిరిగి వచ్చునో యని శంకించి, సుగ్రీవా! మన మనుకొని నట్లాతడు విభీషణుడనను సరియే, లేక నిజముగ రాహణుడనను సరియే నుమా. నే నాతని కభయముసంగితినిగాన తిరిగిపోను. తోడి తెచ్చుని పంపిన వృత్తాంతమును మనమున నిడుకొని శ్రీభాష్యకారు టి.వి.శేషణమును చేర్చిరి.

సర్వస్వామిని —

ఆశ్రితులను రక్షించుట తనకే లాభమని ప్రవర్తించువాడు. సాత్తును కాపాడుకొనుట స్వామి ప్రయోజనమునకే గదా!

మద్యోజీ - ఇచ్చట భక్తి స్వరూపము నెక్కువైంపబడుచున్నది గాన వానికొరకయే యేర్పడిన ఆగమ శాస్త్రవిశేషములచే తెలుప బడిన పూజావిశేషముల నీ యాగశబ్దము నూచింతుచున్నది.

మారా నమస్కురు - ఇచ్చట నమస్కారమనగా - శాస్త్ర పరిభాషలో 'స్వావధికోతకృష్టత్వ ప్రకార జ్ఞానజనక శివోనమన'

హస్తసంపుటికరణాత్మకః వ్యాపారవిశేషః? అనగా, నీవు నాకన్న గొప్పవాడవను జ్ఞానము నమస్కరింపబడువానికో కలుగజేయుటకు తక్కువవాడు చేయునట్టి తలవంచి చేతులు జోడించుటయను పని - దీనిని చేయునపుడు నిరతిశయ భక్తితో రెండుకాళ్లు, రెండుచేతులూ, మనస్సు, బుద్ధి అభిమానము తలయను యెనిమిది యంగములును వంగి నేల నంటవలెను. దీనినే శ్రీ భాష్యకారులు - “భక్తిభారావసమిత మనోబుద్ధ్యభిమాన పదద్వయ కరద్వయ శిరోభి రష్టాక్షై రచిన్విత పాంశుఃకర్దమ శర్కరాది కేధరాతలేఽడ్డువత్ప్రగిః పతేన్తః” అని సాయించిరి. ఆ వంగుటలో నేకంటవలెను. ఆ గుంటుటలో దుమ్ము ధూళి, రాయిరప్ప, బురడనుని చూడక చేతికర బారిపడినటుల యెదుట పడవలెను అని సాయించిరి.

దీనినే అపిర్బుధ్న సంహితలో -

ప్రేక్షావతః ప్రవృత్తిర్యా! ప్రహ్వీభావాత్మికా పరా।

ఉత్కృష్టం పరముద్దిశ్య తన్నమః పరినీతుతే॥

అనగా - గొప్పవాని నుద్దేశించి బుద్ధిమంతుడైన చిన్నవాడు అణకువతో నితరాం వంగుటయను వ్యాపారము నమస్కార మనబడును” అని కలదు.

మత్పరాయణః. - “మయాః వినా అత్యధారణే మిత్యాది. ఇదియే భక్తియొక్క చిహ్నం అవస్థ. ఇదియే పరమ పురుషార్థప్రాప్తికి అత్యంత సన్నిహిత పూర్వావస్థ. ఈ శబ్దముట్టి ఫలాభిలాషను తెలుపుచున్నది.

తదేవం.....

ఈ యధ్యాయమునకు ముఖ్యమైనట్టియు, సాంగోపాంగమగు నట్టియు ఫలము నవశ్యమిచ్చునట్టి భక్తిస్వరూపమును సంగ్రహముగ నిర్ధారణచేసి చెప్పి ముగించెను.

‘తదేవం’ అనుచో తచ్ఛబ్దమునకు ఆ కారణమువలన యని యర్థము. ఆ కారణమేది యనగా - “అర్జునా! నీవు దుఃఖబహుళ మగు సంసార సాగరమున పడియున్నావు గనుకను పరత్వ సౌలభ్య ములుగల నేను సకల దుఃఖసాగరములనుండియు నుద్ధరించగల నౌకా స్వామి నగుటవలనను ఉపాయ మత్యంత సుకరత్వాది గుణయుక్త మగుట వలనను” అనెడు నీ గంభీరార్థమును పరామర్శించుచున్నది.

ఉక్తలక్షణం —

గొప్పలాభమును ప్రసాదించు నమస్కారాదులలో ప్రవర్తింప జేయునేనే యన్నివిధముల ధారక పోషక భోగ్యమైనవాడ నను యవస్థవరకును తెచ్చు నిరతిశయ ప్రీతిహావమైన దీ భగవదుపాసనము.

(81) చివర —

గీతాసంగ్రహము —

శ్లో! స్వమాహాత్మ్యం మనుష్యత్వే ।

పరత్వంచ మహాత్మనామ్ ।

విశేషో నవమే యోగో ।

భక్తిరూపః ప్రకీర్తితః ॥

తాత్పర్యము —

ఈ తొమ్మిదవ అధ్యాయమున భగవానుడు తన మాహాత్మ్య మును తాను మనుష్యశరీరముతో నవతరించినను తన పరత్వమున కేమాత్రమును, భంగమాలేకుండుటయును, తన భక్తులగు పురుష శ్రేష్ఠులయొక్క వైభవ విశేషమును, భక్తియోగస్వరూప నిష్కర్ష యును చెప్పబడినవి.

శ్రీ భగవద్గీతా - దశమోధ్యాయః

విభూతియోగః — అవతారిక.

పూర్వాభ్యాసములందు భక్తియోగమును దాని పరికరములును చెప్పబడెను. ఇప్పుడా భక్తి పుట్టుటకొరకును పుట్టిన భక్తి వృద్ధి నొందుటకొరకును, భగవంతునియొక్క నింకొక శైశ్వర్యాది కల్యాణ గుణములు అనంతములైనవనియు, జగత్తంతయు నతనికి శరీరమై యతః కాత్మగాఁ గలిగియుండుటవలన అది శరీర యగు నా భగవంతునియొక్క నిరుపమునకులొనై యతనివలననే నడపబడుచున్నదనియును, * సవిస్తరముగా చెప్పబడుచున్నది.

శ్రీ భగవా నువాచ.

శ్లో॥ ¹భూయఏవ ²మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః॥

య త్రై_హం ³ప్రి యమాణాయవజ్యోమి హితకామ్యయా॥

టీ. మహాబాహు = గొప్పభుజములుగల యర్జునా, అహం = నేను, ప్రీయమాణాయ = (నా మాహాత్మ్యమును విని) సంతసించుచున్న, తే = నీకొఱకు, హితకామ్యయా = (నాయుండు భక్తిపుట్టి అభివృద్ధి పొందుట యనెడి) హితముఁజేయు నిచ్చుచేత, భూయవ = సంగ్రహముగాఁ జెప్పఁబడిన మన్మాహాత్మ్యమును మరల ప్రపంచించి పరమం- ఉత్కృష్టమయిన, యత్ = ఏ, వచః = వాక్యమును,

* పూర్వము సహకరించిన భక్తియోగముయొక్క స్వరూపమును ప్రపంచించుట కొరకు భగవంతుని కల్యాణగుణాదులు సంగ్రహముగా చెప్పబడినవి. ఇప్పుడా గుణాదులే విస్తరించి చెప్పబడుచున్నవని భావము. ఇట్లు భగవంతుని కల్యాణగుణములు అనంతములనియు అతని కన్నియు లోనైనవనియు విస్తరించి చెప్పబడెల్ల అతని యందు భక్తి కలిగి వరిల్లుటకొరకుని తెలియునది.

వక్త్యామి = చెప్పగలనో, మే = నాయొక్క, (తత్ వచః = ఆవాక్యమును), శ్రవణం = ఎచ్చరికతో వినుము.

తా. అర్జునా, ఇంతవఱకుఁ జెప్పఁబడిన నా మహాత్మ్యమును విని అసూయ నొండక *సంతోషపడుచున్నవాడవు గనుక ఇట్టిసీకు నాయందు భక్తి కలిగి అది వృద్ధి నొందుట యునెడి యొక హితమును జేయఁగోరినవాడ నై పూర్వోక్తమైన మహాత్మ్యమునే మఱల

ప్రపంచించి చెప్పనట్టి యొకమాటను జెప్పెదను. (ఇట్లు అతి తుష్కప్రస్థమైనదగుటచే) దానిని హెచ్చరికతో వినుము.

5

6

శ్లో॥ న మే విదు స్సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః!

అహ మాద్ర్షి దేవానాం మహర్షీణాంచ వర్షశః

టీ. మే = నాయొక్క, ప్రభవం = మాహాత్మ్యమును, సుర గణాః = బ్రహ్మాది దేవసమూహములు, న విదుః = ఎఱుఁగరు, మహర్షయః = మహర్షులు, న (విదుః) = ఎఱుఁగరు, అహం = నేను, దేవానాం = దేవతలకును, మహర్షీణాంచ = మహర్షులకును, వర్షశః = తిన్నవిధములను, అదిః హి = మూలభూతుఁడనుగదా (వారి పుణ్యము నకు తగినంత జ్ఞానాదులు యిచ్చువాఁడను).

తా. దేవతా సమూహములును మహర్షులును అతీంద్రియములైన విషయములం గూడ కనుఁగొనఁజాలినట్టి అధికతర జ్ఞానసంపద

* అర్జునుడు శ్రీయమాణుఁ డగుటవలననే చెప్పఁజోవు విషయమును వినుటకు తొమ్మిదివర్ణమునందు, మహర్షు (మాట) మాహాత్మ్యప్రపంచమును గూతించిన దగుట చేతనే పడుచున్నదనియు, వినుచున్నవానినే మఱల వినుచునుట వ్యర్థముగాన భవట 'శ్రవణం' 'వినుము' అనఁగా హెచ్చరికతో వినుము అనియు తెలియునది.

6

గలవారయినను అట్టివారుకూడ నా*ప్రభావమును (అనగా నా యొక్క నామకర్మ స్వరూపస్వభావాదులను) ఎఱుంగరు. ఏలనగా, ఆ దేవతలకును మహద్గులకును నేను సర్వవిధములచేత (అనగా వారి యొక్క స్వరూపమునకును జ్ఞానశక్త్యాదులకును) అది (మూల) భూతుడను. అనగా వారియొక్క దేవత్వము దేవర్షిత్వము మొదలైనవి కలుగుటకు హేతువగు పుణ్యమున కనుగుణముగా నేను వారి కిచ్చిన జ్ఞానము పరిమితమైనది గనుక వారు (అపరిమేయములైన) నాయొక్క స్వరూపాదులను యథావస్థితముగా నెఱుంగజాలరు.

అవ. కాబట్టి దేవాదులకును అచింత్యమైనట్టి తనయాధాత్యమును గుఱించిన జ్ఞానము, భక్తియొక్క యుత్పత్తికి ప్రతికూలములైన పాపములను తొలగించుట కుపాయ మగుననుచున్నారు.

9

శ్లో॥ యోమా మజ మనాదించ వేత్తి లోకమహేశ్వరమ్ ।

అసమ్మాధ స్స మర్యేషు సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే॥ 3

7

టీ. మర్త్యేషు = మనుష్యులలోపల, అసమ్మాధః = సన్న ఇతరులతో నొక్కనిగాఁజేసి మోహపరినివాఁడైన, యః = ఎవఁడు,

* చెప్పబడు (తన ప్రభావమును గుఱించిన) జ్ఞానమునందు మఱిత యాదరము గలుగుటకై అది అతిదుర్లభమని చెప్పుచున్నారు. ఇటు ప్రభవమనగా అవతార రూపమును గుఱించినది గాదు. అది పూర్వమే ప్రపంచించబడినది; కనుక ప్రభావమే యగును. ప్రభావమేనామకర్మస్వరూపాదులని వేరువేరు విచ్చి చెప్పబడెను. 'సర్వశః' అనుదానిభావమే 'వారి స్వరూప...శక్త్యాదులకును' అనబడెను. తాను వారి స్వరూపాదులకు అది యైనందున తన ప్రభావము వారికిఁజెలియ నేరకుండుట యెట్లనగా 'వారి యొక్కదేవత్వ.. ఎఱుంగజాలరు' అనబడెను.

* అజం = పుట్టుక లేనివాడును, అనాదించ = ఆదిలేనివాడును,
 *మాం=సన్నులోకమహేశ్వరిమ్=లోకేశ్వరులకును ఈశ్వరుడైన
 వానినిగా, సః=వాడు, సర్వపాపైః=మధ్యక్తికి విరోధులగు సమస్త
 పాపములచేతను, ప్రముచ్యతే=మిక్కిలి విడువబడుచున్నాడు.

తా. లోకమునందు మనుష్యులకు ర్నాజైవవాడు ఏదో యొక
 పుణ్యకర్మమువలన వారికి అధిపతి యైనను తుదకు ఆ మనుష్యులకు
 సజాతీయుడే యగునుగాని వేఱుకాడు. దేవతల కధిపతియు నట్లే

* 'అనాదిమ్' అనెడి యీ పదముచేత ఆది గల అజుడగు ముక్తాత్మునికంటెను
 విసజాతీయుడగుట చెప్పబడినది. ముక్తాత్మునియొక్క అజత్వము ఆది గలగనియు
 పరమాత్ముని అజత్వమునకు ఆది తేదనియు భావము. కనుక 'అనాదిమ్' అనగా స్వరూ
 పమునందు అనాదయైనవాడని కాదు. ఈశ్వరుడను ముక్తుడును స్వరూపమునందు
 అనాదులైనవారే కనుక వారికి తారతమ్యము కలుగదు. కాబట్టి అజత్వమునందు
 అనాదియైయుండుటె యిచట గ్రాహ్యము-ఇట్లుండువాడు ఈశ్వరుడేకాని ముక్తుడు
 కాడు గనుక ముక్తునికంటె ఈశ్వరుడు విసజాతీయుడని యూహ్యము.

* 'హేయసంబంధమును వీడిన ముక్తుడు ధాని కర్తుడెట్లగునన్నతో, దానిని
 వీడినంత మాత్రమున దాని కర్తుడు కాకపోడు - అది వీడకున్నప్పుడు దానికి లోను
 గాకుండిననే దానికర్తుడే డనుదగునుగాని అది వీడిన వెనుక దానికి లోనుగాకుండినంతనే
 దాని కనర్తుడనరాదు. కాబట్టి దాని కర్తుడే యనుదగును. ఈశ్వరుడో దాని
 కెన్నుడును అర్తుడు కాడు- ఏలన, వాని కది కలిగియుండెనని దానికి తాను లోనై
 అజత్వమలేకుండి పిదప ముక్తునివలె అజత్వము పొందువాడగును. అనగా వాని
 అజత్వమునకు ఆది కలుగును. వాడు 'అనాదిమ్' అనుటచే అట్లు కాడు గనుక
 'హేయసంబంధ ప్రత్యక్షిక స్వరూపుడై, కావుననే హేయసంబంధమునకు అనర్తుడై
 యున్నాడు. ఈ హేయరాహిత్యమును 'నిరవద్యమ్' (శ్వే-ఉప ౬ ౧౮) ఇత్యాది
 శ్రుతులుకూడ ప్రతిపాదించుచున్నవి.

నేను అనాదిగా జన్మవికారహితుడనై, కావుననే హేయసంబంధ
 ప్రత్యక్షికస్వరూపుడనై యున్నవాడను. కాబట్టి వికారిద్రవ్యుగు అచేతనము

యగును. అట్లే * భావనాత్రయములోనివాఁ డగుటవలనను, 'యో బ్రహ్మణం విదధాతే' (శ్వే. ఉప. ౬-౧౮) అను శ్రుతివలనను, అండాధి పతి యగుబ్రహ్మయు నితరసంసారులకు సజాతీయుఁడే యగును. అణి మౌడై శ్వర్యమును బొందిన సనకసనత్కుమారులు మఱి కొందఱు

కంటెను, తత్సంసర్గమువలన సంసారి యై జన్మము లేత్తు బద్ధునికంటెను, పూర్వము హేయసంబంధము కలిగియుండినందున దాని కర్ణుండనఁదగిన ముక్తునికంటెను విస జాతీయుఁడ నగుదును. మనుష్యులలోపల ఎవఁడు నన్ను ఇతరులకు సజాతీయునిగాఁ దలంచి భ్రమింపఁడో అట్టివాఁడు నన్ను లోకేశ్వరులైన బ్రహ్మదులకుఁగూడ ఈశ్వ రునిగాను, కావున వారివలె నేనును ఇతరులకు సజాతీయుఁడను గానివానినిగాను ఎఱిగినవాఁడై, నాడేదల భక్తి కలుగుటకు ప్రతిహాలము అయిన సకలపాపముల నుండి వీడినవాఁ డగుచున్నాఁ డని పిండితార్థము.

* కర్మభావన, బ్రహ్మభావన, ఉభయభావన అని భావనలు మూఁడు విధ ములు. కర్మానుష్ఠానవిధులయిన జనకాదులు మొదటిభావనకును, బ్రహ్మోపాసన విధులయిన సనకాదులు రెండవదానికిని, ఉభయవిధులయిన బ్రహ్మదులు మూడవ దానికి లోనైనవారు. ఇట్లు బ్రహ్మదులెల్ల భావనాత్రయాంతర్గతులై యుందురు. భావనాత్రయమనఁగా—'త్రివిధా భావనా భూష విశ్వమేత న్నిబోధతామ్ 1 బ్రహ్మ భావ్య కర్మసంజ్ఞాచ తథావైవోభయాత్మికా॥౪౮॥ కర్మభావాత్మికాహేయికా బ్రహ్మ భావాత్మికాపరా॥ ఉభయాత్మికా తథైవాన్య త్రివిధా భావభావనా॥౪౯॥ సనద్భవా దయోయేతు బ్రహ్మభావనయాయుతాః॥ కర్మభావనయాచాన్యే దేవాద్యాః స్థావరాః పరా॥౫౦॥ హిరణ్యగర్భాపుచ బ్రహ్మకర్మాత్మికా ద్విధా॥(విష్ణు. పు. ౬-౭)- 'యథా హిరణ్యగర్భాద్'...అశుద్ధాన్తే సమస్తా స్తు దేవాద్యాః కర్మయోగయః' 'అబ్రహ్మ స్తంబపర్యన్తా జగదన్తర్వ్యవస్థితాః॥ప్రాణినః కర్మజనిత సంసార వశవ ద్విన్యతస్తతో నతేధ్యాన్తే ధ్యానినాముపకారకాః' అని బ్రహ్మదులు భావనాత్రయాంతర్గతులనియు, పంచమ 'జేదమయిన భారతమున 'బ్రహ్మణంతికంతంప యాత్సాన్యా దేవతాఃస్మృతాః॥ ప్రతిబుద్ధా నసేవస్త్రైయస్మాత్పరిమితంఫలమ్' అని ప్రతిబుద్ధు లయినవారు బ్రహ్మదు లను పరిమితఫలప్రదు లగుటంజేసి ఉపాసించ రనియు, 'ఏతాద్వా విబుధశ్రేష్ఠ ప్రసా దక్రొధశ్శాస్త్రితా॥ తదాదర్శితపద్మానా స్పృశ్యేసంహారకారకా' అని బ్రహ్మదులు భగవద ధీనులై యుండుటయుఁ జెప్పఁబడియున్నది. కావున వీరియైశ్వర్యమెల్ల కాలభోగపరి మిత మైనది. ఈశ్వరుని యైశ్వర్యమే అట్టిపరిమితి లేనిది. విశ్వర్య మనఁగా సమస్త మును నియమించుకొన కీ.

నట్టివారే. ఇతఁ డన్ననో *లోకమహేశ్వరుఁడు - అనఁగా నిఖిల హేయ ప్రత్యసీ కానవధి కాతిశ యానంభ్యేయ కల్పాచైక తానుఁ డును, నియమనైక స్వభావుఁడను అగుటవలన తనకు నియామ్య ములై యుండు కార్యకారణావస్థములైన సకలాచేతనములకంటెను బద్ధులును ముక్తులు ననెడి సకలచేతనులకంటెను విసజాతీయుఁ డగును. ఇట్లని సమ్మోహము లేని మనుజుఁ డెవఁ డెఱుంగునో వాఁడు సర్వపాపములను వీడుచున్నాఁడు.

అవ. ఇట్లు తన స్వభావమును అనుసంధించుటచేత భక్తి యొక్క యుత్పత్తికి విరోధులగు పాపములెల్ల నిరసింపఁబడుననియు, అట్టి పాపముని నిరసించుటవలననే అర్థసిద్ధముగా భక్తి యుత్పన్న మగుననియు ప్రతిపాదించి యిప్పుడు తన యైశ్వర్యముయొక్కయు తన కల్యాణగుణగుణములయొక్కయు ప్రపంచమును (విస్తారమును) అనుసంధించుటచే భక్తి వర్ధిల్లు ప్రకారమును జెప్పుచున్నారు.

శ్లో॥ బుద్ధి ర్దాన మసమ్మోహః క్షమా సత్యం దమ శ్శమః ।

సుఖం దుఃఖం భవోఽభావో భయం చాభయమేవచ ।

అహింసా సమతా తుష్టి స్తపో దానం యశోఽయశః ।

భవన్తి భావా భూతానాం మత్త ఏవ పృథగ్విధాః ।

* లోక మహత్ ఈశ్వరుఁడు లోకశబ్దము లోకమునంగల సకలమును గ్రహించుచున్నదిగాన దానికి 'కార్యకార...చేతనులు' అని యభిప్రాయము. 'మహత్' శబ్దమునకు 'నిఖిల...రానుఁడు' అనుట అభిప్రాయము. ఈశ్వర శబ్దమునకు 'నియమనైక స్వభావుఁడు' అని యభిప్రాయము నెఱుంగునది.

టీ. బుద్ధిః=మనస్సుయొక్క నిరూపణశక్తియు, జ్ఞానం=చిద
చిద్వస్తు విశేషములను గుఱించిన నిశ్చయమును, అసమ్మోహః=
విజాతీయములగు వస్తువులందు సజాతీయము లనెడిబుద్ధి నివర్తించు
టయు, క్షమా=ఓర్పు, సత్యం=చూచినది చూచినట్టుగాను ప్రాణు
లకు హితరూపముగాను పలుకుట, దమః = బాహ్యేంద్రియములను
అనర్థవిషయములనుండి నివారించుటయును, శమః=అంతఃకరణముగు
మనస్సును అట్లే నివారించుటయును, సుఖం=తనకనుకూలముగు అను
భవమును, దుఃఖం=తనకు ప్రతికూలముగు అనుభవమును, భవః=
అనుకూలానుభవమువలనఁ గలిగెడి మానసోల్లాసమును, అభావః=
ప్రతికూలానుభవమువలనఁ గలిగెడి మనస్సంకోచమును, భయంచ=
రాజోపుదుఃఖమునకు హేతువులైనవానిని చూడఁగా ముందుకలుగు
నట్టి దుఃఖమును, అభయం = అట్టిదుఃఖముయొక్క నివృత్తియు,
అహింసా=పదలదుఃఖమునకు కారణము కాకుండుటయు, సమతా=
సమబుద్ధి కలిగియుండుటయు, తుష్టిః=సర్వాత్మలందును సంతోషించు
స్వభావము గలిగియుండుటయు, తపః=శాస్త్రానుసారముగా భోగము
లను తగ్గించుటవలనఁ గలుగు కాయక్లేశమును, దానం = తనకు
భోగ్యములైన వస్తువులను అన్యుల కిచ్చుట, యశః=గుణవంతుఁ
డను ఖ్యాతియు, అయశః=గుణహీనుఁ డను ప్రసిద్ధియు (మొదలైనవి),
భూతానాం=దేవమునుష్మాది ప్రాణులయొక్క, పృథగ్విధాః=నానా
విధములైన, భావాః=ప్రవృత్తి నివృత్తులకు హేతువులైనట్టి మనో
వ్యాపారములు, మత్తవీర = నా సంకల్పమువలననే, భవన్తి =
కలుగుచున్నవి.

తా. *బుద్ధియు, జ్ఞానమును, సమ్మోహము లేకుండుటయు,
ఓర్పును, భూతహితముగా యథార్థమాడవలయును మనస్సును,

* మనస్సుయొక్క నిరూపణశక్తిరూపమైనబుద్ధివలన చిదచిద్వస్తువిశేషనిశ్చయ

బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహమును, మనోనిగ్రహమును, అనుకూలానుభవమును, ప్రతికూలానుభవమును, సుఖానుభవమువలన మనస్సుకుఁ గలుగు ఉల్లాసమును, దుఃఖానుభవమువలన మనస్సుకుఁగలుగు దీనత్వమును, భయమును, భయరాహిత్యమును, అహింసయు, శత్రుమిత్రాదులయందు సమత్వంబును, అందఱయెడ సంతోషస్వభావమును, శాస్త్రప్రకారమున భోగములను తగ్గించుటవలన కాయక్లేశము నొందుటయు, తనకు భోగ్యములైన వానిని అన్యులకిచ్చుట గుణవంతుఁ డను పేరొందుట గుణహీనుఁ డను పేరొందుట యనెడు వీనికిఁ దగిన మనోవ్యాపారములును, ఇది మొదలగు నానావిధములైన ప్రవృత్తి నివృత్తులకు హేతువులగు మనోవ్యాపారములు మత్సంకల్ప మత్తములై ప్రాణులకుఁ గలుగుచుండును.

అవ. సమస్త భూతములయొక్క సృష్టిస్థితులను ప్రవర్తింపఁ జేయువా రని ప్రసిద్ధి గలవారుగూడ తన సంకల్పమునకల్పొనై ప్రవర్తించునట్టివా రని చెప్పుచున్నారు.

శ్లో॥ మహర్షయస్సప్త పూర్వే చత్వారో మనవ స్తథా ।

మద్భావా మానసా జాతా యేషాం లోక ఇమాః ప్రజాః ॥

రూపమైన జ్ఞానము కలుగుననియు, ఇట్టి జ్ఞానమువలన విజాతీయములందు సజాతీయ బుద్ధిరూపమైన సమ్యాహము నివర్తించు ననియు తెలియునది. మతీయును చూచినది చూచునట్లుగానే చెప్పినను అది భూతహితము కాకపోవచ్చును గనుక భూతహితముగాఁగూడ చెప్పనట్టిదే సత్యమనఁబడెను. సుఖదుఃఖము లనఁగా అనుకూలత్వ ప్రతికూలత్వ మాత్రములేయైనను ఇది మనోవృత్తి ప్రకరణము గనుక, వానికి అనుభవ శబ్దముకూడఁ జేర్పఁబడెను. శత్రుచికిత్సదులు హితరూపమైన దుఃఖములే యగును గాన హింసకానేరవు. కావుననే అహింసయనఁగా హితరూపమైన దుఃఖమును గలిగింపమికాదు. అహితరూపమైన దుఃఖమును కలిగింపకుండుటయే యని చెప్పఁబడెను. సమత్వము ఇందు చెప్పఁబడినట్లే పరాశరలచేతను 'సమమతి రాత్మ సుహృద్విపక్షపక్షోః' అని చెప్పఁబడియున్నది. వ్యాధులు మొదలైనవి కలిగినపుడు శాస్త్రీయమైన భోగసంకోచము తనంతటనే కలుగుచున్నది కాన అది క్లేశము కలిగింపదు. ఇట్టి భోగసంకో

టీ. పూర్వే = కడచిన మన్వంతరమందు, యేషాం = ఏమహా
క్షులయొక్క, లోకే = సంతానమయమైన లోకమునందు, ఇమాః
ప్రజాః = ఈ (సమస్త) ప్రజలును, జాతాః = పుట్టినవారో, మానసాః =
బ్రహ్మయొక్క మనస్సునబుట్టినవారైన, (తే = ఆ,) సప్తమహర్షయః
= భృగువు మొదలైన మహర్షులేడగురును, తథా = అట్లే, మానసాః
= మనస్సువలనఁబుట్టింపఁ బడినవారైన, చత్వారః మనవః = సావర్ణికు
లను పేరుగల నలుగురుమనువులును, మద్భాషాః = నా సంకల్పమును
అనువర్తించువారు.

తా. కడచిన మన్వంతరమున నిత్యస్థితి ప్రవర్తనకొఱకు
భృగువు మొదలైన సప్తర్షులు బ్రహ్మ మనస్సువలననుండి పుట్టిన
వారైరి. అట్లే ఆ మన్వంతరమునందు నిత్యస్థితి ప్రవర్తనముకొఱకు
సావర్ణికులు (బ్రహ్మసావర్ణికుఁడు దుద్రసావర్ణికుఁడు ధర్మసావర్ణికుఁడు
దక్షసావర్ణికుఁడు) అను *నలుగురు మనువులు (దత్తునికూఁతులైన

చము తపముకాదని తెలుపుటకై కాయక్లేశమును గలిగించు భోగసంకోచము చెప్పఁ
బడినది. సమస్త కరణములయొక్క ప్రవృత్తియు తనకు స్వాధీనమైయుండఁగా మనో
వృత్తులు తనకు స్వాధీనమని చెప్ప నేల యనఁగా, ఈ ప్రకరణమునందలి భక్తిరూపమైన
మనోవృత్తికూడ తన సంకల్పమాలముననే కలుగునని తెలుపుటకొఱకని తెలియునది.
ప్రవృత్తులకు హేతువులగు మనోవృత్తులే తనకు లోనై యుండఁగా ఇంక ప్రవృత్తి
నివృత్తులు తనకు లోనైయుండుట చెప్పనేల యని భావము.

*ఒక్కొక్క మన్వంతరమందు ఒక్కొక్కమహావే యుండుముగాన కడచిన మన్వంతర
మొక్క దానియందు నలుగురు మనువులేట్లు? అన్నచో, ఆ మన్వంతరమున ప్రియ
యను దానియందు బ్రహ్మసావర్ణుడు మొదలైన నలువురిచేత మనసా పుట్టింపఁబడిన
బ్రహ్మసావర్ణికుఁడు మొదలైన నలువురు మనువులనే కాని, వేఱువేఱు మన్వంతరము
లందుండు వేఱువేఱు మనువులు నలువురిని పూర్వమన్వంతరమునందుండినట్లు చెప్ప
లేదని గ్రాహ్యము. ఆ మహర్షులును మనువులును స్వసంకల్పముచేత సృష్టిశీలులను

ప్రియయందు బ్రహ్మసావధ్దాదులు నలుగురిచే మనస్సువలనఁ బుట్టింపఁబడివివారైయుండిరి. ప్రజలందఱు వీరల సంతానమయమైన లోకమందు - (వీరిపుత్రపౌత్రాదులనుండి) పుట్టినవారు. ఇట్లు ప్రళయము కలుగువఱకు ప్రతిక్షణమును సంతానమును కలిగించుచు పోషించుచు నుండు భృగ్వాది మహర్షులును మనవులును నాకుఁ గల భావమే కలవారు - నా మతమం దున్నవారు - అఁగా నా సంకల్పమునకు లోనైన ప్రవర్తించువా రని యర్థము.

శ్లో! ఏతాం విభూతిం యోగంచ మమ యో వేత్తి తత్త్వతః।

సోఽవికంప్యేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః॥ 7

టీ. యః=ఎవ్వఁడు, మమ=నాయొక్క, ఏతాం=ఈ, విభూతిం=విశ్వరూపమును - అనఁగా నా సర్వనియమన శక్తిని, యోగంచ=కల్యాణగుణరూప మయిన యోగమును, తత్త్వతః=యథార్థముగా, వేత్తి=ఎఱుంగుచున్నాఁడో, సః = వాఁడు, అవికంప్యేన = నిశ్చలమయిన, యోగేన=భక్తియోగముతో, యుజ్యతే=కూడినవాఁడగుచున్నాఁడు, అత్ర=ఈ విషయమునందు, సంశయః = సందేహము, న=లేదు.

తా. సర్వమును మదాయత్తము లైనయత్పత్తి స్థితిప్రవృత్తులు కలిగియుండును. ఇదియే నా యైశ్వర్యము. నేను హేయప్రత్యసీకమైన కల్యాణగుణముతోఁ గూడియుండును. ఇదియ నాయోగము. ఇట్టి నా యైశ్వర్యమును యోగమును ఎవ్వఁడు *కలరూపున నెఱుంగునో వాఁడు నిశ్చలమైనభక్తియోగముతోఁ గూడినవాఁడగును.

జేయు మహాత్ములై యుండుటచే వారు స్వతంత్రులేయని తలంపరాదు. వారును నా సంకల్పమునకు లోనైన సృష్టిస్థితులను జేయువారేకాని వేఱుగాదు. కనుక వారి సంకల్పమువలనఁబుట్టినవారుకూడ నా సంకల్పమువలననే పుట్టినవారని భావము.

* ఈశ్వరుని విభూతియోగముల (తత్త్వతః* కలరూపున) ఎఱుంగుట యనఁగా ఈశ్వరునియందు అనీశ్వరస్వభావము లైన పారతంత్ర్యము దుఃఖము అజ్ఞానము

ఇందులకు సందేహములేదు. అనఁగా, నా విభూతిని గుఱించినట్టియు కల్యాణగుణ (యోగ) మును గుఱించినట్టియు జ్ఞానము, భక్తియోగ మును (చలించనీక) పయిపయి వర్ధిల్లజేయును; అని (నేను చెప్పనక్కఱ లేదు. వాఁడు) తానే కనుఁగొనఁగలఁ డని యభిప్రాయము.

అవ. విభూతిగుణములయొక్క జ్ఞానపరిపాకమే భక్తియుగును. అట్టి *భక్తియొక్క వృద్ధిని తెలుపుచున్నారు.

శ్లో॥ అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ।

ఇతి మత్వా భజన్తే మాం బుధా భావసమన్వితాః॥ ౧

టీ. అహం = నేను, సర్వస్య = సర్వచేతనా చేతనప్రపంచము నకు, ప్రభవః = ఉత్పత్తికారణ మయినవాఁడను, మత్తః = నావలన, సర్వం = సమస్తమును, ప్రవర్తతే = ప్రవర్తించుచున్నది, ఇతి = ఇట్లని, మత్వా = తలఁచి, బుధాః = జ్ఞానులు, భావసమన్వితాః = నాయందు స్పృహ యను మనోభావముతోఁ గూడినవారై, మాం = (సర్వ కల్యాణగుణములతోఁగూడిన) నన్ను, భజన్తే = భజించుచున్నారు.

మొదలైనవానిని ఆశోపించుటనుగాని, అనీశ్వరునియందు ఈశ్వరునికిఁ గల స్వాతంత్ర్యము స్వతస్సిద్ధత్వము మొదలైనవానిని ఆశోపించుటనుగాని పరిత్యజించి యెఱుఁగుట యని తెలియునది.

* విభూతిజ్ఞానము పరిపక్వమగుకొలఁదిని భక్తి వృద్ధినించుచున్నది. కనుక విభూతిజ్ఞానముయొక్క పరిపాకమే భక్తియొక్క వృద్ధియగును. అనఁగా ఆ జ్ఞానమే భక్తిరూపముగా పరిణమించి పెరుఁగుచున్నది.

† 'అహం...ప్రవర్తతే' అనుటయే విభూతి - అనఁగా విశ్వర్యము. 'మత్వా బుధాః' అనుటవలన అట్టి విభూతిని గుఱించిన జ్ఞానపరిపాకము చెప్పబడినది. 'భావ సమన్వితాః భజన్తే' అనుటవలన భక్తియొక్క వృద్ధిచెప్పబడినది. కనుక విభూతి జ్ఞానపరిపాకమే భక్తి వర్ధకముగా పరిణమించునని యూహ్యము.

తా. నేను సకలమైన (విచిత్రచిదచిన్మయమైన) ప్రపంచము నకు నుత్పత్తికారణము; నావలననే సమస్తమును బ్రవర్తించుచున్న యది, అని నాయొక్క స్వాభావికమైన యీ నిరంకుశైశ్వర్యమును సౌశీల్య సౌందర్య వాత్సల్యాది కల్యాణ గుణగణయోగమును తెలిసి కొని జ్ఞానులగువారు నాయందు భావము గలవారై నన్ను సర్వ కల్యాణ గుణాన్వితునిగా భజియింతురు. *భావమనగా మనోవృత్తి విశేషము - నాయందు స్పృహ గలిగి నన్ను భజింతు రని యర్థము.

అవ. (భావసమన్వితులై భజించుప్రకార) మెట్లు? (అని యడుగఁగాఁ జెప్పచున్నారు).

శ్లో॥ మచ్చిత్తా మద్గతప్రాణా బోధయంతః పరస్పరమ్॥

కథయంత శ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ॥ 9

టీ. మచ్చిత్తాః = నాయందుంపఁబడిన మనస్సు గలవారును, మద్గతప్రాణాః = నన్ను విడిచి నిలువనోపనివారు, *మాం = నన్ను,

* భావ మనగా మనోవృత్తి విశేషము. అది యిచట స్పృహ యని తెలియు నది. ఈ స్పృహతో భజించుచే భక్తిపృథ్విసూచకమని గ్రాహ్యము. మఱియు నీ విభూతి జ్ఞానము భక్తిని గలిగించున దగుటచే భజనదశయందు కల్యాణగుణ విశిష్టమయిన స్వరూపమే అనుసంధింపఁగనినది. కనుక 'మాం' అనుటకు 'నన్ను సర్వకల్యాణ గుణాన్వితుని' అని యర్థము ఫలించినది. బ్రహ్మాదులయైశ్వర్యము స్వతస్సిద్ధమైనదికాదు. దానికి అవధియుఁగలదు. భగవంతునియైశ్వర్యము స్వతస్సిద్ధమయి నిరవధికమై యొప్పును గనుక స్వాభావికమైనదియు నిరంకుశ మయినదియు నని చెప్పఁబడెను. మఱియు సౌశీల్యవాత్సల్యాదులు భగవంతుని దివ్యాత్మస్వరూపముయొక్క గుణవర్గమునకును, సౌందర్యాదులు దివ్యమంగళవిగ్రహముయొక్క గుణవర్గమునకును ప్రదర్శకము అని గ్రాహ్యము.

* 'మాం బోధయంతః కథయంతశ్చ' అని ఒక్కరినే బోధించుటయు చెప్పటయు భువనక్రియగునుగాన గుణములను బోధించుటయు కర్మములను చెప్పటయునని విషే

పరస్పరం = ఒకరి కొకరు, బోధయంతః = తెలుపుచున్నవారును, కథయంతశ్చ = ఒకరికొకరు వర్ణించి చెప్పచున్నవారును (అయి), నిత్యం = ఎల్లప్పుడు, తుష్యంతి చ = సంతోషించుచున్నారు, రమంతి చ = ఆనందించుచున్నారు.

తా. నాభక్తులు నాయుండే మనస్సులయించినవారును, నన్ను విడిచి నిలువజాలనివారునై, తమతమచే ననుభవింపఁబడిన నా గుణములను ఒండొరులకు బోధించుకొనుచు, దివ్యములను రమణీయములు నగు నాకర్మములను గీర్తించుచు, సంతోషించుచును రమించుచునుందురు. చెప్పవారు అనన్య ప్రయోజనమగుదానిని చెప్పట చేతనే సంతోషింతురు - వినువారును అనవధికాతిశయ ప్రియంబగుదాని వినికిచేత రమించుచుందురు.

16

శ్లో॥ *తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకమ్!

దదామి ఋద్ధియోగం తం యేన మా ముపయాన్తితే॥

యములు వేఱువేఱుగా చెప్పఁబడినవి. బోధనమనఁగా తెలియనిదానిని తెలుపుటగాను, కథన మనఁగా తెలిసినదానిని వర్ణించుటగాను గ్రహించి, తమతమవఱకు అనుభవించిన భగవద్గుణములను, అవి తెలియని అన్యులకు తెలుపుట, తెలిసినట్టి భగవదివృత్తమును వర్ణించుట అని బోధన కథనశబ్దములకు భావము తెలియునది.

♦ ఇచట 'తుష్యంతి చ' 'రమంతి చ' అను పదములయొక్క అర్థములకు భేద మంతగాలేదు గనుక రెంటిని ఒక్కరికే చెప్పటవలసిన పనులేదు. కనుక మొదటిదానికి 'చెప్పవారు' కర్తలుగాను రెండదానికి 'వినువారు' కర్తలుగాను వేఱువేఱు చెప్పఁబడినది. ఇట్లు కర్తలు రెండు తెగలైనయెడల రెంటికిని 'మచ్చిల్లై' ఇత్యాదివిశేషణములు నాలుగును చెల్లునా యనఁగా, చెప్పటయు వినుటయు ఏకకాలమండే సంభవించునగాన చెప్పవారికిని వినువారికిని ఇరువురకును చెల్లునని తెలియునది.

*అవ. ఇంతవఱకు భగవద్గుణ విభూతిజ్ఞానము భక్తియొక్క యుత్పత్తికిని విప్రు డ్దీకిని హేతువైనదని చెప్పఁబడెను. ఇప్పు డావివృద్ధమైన భక్తియే భగవత్ప్రీతికి

టీ. సతతయక్తానాం = నాతో నెప్పుడును గూడియుండఁ గోరుచున్నవారును, భజతాం = నన్ను భజించుచున్నవారును (అగు) తేషాం = పూర్వోక్తజ్ఞానులకు, తం = ఆ - వారికోరికలొనిదేయైనట్టి, బుద్ధియోగం = *దర్శన సమానాకారమైన యుపాసన విశేషమును, ప్రీతిపూర్వకం = ప్రేమతో, దదామి = ఇచ్చుచున్నాను, యేన = ఆ బుద్ధియోగముచేత, తే = వారు, మాం = నన్ను, ఉపయాన్తి = ప్రాప్తించుచున్నారు.

తా. నాతోడి నిత్యయోగమును * గోరుచున్నవారై నన్ను భజించువారికి (ఆ జ్ఞానులకు), (వారు కోరిన) ఆ బుద్ధియోగమునే పరిపాకదశ నొందినదానిని నేను ప్రీతిపూర్వకముగా నిచ్చుచున్నాను. దానిచేత వారికి మత్ప్రాప్తి కలుగును.

అవ. మఱియును.

17

18

19

శ్లో॥ తేషా మే వానుకమ్పార్థ మహా మజ్ఞానజం తమః |

నాశయా మ్యాత్మనావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వతా |

11

తేషాం = వారలకు, అనుకమ్పార్థమ్ ఏవ = అనుగ్రహముచేయుట కొఱకు, అహం = నేను, ఆత్మభావస్థః = వారి మనోవృత్తికి విషయ భూతుడనుచు, భాస్వతా = ప్రకాశించుచున్న (నన్ను విశదముగా పూర్వము కలగఁబోవునట్టి విశదతమభగవత్సత్త్వార్కరూపమైన అవస్థా విశేషము నకు) హేతు వగుచున్నదని చెప్పుచున్నారు.

* ౮ అధ్యాయ-౧౪ శ్లోకమునడుగునఁ జూచునది.

♦ సతతయోగము ఇంకను కలుగలేదు గాన సతతయోగమును గోరుచుండుటయే యుచట గ్రాహ్యము. ఇచట బుద్ధియనఁగా ఎఱుంగుట. బుద్ధియోగ మనఁగా భగవంతుని తేలియనట్టి యుపాసనము. అది పరిపక్వమైనదనఁగా విశదతమమై దర్శనసహ

అనుభవింపఁజేయునట్టి), జ్ఞానదీపేన = మద్విషయజ్ఞానమనెడి దీపము చేత, అజ్ఞానజం = ప్రాచీనకర్మమనెడి యజ్ఞానమువలనఁగలిగిన, తమః = (మద్వ్యతిరిక్తవిషయాసక్తి యనెడి) చీకటిని, నాశయామి = వశం పఁజేయుచున్నాను.

తా. వారిని అనుగ్రహించుటకొఱకే నేను, వారి మనోవృత్తికి విషయభూతుఁడనై యుంచువాఁడను గనుక, వారికి నా కల్యాణ గుణ గణములను వెలిపుచ్చుచు మద్విషయమైన *జ్ఞానమనెడి ప్రకాశించుచున్న దీపముచేత, జ్ఞానవిరోధియు ప్రాచీన కర్మరూపమైన అజ్ఞానము వలనఁ బుట్టినదియు నాకు వ్యతిరిక్తములై పూర్వమునుండి అలవడియున్న విషయమందలి *ప్రావణ్య మైనదియు నగుచీకటిని నాశము సేయుచున్నాను.

వాకారముగా పరిణమించినదనుట. విశదతమ సాక్షాత్కారరూపమైన యాయంపాసన పరిపాకము భగవత్ప్రాప్తికి పూర్వము కలుగునట్టిది. ఇది కలిగినపిదప భగవత్ప్రాప్తి సిద్ధించునని తెలియునది.

*ఇట్టి జ్ఞానప్రకాశమువలన వారికి విశదతమమైన మత్సాక్షాత్కారము కలుగఁగా దానిచేత నేను, దీపముచేత చీకటిని నశింపఁజేయునట్లు, జ్ఞానవిరోధియగు వార పూర్వ కర్మములను, ఆ కర్మమువలన వారికి మద్వ్యతిరిక్తములైన శబ్దాదివిషయములందు పూర్వమునుండి అలవడియున్న ప్రావణ్యమును, నశింపజేయుచున్నాను. జ్ఞానప్రకాశమువలన విశదతమముగా భగవత్సాక్షాత్కార మనుభవించుటయు, దానివలన పూర్వ కర్మ జనితవిషయప్రావణ్యము నివర్తించుటయు తెలియునది. జ్ఞానదీపమునకు 'భాస్వతా' అను విశేషణమువలన అది దర్శనసమానాకారమైన భగవదనుభవమును తెలుపుచున్నది. మఱియు స్వకల్యాణములను వెలిపుచ్చుటవలన శబ్దాది ప్రాకృత గుణవిష్మృతి కలుగుచున్నది. జ్ఞానమునకు విరోధియైనది అజ్ఞానము. పూర్వదుష్కర్మములు జ్ఞాన విరోధులగుటచే, అజ్ఞానమనఁగా జ్ఞానవిరోధులగు పూర్వకర్మములే యని యుచుట గ్రహ్యము.

* భగవత్సాక్షాత్కారమును తెలియనీయక కప్పిపుచ్చునదగుటచే శబ్దాదివిషయ ప్రావణ్యము చీకటిగాను, దానిని పోగొట్టి భగవత్సాక్షాత్కారమును ప్రకాశింపఁ

20. అవ. ఇట్లు తక్కిన సమస్తములైన వానికిని విసజాతీయమైన వియు, భగవంతునికి మాత్రమే కలిగియుండునవియు. వినువానికి నిరతి శయానంద ప్రదమైనవియు నగు కల్యాణగుణయోగమును విశ్వర్య విరతియును విని దాని విస్తారమును వినఁగోరినవాఁడై అర్జునుఁడు చెప్పుచున్నాఁడు.

అర్జున ఉవాచ.

శ్లో॥ పరం బ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ ।

పురుషం శాశ్వతం దివ్య మాదిదేవ మజం విభుమ్ ॥ 12

అహం స్త్వా మృషయ స్స ర్వే దేవర్షి ర్నారద స్తథా ।

అసిత్ దేవలో వ్యాస స్స్వయం చైవ బ్రహ్మ మే ॥ 13

టీ. పరంబ్రహ్మ = పరబ్రహ్మమనియు, పరంధామ = సమస్త జ్యోతులను ప్రకాశింప జేయువాడనియు, పరమం = ఉత్కృష్టతమమైన, పవిత్రం = స్మరించువారి సమస్త పాపములను నశింపజేయువాడనియు, (యం శ్రుతయః వదంతిః, హి = ఏవరిని శ్రుతులు చెప్పుచున్నవో వాఁడుగదా), భవాన్ = నీవు, సర్వేఋషయః = సమస్త ఋషులును, దేవర్షిః = దేవర్షి యును, నారదః = నారదుఁడును, అసితః = దేవలః = అసితుఁడ నెడి దేవలమహర్షి యును, వ్యాసః = వ్యాసుఁడును, త్వం = నిన్ను, శాశ్వతం = నిత్యుడనియు, దివ్యం = పరమాకాశ నిలయుడనియు, పురుషం = పరాత్పరుడనియును, ఆదిదేవం = జగ

జేయునదగుటచే జ్ఞానము దీరముగాను, రూపింపఁబడినవి. విషయప్రావణ్యనివృత్తి వలన భజనము కలుగును గాన అట్లు కలిగిన భజనమువలన మరల విషయప్రావణ్య నివృత్తియెట్లు? అని అనోన్య్యాశ్రయదోషము కలుగుచున్నది. అయినను భజనమునకు పూర్వము విషయప్రావణ్యము నివర్తించినను సంస్కారశేషమువలన అది నూత్నముగా అనువర్తించుచుండును గనుక అట్టి నూత్నప్రావణ్యమే యిపుడు భజనమువలన నివర్తించునదిగాఁ జెప్పఁబడిన గాన దోషము లేదని తెలియునది.

త్కారణభూతుఁ డనియు దేవుఁ డనియు, అజం=కర్మమువలన నైన జన్మము లేనివాఁ డనియును, విభుం=సర్వవ్యాపియనియు సర్వనియంతయునియు, ఆహుః=చెప్పుచును, స్వయమేవచ=మఱియును నీవే, మే=నాకు, బ్రవీషి=చెప్పుచున్నాను.

తా. పరంబగు బ్రహ్మమనియు పరంబగు ధామ మనియు పరంబగు పవిత్ర మనియు ఎవనిని శ్రుతులు చెప్పుచున్నవో వాడు

21

గదా నీవు [* 'యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే యేన హతాని జీవంతి యత్ప్రియస్యభిసంవిశంతి తద్విజ్జ్ఞానస్వ తద్బ్రహ్మేతి' (తై-

22

23A

భృగు-౧) 'బ్రహ్మవి దాప్నోతిపరమ్' (తై-ఆన-౧) 'సయోహవై తత్పరమ్ బ్రహ్మవేద బ్రహ్మైవభవతి' (ముండక-3-౨-౯)] అని పరబ్రహ్మముగాను అట్లే పరంధామముగాను, [ధామ మనఁగా నిట

23B

జ్యోతిని జెప్పెడిది. పరంజ్యోతిః (అనుటకు) * 'అథ యదతః పరో

* యతోవా ఇమాని... (దేనివలననుండియే యీ భూతములన్నియును బుట్టుచున్నవో, దేనిచేతి ఆ పుట్టివని బ్రతుకుచున్నవో, దేనిని అవి చొచ్చి లీన మగుచున్నవో దానిని తెలియఁగోరుము. అది బ్రహ్మము.) 'బ్రహ్మవి దాప్నోతిపరమ్' (బ్రహ్మము నెఱిగినవాఁడు పరమును - అనఁగా బ్రహ్మమును - బ్రహ్మసాయుజ్యము ననుట-పొందును. 'స యోహవై...' (ఎవడు ఆ పరబ్రహ్మము నెఱుఁగుచున్నాఁడో వాఁడు బ్రహ్మమే యగుచున్నాఁడు) గదా - బ్రహ్మసాయుజ్యమును పొందుచున్నాఁడు) గదా యనుట. 'పరమంసామ్యముపైతి' మమసాధర్మ్యమగతాః' ఇత్యాదిశ్రుతిశ్రుతులవలన బ్రహ్మమేయగుచున్నాఁడనఁగా తత్సాధర్మ్యమును నొందుచున్నాఁడని యర్థము) ఈ మూఁడు శ్రుతులును పరబ్రహ్మమని చెప్పుచున్నవి. ఇందు మొదటిశ్రుతి ఉపాస్యమైన బ్రహ్మమునకు లక్షణవాక్యము - అనఁగా ఆ బ్రహ్మము ఇట్టిదని నిర్వచించువాక్యము. ఈశ్రుతివలన బ్రహ్మశబ్దమును, రెండవశ్రుతివలన 'పర' శబ్దవిశేషణమును, మూడవ శ్రుతివలన రెండు శబ్దములును సిద్ధించిన వని తెలియునది.

* ధామమనఁగా ఇచట జ్యోతి యని యర్థము. 'పరంధామ' యనఁగా పరంజ్యోతి- 1. 'అథ యదతః పరో దివో జ్యోతి ర్ద్వితీ' (ఇప్పుడు- ఎందు-దీనికంతయును

24
దివో జ్యోతిర్దీప్యతే' (ఛాం-3-౧౩-2) 'పరంజ్యోతి రుపసంపద్య
25

స్వసయాపేణాభినిష్పద్యతే' (ఛాం-౮-౧౨-౨) 'తం దేవా జ్యోతిషాం
జ్యోతిః' అట్లే పరంబగు పవిత్రముగాను - పరమంబగు పావనము
గాను - అనగా స్మరించినవారికి సమస్త కల్మషములతోడి స్లేష
మును (సంబంధమును) లేకుండఁజేయునదియు నాశముసేయునదియును

26
గాను ['యథాపుష్కరపలాశ ఆపోనశ్లిష్యంత ఏవ మేవం విది
27

పాపం కర్మ నశ్లిష్యతే' (ఛాం-ఉప-౪-౧౪-3) 'తద్యథేషీకతుల
మగ్నాప్రోతం ప్రదూయే తైవం హస్య సర్వేపాపైః ప్రదూ
28

యంతే' (ఛా-ఉప-౪-౨౪-3) * 'నారాయణపరంబ్రహ్మతత్త్వం నారా
యణః పరః | నారాయణ పరోజ్యోతి రాత్మానారాయణఃపరః' (తై-
నారా-౧౧ 3)] శ్రుతులు చెప్పుచున్నవిగదా, పరావరయాథాత్మ్య

మీఁదుగా పరమైన దివ్యజ్యోతి వెలుగుచున్నదో 2. 'పరంజ్యోతి రుపసంపద్య
స్వసయాపేణాభినిష్పద్యతే' (పరంజ్యోతివిహించి తన స్వరూపముతో నిష్పన్నుడగు
చున్నాఁడు.) 3. 'తం దేవా జ్యోతిషాం జ్యోతిః' (జ్యోతులకు జ్యోతియైనవానిని
దేవతలు) ఈ మూఁడు శ్రుతులును పరంజ్యోతి యని చెప్పుచున్నవి.

♦ పావనమనగా పరిశుద్ధముచేయునట్టిది - పాపసంబంధమును హేఁగొట్టునదనట.
పరమమైన పావనమనగా సమస్తములైన పాపముల సంబంధమును హేఁగొట్టున దని
యర్థము-1. 'యథాపుష్కర... (ఎట్లు జలములు తామరాకును తడువవో అట్లే పాప
కర్మము ఇట్లు ఎఱిగినవానిని సంబంధింపదు.) 2. 'తద్యథేషీక...స్తే' (అగ్నియందు
శేయబడిన ముండ్లదబ్బు దూది యెట్లు దహింపబడునో అట్లే వినిపాపములెల్ల నశిం
చుచున్నవి.) ఈరెండుశ్రుతులును సమస్త కల్మషాశ్లేషనాశకరమని- అనగా పరమ
పావనమని చెప్పుచున్నవి.

* 'నారాయణ పరంబ్రహ్మ...నారాయణః పరః' అను శ్రుతియు పర బ్రహ్మయ
బుగాఁ జెప్పుచున్నది.

విదులు (ఋషులు) అందఱును నిన్నే శాశ్వతునిగాను దివ్యునిగాను పురుషునిగాను ఆదిదేవునిగాను అజునిగాను విభునిగాను జెప్పదురు. అట్లే దేవర్షియగు నారదుడును అసితుడగు దేవలుడును వ్యాసుఁ

29

డును చెప్పెదరు. ఎట్లన - 'యేచవేదవిదో విప్రా యేచాధ్యాత్మ విదో జనాః । తే వదన్తి మహాత్మానం కృష్ణం ధర్మం సనాతనమ్ । పవిత్రాణాం హి గోవిందః పవిత్రం పర ముచ్యతే । పుణ్యానామపి పుణ్యోఽసౌ మజ్జశానాంచ మజ్జశమ్ । త్రైలోక్యం పుణ్డరీకాక్షో దేవ దేవ సనాతనః । ఆస్తే హరి రచిన్త్యాత్మా తత్తైవ మధుసూదనః॥

30

(మహాభారతము - ఆరణ్య-౨౬-౨౬-౨౭-౨౮) 'ఏషనారాయణ శ్రీ) మాన్ ఊర్జారణ్యవనికేతనః । నాగవర్యజ్ఞ ముత్సృజ్యహ్యగతో మధురాం పురీమ్ పుణ్యాద్వారవతీ తత్ర యత్రాస్తే మధుసూదనః । సాక్షాద్దేవః పురాణోఽసౌ సహిధర్మ సనాతనః' (భారత-ఆరణ్య-

31

౪౬, ౨౪-౨౫) అనియు అట్లే - యత్ర నారాయణోదేవః పర మాత్మా సనాతనః । తత్ర కృత్స్నం జగత్పార్థ తీర్థా న్యాయతనా నిచ । తత్పుణ్యం తత్పరం బ్రహ్మ తత్తీర్థం తత్తపోవనమ్ । తత్ర దేవర్షయ స్సిద్ధా స్సర్వేచైవ తపోధనాః । ఆదిదేవో మహాయోగీ యత్రాస్తే మధుసూదనః । పుణ్యానామపి తత్పుణ్యం మాభూతే సంత యోఽత్రవై । కృష్ణయేవ హి లోకానా ముత్పత్తి రపి చావ్యయః । కృష్ణస్య హి కృతే భూత మిదం విశ్వంచరాచరమ్) భార-సభ-౪౯-౨౩) అనియుఁ జెప్పెదరు. 'భూమి రాపోఽనలో వాయుః ఖంమనో బుద్ధిరేవచ । అహజ్జ్వర ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతి రష్టథా' (గీత - ౭ - ౪) అనుట మొదలుకొని 'అహం సర్వస్య ప్రభవో

మత్తస్సర్వం ప్రవర్తతే' అనువచకు కృష్ణుడు తానే యిట్లు చెప్పుకొనియున్నాడు. *

శ్లో॥ సర్వ మేత దృఢతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ।

32

న హి తే భగవన్ వ్యక్తిం విదు ర్దేవా న దానవాః॥

14

టీ. హే కేశవ = బ్రహ్మరుద్రులకును కారణభూతుడైనవాడైనవాడైనా, మాం = శరణాగతుడైన నన్నుగూర్చి, యత్ = ఏ నీ మహిమను, వదసి = చెప్పుచున్నావో, ఏతత్ సర్వం = దీనినంతయును, ఋతం = సత్యముగా, మన్యే = తలంచుచున్నాను, హే భగవన్ = జ్ఞానశక్తిబలైశ్వర్యవీర్యతేజస్సులకు నిధియైనవాడా, తే = నీయొక్క, వ్యక్తిం = నిన్ను తెలుపునట్టి విధమును, దేవాః = సాత్త్విక ప్రకృతిగల బ్రహ్మదిదేవతలును, దానవాః = తామస ప్రకృతిగల దానవులును, నవిదుః హి = ఎఱుగరుగదా.

తా. కేశవా, నీవు నాకు * అనన్య సాధారణమై అపవధికాతిశయమై స్వాభావికమై యొప్పు నీ యైశ్వర్యమును, నీయనంత కల్యాణగుణయోగమును జెప్పెదవు. ఇట్లు నీవు చెప్పు దీనినెల్ల ఈ కారణమునుబట్టి (అనగా శ్రుత్యాదులచేతను జెప్పబడుటంబట్టి) ఉన్నది

* నీవు పరబ్రహ్మవనియు, పరంజ్యోతిషునియు, పరమపావనుడనియు శ్రుతులు చెప్పుచున్నవి. పరావరతత్వజేతలగు సమస్తములును, దేవర్షియగు నారణ్యుడును, అస్తిత్యుడనైది. దేవలమహర్షియును, వ్యాసుడును, కృష్ణుడై యవతరించిన నీవే నిత్యుడనియు, అప్రాకృతుడనియు జగత్కారణభూతుడనియు, జగద్వ్యాపారరూపక్రీడగలవాడనియు, కర్మమువలనఁ గలుగుజన్మము లేనివాడనియు - అనగా నిర్వికారుడనియు, సర్వవ్యాపి యనియు, సర్వనియంత్ర యనియు, పరాత్పరుడనియును చెప్పుదురు. నీవు నాతో వట్లే పలుకుచున్నావు' అని సింధిత్వాంధము.

* అనన్య సాధారణమనటచే సమానమలేనిదనియు, అపవధికాతిశయమనటచే

న్నట్లుగా సత్యమును జెప్పటగానే తలంచుచున్నాను గాని నిన్ను
పు పొగడుకొనుట మొదలైన యభిప్రాయము గలదిగాదు. కనుక,
నిరతేశయజ్ఞానశక్తి బలైశ్వర్య వీర్యతేజోనిధి, ఇటువంటి నిన్ను
కలియజేయునట్టి విధమును దేవదానవులు సైతము పరిమితజ్ఞాను
గుటంజేసి యెఱుంగరు.

33

34

35

శ్లో॥ స్వయమే వాత్మానాఽత్మానం వేత్థ త్వం పురుషోత్తమ ।

36

37

38

39

* భూతభావన భూతేశ దేవదేవ జగత్పతే॥

15

టీ. హేపురుషోత్తమ = పురుషశ్రేష్ఠుడా, హేభూతభావన =
సకలభూతములను కలుగజేయువాడా, హేభూతేశ = సమస్త భూత
ములకు నియామకుఁ డగువాడా, దేవ దేవ = దైవతములకును పరమ
దైవత మగువాడా, జగత్పతే = జగత్తులకు స్వామియైనవాడా, త్వం
= నీవు, 'స్వయమేవ = తనంతనే, ఆత్మానం = నిన్ను, ఆత్మనా = స్వా
భావికమైన జ్ఞానముచేతనే, వేత్థ = తెలిసికొనుచున్నావు.

తా. పురుషోత్తమా, సమస్తభూతములను సృజించువాడా, సమస్త
భూతములకు నియామకుడా, దైవతములకును పరమదైవత మగు

అతిశయించినది లేదనియు, స్వాభావికమగుటచే ఒకరివలనఁ గలిగినది కానిదనియు
తెలియునది.

♦ 'జ్ఞానశక్తిబలైశ్వర్య వీర్యతేజాం స్యశేషతః । భగవచ్చట్టి వాచ్యాని విశా
హేయై ర్ద్రవాదిభిః' అను పరాశరవచనముననుబట్టి భగవచ్చట్టిమన కీయర్థము చెప్పఁ
బడినది.

* భూతభావన, భూతేశ, దేవదేవ, జగత్పతి యను నాటంగింటి యర్థములను
క్రమముగా 'సకారణం కరణాధిపాధిపః' - 'తమీశ్వరాణాం పరమం మహేశ్వరమ్' -

వాఁడా, (అనఁగా ఎట్లు మనుష్య మృగపక్షి సరీసృపాదులను సౌందర్య సౌఖ్యాల్యాది కల్యాగుణగుణములచేత దేవతలతిశయించి వర్తింతురో అట్లే యా దేవతల సందఱను ఆయా గుణములచేత అతిశయించి వర్తించు వాఁడా యనుట), జగత్స్వామీ, నీ స్వరూపమును నీజ్ఞానము చేత నీయంతట నీవ యెఱుఁగుదువు, [నీవు సర్వజ్ఞుడవగుటచే నీవైభవమును జెప్పటకు నీవ సమర్థుడవు అని భావము.]

40

41

42

శ్లో॥ వక్తు మర్హ స్య శేషేణ దివ్యా హ్యోత్మవిభూతయః ।

యాభి ర్విభూతిభి ర్లోకా నిమాం స్త్వం వ్యాప్య తిష్ఠసి॥

టీ. హి = ఏకారణమువలన, ఆత్మవిభూతయః - ఆత్మ = నీయొక్క, విభూతయః = ఐశ్వర్యములు - నియమన విశేషములు, దివ్యాః = అద్భుతము లైనవియో, యాభిః = ఏ విభూతులతో, (యుక్తః = కూడినవాడవై), ఇమాన్ లోకాన్ = ఈ లోకములను, వ్యాప్య = లోపల ప్రవేశించి, తిష్ఠసి = వర్తించుచున్నావో, (తాః = వానిని), అశేషేణ = నిశ్శేషముగా, వక్తుం = చెప్పటకు, అర్హసి = (నీవే) తగుదువు.

తా. అనంతములైన *నియమన విశేషములతోఁ గూడిన వాడవై నీ వీలోకములందెల్ల నియంతవై వ్యాపించియున్నాడవు. ఇట్టి యసాధారణములైన నీయొక్క నియమన విశేషములు దివ్యము

‘తం దైవతానాం పరమంచ దైవతమ్’ - ‘పతిం పతీనాం పరమం పరస్తా ద్విదామ దేవం భువనేశ మిడ్యమ్’ అను నాలుగుశ్లోకులు ప్రతిపాదించుచున్నవి.

* ఇచట విభూతి యనఁగా నియమనము. నియంతవై వ్యాపించియున్నాడవనుటచే ఆకాశదులవలె సూరక వ్యాపింపక అంతర్యామియై వ్యాపించియున్నాడవనుట తెలియనది,

తై న (వి గనుక నవశ్యము తెలియఁదగినవి. అయినను అట్టి) వానిని జెప్పటకు నీవే యర్హుఁడవు. నీవే తెలియఁబడువు మని యర్థము.

43

శ్లో॥ కథం విద్యా మహం యోగీ త్వాం సదా పరిచి స్తయన్॥

కేషు కేషుచ భావేషు చిన్తోఽసి భగవ న్మయా॥

17

టీ. అహం = నేను, యోగీ = భక్తియోగనిష్ఠుఁడనై, త్వాం = నిన్ను, సదా = ఎల్లప్పుడు, పరిచి స్తయన్ = చింతించుటకు ప్రవర్తించినవాఁడనై యనుట, కథం = ఎట్లు, విద్యాం = తెలిసికొందును, హే భగవన్ = భగవంతుడా, కేషు కేషుభావేషుద = మఱి యేయే భావములందును, మయా = నాచేత, చిన్త్యః = చింతింపఁదగిన వాఁడవు, అసి = అగుచున్నావు.

తా. నేను భక్తియోగనిష్ఠుఁడనై భక్తితో నిన్ను సదా చింతింపఁబూనితిని గాని, పరిపూర్ణైశ్వర్యాది కల్యాణగుణములతోఁ గూడిన వాఁడనై చింతనీయుఁడ వగునిన్ను నే నెట్లు తెలియుదును? నీవిత వఱకు నాకుఁ జెప్పియున్న బుద్ధిజ్ఞానాది భావములందే కాక నీవు చెప్పని మఱియు నేయే భావములందు నిన్ను నియంతగా నేను చింతింప వచ్చును?

44

శ్లో॥ విస్తరే నాత్మనో యోగం విభూతించ జనార్దన॥

45

భూయఃకథయ తప్తిర్వి త్రుణ్యతో నాస్తి మేఽమృతమ్॥

*వేదసమునకు పూర్వము చింతనము కలుగనేరదు - అనఁగా గెలిసికొనక మునుపు చింతించుట యశక్యము. కావున 'చిన్తయన్' అనుటకు 'చింతింపఁబూని' అని యర్థము గ్రాహ్యము.

టీ. హేజనార్దన = ఆశ్రితజనుల యభీష్టముల నిచ్చువాడా - ఓశృణ్వ, ఆత్మనః = నీయొక్క, యోగం = జగత్సృష్టి మొదలగు గుణ యోగమును, విభూతించ = జగత్తును ప్రవర్తించుటను, భూయః = మఱుపు, విస్తరేణ = సవిస్తరముగ, కథయ చెప్పుము, అమృతం = నీ మాహాత్మ్యము అనెడి అమృతమును, శ్రుణ్వతః = వినుచున్న, మే = నాకు, తృప్తిః = తృప్తి, నాస్తిహి = లేదుగదా,

తా. జనార్దనా, * 'అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తస్సర్వం ప్రవర్తతే' అని నీస్రష్టృత్వాది గుణయోగమును నీ విభూతిని (నియమమును) ముందు సంగ్రహముగా జెప్పితివి. వానిని - మరల విస్తరించి చెప్పుము. నీవు చెప్పుచున్న నీ మాహాత్మ్యమనెను అమృతమును వినుచున్నను నా కింకను తృప్తి కలుగలేదుగదే - నాకు తృప్తి కలుగలేదనుట నీకే తెలియునని యభిప్రాయము.

శ్రీభగవానునాచ

46 అవతా.రి.క.

47

48

శ్లో॥ హస్తతే కథయిష్యామి విభూతీ రాత్మన శ్చుభాః।

ప్రాధాన్యతః కరుశ్రేష్ఠ నా స్త్యన్తో విస్తరస్య మే॥

19

* 'అహంసర్వస్య ప్రభవః' అనుటచే స్రష్టృత్వాది గుణయోగమును 'మత్తస్సర్వం ప్రవర్తతే' అనుటచే విభూతీయను అనగా నియమమును ముందే సంగ్రహముగా చెప్పబడినది. యోగశబ్దమునకు, మునుపు సౌఖ్యసౌందర్యాది గుణయోగమని చెప్పి యిప్పుడు స్రష్టృత్వాది (సృజించుట మొదలైనవాని) యోగమును జెప్పట యెట్లు? అన్నచో మొదట జెప్పబడిన యర్థమునందలి ఆశిశబ్దములో స్రష్టృత్వాదులును, రెండవదాని ఆది శబ్దములో సౌఖ్యలాభదులును అంతర్భూతములైయున్నవి గాన దానికి సౌఖ్యలాభదులు స్రష్టృత్వాదులు రెండును అర్థమగుచున్నవి. భగవన్మాహాత్మ్యము వినుట కత్ముతమువుల భోగ్యమైనది. అందును భగవంతుడే దానిని చెప్పగా వినుట అత్యంతభోగ్యమైనదని తెలియునది.

టీ. *హస్త = అబ్బో, కురుశ్రేష్ఠ = అద్భుతా, ఆస్త్రిః = నాయొక్క, శుభాః = కల్యాణములు, విభూతీః = నా నియమములకు, లోనై యుండువానిని, ప్రాధాన్యతః = ముఖ్యములైనవానిని (అనగా ఉత్కృష్టములైనవానిని), తే = నీకొరకు, కథయిష్వామి = (కొన్ని) చెప్పెదను, మే = నాయొక్క, విస్తరస్య = విభూతి విస్తరమునకు, అస్త్రః = అంతిము, న = లేదు.

తా. కురుశ్రేష్ఠా, కల్యాణములైన * నావిభూతులలో ప్రధానమైనవానిని నీకు వచించెదను. 'పురోధసాం చ ముఖ్యం మామ్' అనికదా చెప్పెడిని. జగత్తునందు ఉత్కృష్టములైన కొన్ని భూతులను జెప్పెదను (అని యర్థము). అవి అనంతము లగుటచే వానిని విస్తరించి చెప్పుటకును, వినుటకును శక్యముకాదు.

సమస్తములైన భూతములకు బుద్ధి మొదలుగా వేటా వేటా విధములైన భావములు నావలననే కలుగుచున్నవి. అట్టిచెప్పి 'ఏతాః'

* నావిభూతులను సంక్షేపముగా వినుటచేత తృప్తి నొందక మఱి దానిని విస్తరముగా వినగోరువాఁడీ లోకమునందు అతిదుర్లభుఁడు. అట్టి వాఁడిప్పుడు లభించినాఁడు. అని భగవంతుఁడు తనసంతోషాతిశయమును వెల్లెబ్బచుచు 'హరికో ఆనుచున్నాఁడు.

† ఇచట విభూతి యనగా నియంతవ్యమైనది అనియర్థము. సమృద్ధిమొదలైనవి యర్థములు. కావున, ఎట్లన- సమస్తభూతములూ పృథగ్విధములైన బుద్ధ్యాదులు 'మత్త ఏవ భవన్తి' అని చెప్పి 'ఏతాః విభూతిం యోగంప మను యో' క్తత్తి తత్త్వితకే' అని ప్రతిపాదించివారు. 'ఏతాం' (అనగా 'ఈ') అనునది పూర్వోక్తమైన 'మత్తఏవ భవన్తి' అనుదానిని పరామర్శించుచున్నది గాన ఈ విభూతి అనగా 'మత్తఏవభవన్తి' (నావలననే కలుగుచున్నవి) అనెడి యావిభూతి యనుట - అనగా నాకథనములై యుండుట అనెడి విభూతి యని భావము. దీనివలన విభూతికల్పమునకు నియమము నియంతవ్యము అని అర్థములు సిద్ధించుచున్నవి. పూర్వప్రయోగములందు నియమము అనియు ఈ ప్రయోగమునందు నియంతవ్యమనియు నర్థము గ్రహింపనేల యన-ఇచట పురోధసాంచముఖ్యం మాం' అని యీశ్వరుఁడు సామాన్యాధికరణ్యమువలన 'తానే పురోధసాధ్యుఁడగు' చెప్పకొనుచున్నాఁడు. ఆ పురోధసాదులే యిచట విభూతులు

విభూతిం యోగంచ మమ యో వేత్తి తత్త్వతః' (గీ. ౧౦-౭) అని ప్రతిపాదించుటంబట్టి విభూతిత్వమనగా నియామ్యత్వము. అట్లే, అందు యోగశబ్దముచే నిర్దేశింపబడినది స్రష్టృత్వాదు అనియు, విభూతిశబ్దముచే నిర్దేశింపబడినది దానిచే ప్రవర్త్యత్వము (నియామ్యత్వము) అనియుగా దా చెప్పబడినది. మరల 'అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తస్సర్వం ప్రవర్తతే' ఇతి మత్వా భజన్తే మాం బుధా భావసమన్వితాః (గీ. ౧౦-౮) అనియు జెప్పబడినది.

అవ * విభూతియోగములు రెంటిలో, సర్వభూతములను బ్రవర్తింపజేయుట యనెడి విభూతిని (నియమనమును) జరుపుట వానియం దాత్మయై నెలకొనియుండియే యనియు, యోగశబ్దమునకు (పూర్వము చెప్పబడినట్లు) సర్వమును సృజించుటయేకాక పాలించుటయు సంహరించుటయుగూడ అర్థమగుననియు మిక్కిలి స్పష్టముగా జెప్పుచున్నారు. 49

కాన విభూతిః నియమనకర్మమును జెప్పక నియమనమునకు లోనైయుండు వస్తువును అనగా నియంతృత్వమును జెప్పవలసియున్నది. పూర్వప్రయోగములం దిట్టి సామాన్యకరణ్యము మొదలైనవి లేనందున నియమనము అని మాత్రమే అర్థము సేయబడెను. మరియు, విభూతి నియంతృత్వము అని యర్థముకలుగుట మఱియొక విధమునను తెలియవచ్చును. ఎట్లన 'ఏతాం విభూతిం యోగంచ' అని చెప్పి మరల పోడనే 'అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తస్సర్వం ప్రవర్తతే' ఇతి మత్వా భజన్తే మాం బుధా భావసమన్వితాః' అని చెప్పబడియున్నది. మొదటి శ్లోకమునందలి విభూతియోగములే రెండవ దానియందు ప్రతిపాదించబడుటవలన, యోగము 'అహం సర్వస్య ప్రభవో' అని చెప్పుటంబట్టి స్రష్టృత్వాదియోగ మనియు, విభూతి 'మత్తస్సర్వం ప్రవర్తతే' అని చెప్పుటంబట్టి తనచే ప్రవర్త్య మైనదనియు (అనగా తనకు నియంతృత్వ మైనదనియు) తెలియగలను.

* అర్జునుడు 'విస్తరే జాత్మనో యోగం విభూతించ' అని విభూతి యోగములను విస్తరించి చెప్పుము అన్నందుల కిది యుత్తరము - ఎట్లన విభూతి యనగా పూర్వము నియమనము అని మాత్రము సంగ్రహముగా చెప్పబడెను. ఇప్పుడు అన్నిటికీ అర్థభూతుడై చేయునియమనము అని అదియే విస్తరించి చెప్పబడినది. ఇట్లే

51

52

శ్లో॥ అహ మాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థితః॥

అహ మాదిశ్చ మధ్యంచ భూతానా మన్త ఏవచ॥ 20

టీ. హేగుడాకేశ = అర్జునా, అహం = నేను, ఆత్మాసన్ = ఆత్మయై, సర్వభూతాశయస్థితః = సర్వభూతం = సమస్తప్రాణులయొక్క, ఆశయ = హృదయమునందు, స్థితః = ఉండువాడను. (ఇది వీధుతి ప్రశ్నమునకు సంగ్రహమైన యుత్తరము,) భూతానాం = భూతములకు, ఆదిశ్చ = సృష్టికర్తయును, మధ్యంచ = ఉత్పత్తిప్రళయములకు మధ్యస్థితి హేతువును - రక్షకుడును, అన్తశ్చ = లయకారణుడును, అహమేవ = నేనే. (ఇది యోగప్రశ్నమునకు సంగ్రహమైన యుత్తరము.)

తా. అర్జునా, నాకు శరీరభూతములైన * సకల ప్రాణుల హృదయమునందు నేను ఆత్మగా నెలకొనియున్నాను- ఆత్మయనగా శరీరమునకు సర్వవిధములచేత ఆధారమును నియంతయు శేషియు నైనది. అట్లే మీఁద 'సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తః స్మృతిర్జ్ఞాన మపోహనంచ' (గీత ౧౫-౧౫) 'ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశేఽర్జునతిష్ఠతి । భ్రామయన్ సర్వభూతాని యన్త్రాిరూఢాని మాయయా' (గీత ౧౮-౬౧) అని చెప్పబడుచున్నది. శ్రుతియు

యోగము అనగా పూర్వము సంగ్రహముగా చెప్పబడిన బ్రహ్మత్వమేకాక పాలించుటయు సంహరించుటయునగు నని దానినిగూడ విస్తరించి చెప్పబయు తెలియునది.

* ఈగీతయందు 'సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టః... ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశేఽర్జునతిష్ఠతి । భ్రామయన్ సర్వభూతాని...॥' అని ఈశ్వరుండు సర్వప్రాణుల హృదయమునందు నెలకొనియున్నాడనుటవలన 'సర్వభూతాశయ' అనుచో 'సర్వభూత' అనగా ప్రాణులనియు 'ఆశయ' అనగా హృదయమనియు నర్థము సిద్ధించినది. 'హృద్దేశేఽర్జునతి' అనుటవలన ఆధారత్వమును 'భ్రామయన్' అనుటచే నియంతృత్వమును తెలియునది. మఱియు నీవిషయమునే శ్రుతులును 'యచ్చక్రేషు భూతేషు...' అనియు, 'య ఆత్మని తిష్ఠన్...' అనియును జెప్పుచున్నవి.

50

యస్స ర్వేషు భూతేషు క్షిప్తస్స ర్వేభ్యో భూతేభ్యోఽస్తరో యం
సర్వాణి భూతాని నవిదుః యస్య సర్వాణి భూతాని శరీరం యస్స
ర్వాణి భూతాన్యస్తరో యమయతి ఏష త ఆత్మాస్తర్యామ్యమృతః*
(బృ-గీ-౭-౧౫) అనియు, 'య ఆత్మని క్షిప్త స్నాత్మనోఽస్తరో య
మాత్మా నవేద యస్మాత్మా శరీరం య ఆత్మాన మస్తరో యమ
యతి స త ఆత్మాస్తర్యామ్యమృతః' అనియుఁ జెప్పచున్నది. ఇట్లు
సమస్తభూతములకు ఆత్మయై నెలకొని యున్నవాడనుగాన నేను
వానికి ఆదియు మధ్యమును అంతయు నగుదును - అనగా వారి
యొక్క యుత్పత్తి స్థితిప్రళయములకు హేతువగుచున్నా నని
యర్థము.

అవ. ఇట్లు భగవంతుడు తనకు విభూతులైనట్టి సకలమైన
వానియందును ఆత్మయై నెలకొనియుండుటయే, తన్ను ఆ సకలమైన
వానిశబ్దములవలన సామానాధికరణ్యముచే నిర్దేశించుటకు హేతువు
అని ప్రతిపాదించి. తన విభూతివిశేషములను (అనగా ప్రధానవిభూ
తులను)*సామానాధికరణ్యముచేత (తన్నుగా) చెప్పకొనుచున్నారు.
భగవంతుఁ డాత్మయై నెలకొనియుండుటచేతనే కదా సమస్తములైన
శబ్దములు అతనియందే పర్యవసించుచున్నవి. ఎట్లన - 'దేవుడు, మను
ష్యుడు, పక్షి, పృక్షము' ఇత్యాదులగు శబ్దములు ఆయా శరీరములను
ప్రతిపాదించుచునే వానివాని యాత్మలందు పర్యవసించుచున్నవి.

* అపృథక్సిద్ధ విశేషణములకు వాచకములైన శబ్దములు ఆయా విశేషణముల
ద్వారా వానివాని విశేష్యులందు పర్యవసించుచున్నవి. అపృథక్సిద్ధ గలచోట్ల నిట్టి
పర్యవసానము కలుగును. శరీరము ఆత్మకు అపృథక్సిద్ధి మైనదిగనుక శరీరవాచకములైన
శబ్దములు ఆత్మయందు పర్యవసించును. అట్లయిన శరీరము దేహము కాయము మొద
లైన శరీరవాచకశబ్దములవలన ఆత్మ గ్రహింపబడునా? యనిన నట్లుకాదు. కేవల
శరీరవాచకములైన శబ్దములు కాక శరీరవిశిష్టమైన యాత్మలకు వాచకములైన దేవ

విభూతి యుపసంహారమునందు 'న తద స్తి వినా యత్సాన్మయా
55

భూతం చరాచరమ్' అని సమస్తమునకును దనతోడి అవినాభావమును
చెప్పబట్టి భగవంతుడు వానికి ఆత్మయై నెలకొనియుండుటయే,
ఆయా శబ్దముల సామానాధికరణ్యమునకు హేతువు అని మీఁద
56

చెప్పుచున్నాడు. అవినాభావము నియామ్యత్వముచేత నని యుప
క్రమముందు 'మ త్తస్సర్వం ప్రవర్తతే' అనుచో చెప్పబడినది.

శ్లో అ వ తా రి క లో

54

శ్లో॥ ఆదిత్యానా మహం విష్ణు ర్జ్యోతిషాం రవి రంశుమాః॥

57

మరీచి ర్మరుతా మస్మి నక్షత్రాణా మహం శశీ॥

21

టీ. అహం = నేను, ఆదిత్యానాం = ద్వాదశసంఖ్యగల సూర్యు
లలో, విష్ణుః - విష్ణువనెడి యాదిత్యుడు, జ్యోతిషాం = జగత్తునందలి

మనుష్యపక్షి వృక్షాది శబ్దములు ఆయా శరీరములను ప్రతిపాదించుచు ఆయా ఆత్మ
లందు పర్యవసించుచున్నవి. అనగా అట్టిశబ్దములు శరీరములవలెకాక అందలి
యాత్మలవలెను చెల్లుచున్నవి. ఇట్లే భగవంతుడు సర్వమునం దాత్మయై నెలకొని
యుండుటవలన శరీరభూతమైన సర్వముయొక్క శబ్దములును భగవంతునియందే పర్య
వసించుచున్నవి. ఆయావానికే గల శబ్దములచే సామానాధికరణ్యమున భగవంతుని
నిర్దేశించుటకు హేతువు ఆయావానియందాత్మయైయుండుటేకాని అధ్యాసాదులుకావు.
అధ్యాసాదులవలన హేతుములెల్ల భగవంతుడేయగుట సిద్ధించుచుగాన అదిసరికాదు.
సామానాధికరణ్య నిర్దేశము అన్నిట ఆత్మభూతుడై నెలకొనియుండుటవలననే కలుగు
చున్నదని యీ విభూతియొక్క యుపసంహారమునక జెప్పబడుచున్నది. అందు - 'నత
ద స్తి వినాయత్సాన్మయాభూతం చరాచరమ్' (నన్నువినా కలుగుభూతము ఏదియు
లేదు) అనగా భగవంతునివిడిచి ఏదియు నుండదు అనుటవలన సర్వమును భగవంతుని
తోడ అవినాభావము కలిగియుండుట చెప్పబడినది. అవినాభావ మనగా విడిచి
యుండమి. ఆత్మను విడిచి శరీరమగునట్టిది గలుగనట్లు ఈశ్వరునివిడిచి సర్వభూత

ప్రకాశములగు పదార్థములలో, అంశుమాన్ = కిరణములుగల, రవిః = రవి - అనగా ఆదిత్యగణము, మరుతాం - దితిపుత్రులగు నలువది తొమ్మిదివాయువులలో, మరీచి = మరీచి యను నామాంతరముగల పరివహావా యువు, అస్మి = అయియున్నాను, అహం = నేను, సక్షత్రాణాం = అశ్విన్యాది సక్షత్రములకు (పతియగు) శక్తీ = చంద్రుడు.

తా. * ద్వాదశాదిత్యులలోను తృప్తుడగు విష్ణువనెడి పంజ్రెండవ యాదిత్యుఁ డెవఁడో వాఁడు నేను. జగత్తునందలి ప్రకాశకములలో ప్రశస్తకీరణములుగల ఆదిత్యగణమెవరో వాఁడు నేను. నలువదితొమ్మిది వాయువులలో నుత్కృష్టుడగు మరీచి యెవఁడో వాఁడు నేను. సక్షత్రములకు పతియగు చంద్రుఁ డెవఁడో వాఁడు నేను.

ములు ఉండమి. ఈ యవిసాభావమే సామానాధికరణ్య నిర్దేశమునకు హేతువు. అయినను 'రంగనివినా ఎవరును లేరు' అనుచో రంగఁడుతప్ప ఎవరునులేరు అని గ్రహించునట్లు 'భగవంతుని వినా ఏదియును ఉండదు' అనగా భగవంతుఁడుతప్ప వేరెన్నియొకటి లేదు అని అవిసాభావమును గ్రహింపరాదా యనిన ఇచట అవిసాభావమును ఇట్లు గ్రహింపరాదు. భగవంతునివినా ఏదియును ఉండదు అనగా భగవంతుని నియమనమువినా దేనికని స్థితిఁలుగదనుట. వానికి నియామ్యమైయుండినదే దేనికని స్థితి కలుగుననిభావము. ఇట్లు భగవంతునితోడి అవిసాభావము భగవంతునికి నియామ్యమైయుండుటవలననే కాని భగవంతుఁడు తప్ప మఱొకఁడు లేకుండుటవలనఁ గాదని తెలియునది.

* 'ప్రాధాన్యతః' అని చెప్పియుండుటవలన ఆయావానిలో ఉత్కృష్టములైనవియే గ్రాహ్యము. కనుక అందఁడు ఉత్కృష్టశబ్దము చేప్పబడుచున్నది. 'పురోధసాంచ ముఖ్యమ్' అనచో ఉత్కృష్టపర్యాయమైన ముఖ్యశబ్దము కింతోకముగా చెప్పబడినది. తక్కినచోట్ల దానినే గమ్యముగా గ్రహించునది. ఇందు ప్రయోగింపబడిన షష్ఠి 'లోపల' అనెడినిర్ధారణషష్ఠి. అయినను సక్షత్రాణా మహంశశ్చ' అనుచో శశి సక్షత్రములలోపల చేరినవాఁడుకాఁడు గనుక 'లోపల' షష్ఠి నిచటగ్రహింపరాదు. 'యొక్క' అనెడి సంబంధషష్ఠిని గ్రహించునది. అట్లే 'భూతానామస్మి ఛేతనా' ఇత్యాదులయందుకూడ సంబంధషష్ఠియే ప్రయుక్తమై యున్నదిగాన అంతటను నిర్ధారణ షష్ఠియే యని గ్రహింపరాదు. 'ప్రాధాన్యతః' అనుటంచేసి సక్షత్రములకు పతి యని

58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

శ్లో॥ దుద్రాణాం శంకర శ్చాస్మి విత్తేశో యక్షరక్షసామ్ |
62 63 64

వసూనాం పావక శ్చాస్మి మేరు శ్శిఖరీణా మహమ్ || 23

టీ. దుద్రాణాం = ఏకాదశరద్రులలో, శంకరశ్చ = (లోకము నకు సుఖకరుం డగుటచే) శంకరుఁ డను పేరుగల రుద్రఁడును, అస్మి = అగుచున్నాను, యక్షరక్షసాం = యక్షులకును రాక్షసులకును పతియగు విత్తేశశ్చ - కుబేరుఁడును, వసూనాం = అష్టవసవులలో, పావకశ్చ = పావకుఁడును, శిఖరీణాం = రత్నకాంచనమయమగు శిఖరములు గల పర్వతములలో, మేరుః = మేరువును, అహం = నేను, అస్మి = అగుచున్నాను.

తా. ఏకాదశరద్రులలో శంకరుఁడు నేను. యక్షరాక్షసులకు పతియగు కుబేరుఁడు నేను. అష్టవసవులలో పావకుఁడును పేరుగల వసువు నేను. శిఖరశోభితములగు పర్వతములలో మేరుపర్వత మేదియో అదియు నేను.

65

శ్లో॥ పురోధసాంచ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిమ్ |

66 67

సేనానీనా మహం సగ్రస్తః సరసా మస్మి సాగరః || 24

టీ. పార్థ = అర్జునా, మాం = నన్ను, పురోధసాం = పురోహితులలో, ముఖ్యం = ప్రధానుఁ డగు, బృహస్పతిం = బృహస్పతినిగా,

* కుబేరునికి రాక్షసత్వము లేదుగాన రాక్షసులలోఁ జేర్చబడకును. కాన 'నక్షత్రాణామహంశశీ' అన్నట్లు రాక్షసులకుపతిగామాత్రము గ్రహింపఁదగును. లేక యక్షరాక్షసజాతులకు అంతగా తారతమ్యము లేమివలన రాక్షసులలోపల యక్షాధిపతియగు కుబేరుఁడు చెప్పఁబడెననియు గ్రాహ్యము. మరియు 'స్థావరాణాం హిమాలయః' అని పర్వతసామన్యములో హిమాలయము ఉత్కృష్టముగాఁ జెప్పియుండుటవలన ఇచట 'శిఖరీణాం' అనుటకు శిఖరములుగల పర్వతములు అని పర్వతవిశేషము గ్రహింపఁబడి

విద్ధి = తెలిసికొనుము, అహం = నేను, *సేనాసీనాం = సేనాపతులలో,
స్కందః = కుమారస్వామియు, సరసాం = జలాశయములలో, సాగరశ్చ
= సముద్రుడును, అస్మి = అగుచున్నాను.

తా. పురోహితులయందు ముఖ్యుడైన బృహస్పతి ఎవడో
వాడు నేను. సేనాపతులలో కుమారస్వామి నేను. జలాశయములలో
సముద్రుడు నేను.

68

69

శ్లో॥ *మహర్షీణాం భృగు రహం గిరా మ స్మైక మక్షరమ్ ।

70

71

యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోఽస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః ।

టీ. మహర్షీణాం = మరీచి మొదలగు మహర్షులలో, భృగుః =
భృగుమహాముని, అహం = నేను, గిరాం = అర్థవంతములైన శబ్దము
లలో, ఏక మక్షరం = ఏమీ అను ఒక యక్షరమగు ప్రణవము, అస్మి
= అగుచున్నాను, యజ్ఞానాం = పశుహింసాదులులేని యజ్ఞములలో,
జపయజ్ఞః = జపరూపమైన యజ్ఞము, అస్మి = అగుచున్నాను, స్థావ
రాణాం = పర్వతములలో, హిమాలయః = హిమవత్పర్వము, అస్మి =
అగుచున్నాను.

తా. మరీచి మొదలగు మహర్షులలో భృగువు నేను. అర్థము

నది. అట్టి నర్వతములలో ప్రతస్తరత్నకాంచనాదిమయశిఖరములు గలది గాన మేరునే
శ్రేష్ఠమైనదని భావము.

* ఇచట సేనాని శబ్దమువలన విష్యక్తేనాడులయిన అకర్మవశ్యులగు సేనాపతు
లను గ్రహింపరాదు. అట్లు గ్రహించిన కుమారస్వామి వారిలో నికృష్టుండగును.
కాబట్టి కర్మవశ్యులైన సేనాపతులను గ్రహించునది. అట్టివారలలో దేవసేనాపతి
యగుటచే స్కందుడు ఉత్కృష్టుడు. 'సరసాం' అనుటచే ప్రవహింపక నిలుకడగా
నుండు జలాశయములను గ్రహించునది. వీనిలో సముద్రుడు శ్రేష్ఠుడు. 'సోరసాం'
అని ప్రవహించువానిలో గంగ ఉత్కృష్ట యైనదిగా మీద చెప్పబడెడిది.

* 'మహర్షీణామ్' అనుచో మహచ్ఛబ్దవిశేషణ ముండుటవలన ఋషులనందఱిని

గల శబ్దములలో నేకాక్షరమగు ప్రణవము నేను. యజ్ఞములలో నుత్కృష్టమగు *జపయజ్ఞము నేను. పర్వతమాత్రములలో హిమ వంతము నేను.

72

శ్లో॥ *అశ్వత్థ స్సర్వవృక్షాణాం దేవర్షీణాం చ నారదః॥

73

74

గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో మునిః॥

26

టీ. సర్వవృక్షాణాం = సమస్త వృక్షములలో, అశ్వత్థః = పూజింపఁదగినదని ప్రసిద్ధినొందిన రావిచెట్టును, దేవర్షీణాం = దేవర్షులలో

గ్రహింపక మరీచ్యాదుల విశేషములను మాత్రమే గ్రహించునది. తక్కినఋషులు 'దేవర్షీణాం' ఇత్యాదులందు చెప్పఁబడుచున్నారు. సమద్రఘోషము మొదలయిన అర్ధరహితశబ్దములును గలపుగాన అట్టివానిలో మిక్కిలి అర్థవంతమైన ప్రణవమును ఉత్కృష్టమైనదిగా చెప్పఁబడవలసిన దాని కేయత్తిశయమును కలుగదు. కనుకనే గిరామ్ అనుటకు అర్థవంతమైన యక్షరము లనఁబడెను - అర్థవంతములగు శబ్దములలో అది యుత్కృష్టమైనదనుట. వట్టియక్షరమాత్రములు 'అక్షరాణామకారోస్మి' యని చెప్పఁ బడెడిని. 'ఓ మి త్రేకాక్షరిం బ్రహ్మ' అని ప్రణవమునకు ఏకాక్షరశబ్దయోగము కలదు. ఇచట యజ్ఞములనఁగా హింసాత్మకములుకాని యజ్ఞములనుట. వీనియందు జపయజ్ఞము ఉత్కృష్టమయినది. 'హింసాత్మకములుకాని యజ్ఞములు హింసాత్మకము లయినవానికంటె అతిశయించినవని 'కుర్యాద్భృతపశుం సత్త్వే కుర్యాత్స్విప్తపశుంతథా' నత్రేవతువృథాహస్తం పశుమిచ్ఛేత్కథంచన 'పశుయజ్ఞైః కథంహింసైః మాద్యశోయష్టు మర్హతి' హింసాత్మకైస్తు కిం తస్య యజ్ఞైః కార్యం మహాత్మనః॥ ప్రస్యాపేవ ప్రబోధేవ పూజితో యేన కేశవః॥' ఇత్యాదులవలనఁ దెలియునది. ఇతర యజ్ఞములయందు పశు హింసాదిక్షేప ముండుటచేతను జపయజ్ఞమానందట్టి క్షేపము లేకుండుటచేతను అది సర్వాశ్రమసాధారణ మగుటచేతను జపయజ్ఞము ఉత్కృష్టమని యభిప్రాయము.

* వృక్షములలో పారిజాతాదులు శ్రేష్ఠములైనను పూజ్యములుగావు. రావిచెట్టు శ్రేష్ఠముకాకపోయినను పూజ్యమగును. పూజ్యతనుబట్టియే రావిచెట్టు చెట్లలో ఉత్కృష్టమైనది. సిద్ధులనఁగా పూర్వజన్మ సంచితముకృత విశేషమువలన జన్మించినపుడే అతి ముదైశ్వర్యసిద్ధి గలవారు. వారిలో కపిలుండు శ్రేష్ఠుండు. పరశురామాదులును ఇట్టి సిద్ధులని తెలియునది.

నారదశ్చ = బ్రహ్మపుత్రుఁడని ప్రసిద్ధిగల నారదుఁడును, గంధర్వాణాం
= గంధర్వులలో, చిత్రరథః = గంధర్వరాజైన చిత్రరథుఁడును,
సిద్ధానాం = సిద్ధిపొందిన జ్ఞానులలో, కపిలః మునిః = కపిలుఁ డనెడి
మునియును, (అహం = నేనే.)

తా. సమస్త వృక్షములలో పూజ్యమగు నశ్వత్థము నేను,
దేవర్షులలో నారదుఁడు నేను. గంధర్వులలో చిత్రరథుఁడ నేను.
సిద్ధులలో కపిలమహాముని నేను.

75

శ్లో! ఉచ్చైశ్శ్రీవస మశ్వానాం విద్ధి మా మమృతోద్భవమ్।

76

ఐరావతం గజేంద్రాణాం నరాణాం చ నరాధిపమ్।

27

టీ. అశ్వానాం = అశ్వములలో, అమృతోద్భవం = సముద్రజలము
సందుఁ బుట్టిన, ఉచ్చైశ్శ్రీవసం = ఉచ్చైశ్శ్రీవముఁగను, గజేంద్రా
ణాం = గజశ్రేష్ఠములైన దిగ్గజములలో, (అమృతోద్భవం = అమృతము
సందుఁ బుట్టిన), ఐరావతం = ఇంద్రుని వాహనమైన ఐరావతముగను,
నరాణాం = మనుష్యులలో, నరాధిపం = సర్వనిర్వాహకుఁడగు రాజుఁ
గను, మాం = నన్ను, విద్ధి = తెలిసికొనుము.

తా. అశ్వములలో సముద్రమథనమునఁ బుట్టిన యుచ్చై
శ్శ్రీవము నేను. దిగ్గజములలో ఐరావతము నేను. మనుష్యుల
యందు రాజు నేను.

77

78

శ్లో! *అయుధానా మహం వజ్రిం ధేనూనా మస్మి కామధుక్।

79

80

ప్రజన శ్చాస్మి కన్దర్పః సర్పాణా మస్మి వాసుకిః।

28

టీ. అహం = నేను, ఆయుధానాం = ఆయుధములలో, వజ్రం = వజ్రాయుధమును, ధేనూనాం = పిడికెడి యావులలో, కామధుక్ = కోరికల నిచ్చెడి కామధేనువును, అస్మి = అగుచున్నాను. ప్రజనః = ప్రజలయుత్పత్తికిఁగారణమగు, కస్తర్పః = మన్మథుఁడు, అస్మి = అగుచున్నాను (వాని యతిశయము నా యధీనమైనదని యర్థము). సర్పాణాం = ఏకశిరస్సుగల సర్పములలో, వాసుకిశ్చ = సముద్ర మథనమునందు త్రాడుగా నుండి ప్రసిద్ధుడైన వాసుకియు, అస్మి = అగుచున్నాను.

తా. *ఆయుధములలో వజ్రాయుధము నేను. ధేనువులలో దివ్యసురభి (కామధేనువు) నేను. (ప్రజలకు) జననహేతువైన మన్మథుఁడు నేను. ఏకశిరస్సుగల సర్పములలో వాసుకి నేను.

81

శ్లో॥ అనన్త శాస్త్రి నాగానాం వరుణో యాదసా మహమ్।

82

పితృణా మర్యమా చాస్మి యమ స్సంయమతా మహమ్॥

టీ. అహం = నేను, నాగానాం = బహుశిరస్సులు గలపాములలో, అనన్తః = అనంతఁడును, యాదసాం = జలమునందు వసించెడి వారలకు, వరుణ శ్చ = (వతియైన) వరుణుఁడు, అస్మి = అగుచున్నాను. అహం = నేను, పితృణాం = అగ్నిష్వాత్తాది పితృదేవతలలో, అర్యమా = పితృరాజయిన అర్యముఁడును, సంయమతాం = దండించువారలో, యమః = యముఁడును, అస్మి = అగుచున్నాను.

తా. *బహుశిరస్సులు గల పాములలో ఆదిశేషుఁడు నేను.

* ఇచట ఆయుధము అనఁగా నుదర్శనాద్యాయుధములను గ్రహింపరాదు. జానికంటె వజ్రము నికష్టమైనది గనుక అర్పాచీనాయుధములను గ్రహించునది.

* ఈయెందు శ్లోకములందుగల సర్పనాగశబ్దములకు పునరుక్తి లేకుండునట్లు

జలవాసులలో వరుణుడు నేను. పితృదేవతలో నర్యముడు నేను.
దండించువారలలో యముడు నేను.

83

84

శ్లో॥ ప్రహ్లాద శ్చాస్మి దైత్యానాం *కాలః కలయతామహమ్!

85

మృగాణాం చ మృ గేంద్రోహం వై నతేయ శ్చ పక్షిణామ్!

టీ. అహం=నేను, దైత్యానాం=దితివంశజులలో, ప్రహ్లాదశ్చ
=ప్రహ్లాదుడును, కలయతాం = అనర్థము కలిగింపఁగోరి గణించు
సమయము ప్రతీక్షించువారిలో, కాలః = కాలపురుషుఁ డగు మృత్యు
వును, అస్మి=అగుచున్నాను, అహం=నేను, మృగాణాం=మృగము
లలో, మృ గేంద్రశ్చ=సింహమును, పక్షిణాం=పక్షులలో, వై నతేయశ్చ
=గరుత్మంతుడును, (అస్మి=అగుచున్నాను.)

తా. దితివంశజులలో ప్రహ్లాదుడు నేను. అనర్థము కలిగింపఁ
గోరి సమయము లెక్కించువారలలో మృత్యువు నేను. మృగములలో
సింహము నేను. పక్షులయందు గరుత్మంతుడు నేను.

86

శ్లో॥ పవనః పవతా మస్మి *రామ శ్చస్త్రభృతా మహమ్!

87

యుషాణాం మకర శ్చాస్మి ప్రోతసా మస్మి జాహ్నవీ! 31

సర్పములనఁగా ఏకశిరస్కములైనవిగాను నాగములనఁగా బహుశిరస్కములైనవిగాను
గ్రహింపబడెను. వరుణుడు జలజంతువుల జాతిలో చేరినవాఁడుకాఁడు గనుక వానికి
ఆ జంతువులకు పతిగా సంబంధము చెప్పబడినది.

* కాలశబ్దమునకు యముఁడనియు కాలమనియు రెండర్థములు కూడ కలవు.
వివేచన యముఁడు 'యమస్సంయమతామ్' అని పూర్వమే చెప్పబడుటవలనను 'అహ
మే వాక్షయః కాలః' అని కాలశబ్దము పిదపఁ జెప్పబడుటవలనను ఇచ్చట కాల
శబ్దమునకు మృత్యువు అర్థము. పక్షులయందు గరుడుడు నేగవంతుఁడును నేదమ
యుఁడు నగుటంబట్టి యుక్తివృద్ధిఁడని తెలియునది.

† శత్రుధారులలో రాముఁడు నేను. అనుచో రాముఁడు తానేయగుటవలన

టీ. పవతాం = గమనస్వభావము గలవారలలో, పవనః = వాయువు, అస్మి = అగుచున్నాను. శత్రుభృతాం = ఆయుధములు ధరించినవారలలో, రామః = శ్రీరామమూర్తిని, అహం = నేను, ఝషాణాం = మత్స్యములలో, మకరశ్చ = మొసలియును, అస్మి = అగుచున్నాను. సోతసాం = ప్రవాహములలో, జాహ్నువీ = గంగ, అస్మి = అగుచున్నాను.

తా. ఎడతెగని గమనస్వభావముగలవారిలో వాయువు నేను. శత్రుధరులలో అమోఘశత్రుములు ధరించిన రాముఁడను నేను, (రాముని యమోఘశత్రుధరత్వమును నాయొక్క విభూతి యగు ననుట). ఆదిత్యుఁడు మొదలైన క్షేత్రజ్ఞులు, ఆత్మయై నెలకొనియున్న భగవంతునకు శరీరమగుటచే, ధర్మభూతులుగాన, శత్రుభృత్వస్థానీయు లగుదురు. మత్స్యములలో మత్స్యరాజైన మకరము నేను. ప్రవాహములలో గంగ నేను.

88

89

శ్లో! సర్గాణా మాది రస్త శ్చ మధ్యం చై వాహ మర్జున!

90

91

అధ్యాత్మవిద్యా విద్యానాం వాదఃప్రవదతా మహమ్! 32

టీ. అర్జున = అర్జునా, సర్గాణాం = గృహింపఁబడువానికి ఆదిః = ఉత్పత్తికారణమును, మధ్యం = రక్షకుఁడును, అస్తశ్చ = నాశకుఁడును, అహ మేవ = నేనే, విద్యానాం = విద్యలలో, అధ్యాత్మవిద్యా = బ్రహ్మవిద్యయును, ప్రవదతాం = జల్పవిఠండావాదములను జేయు

తన్నే తనకు విభూతిగా (అనగా నియంతృత్వనిగా) చెప్పికొనుట అసంభావ్యము. శత్రుధారియైన రాముఁడు ఉత్కృష్టుఁడైనవాఁడు చేతనా చేతనములందు మఱివ్వఁ ఘనశ్రేయః, కనుక రాముఁడు విభూతికాశీరఁడు రామునియొక్క శత్రుభృత్వమే

వారియొక్క, వాదః = తత్త్వనిర్ణయము కొరకు ప్రవృత్తమయిన వాదము, అహం = నేను.

తా. సర్గములనఁగా సృజింపఁబడునవి. వానికి ఆది(కారణము) అనఁగా సర్వదా సృజింపఁబడు సమస్త ప్రాణులకు అందందుఁ గల సృజించువాడు నేనే. అట్లే, అంతము-అనఁగా సర్వదా సంహరింపఁ బడువారికి అందందుఁగల సంహరకులును నేనే. అట్లే, మధ్యమును (పాలనమును) - అనఁగా సర్వదా పాలింపఁబడువారికి పాలకులును నేనే. విద్యలయందు బ్రహ్మవిద్య నేను. వాదము చేయువారియొక్క *జల్పవితండా వాదములలో తత్త్వనిర్ణయార్థము ప్రవర్తించు వాదము నేనే.

92

93

శ్లో! అక్షరాణా మకారోఽస్మి ద్వస్త్వస్మామాసికస్యచ!

94

94

అహమే వాక్షయఃకారో ధాతాహం విశ్వతోముఖః॥ 33

టీ. అక్షరాణాం = అక్షరములలో, అకారః = అకారమును,

విభూతి యని తెలియునది. ఆదిత్యులు మొదలైన యితర వస్తువులను తనకు విభూతులుగా చెప్పుచువచ్చి నడును. తన ధర్మమైన శస్త్రభృత్త్వమును తనకు విభూతిగా చెప్పట రీతిని తప్పటగా దా యన్నచో, తేత్రజ్ఞులైన యాదిత్యాదులు ఈశ్వరునకు శరీరమగుటచే అతనికి ధర్మభూతులే యగుచున్నారు. ధర్మియగు నీశ్వరుని! శస్త్రభృత్త్వ మెట్లు ధర్మమో అట్లే ఆదిత్యాదులు ధర్మమగుచున్నారు. కనుక ధర్మములనడుచు ధర్మమును జెప్పటే యగుచున్నదిగాన రీతిధంగమేమియులేదని తెలియునది. విష్ణుపాదమునఁ బుట్టుటవలనను శివుఁడు తనకలయందు ధరించుటవలనను త్రిలోకములందు వర్తించుట వలనను గంగ ఉత్కృష్టగాఁ జెప్పఁబడెనని గ్రాహ్యము.

* జల్ప మనఁగా ఎదుటిపక్షమును ఖండించుచు తనపక్షమును స్థాపించుట. విరంధ మనఁగా తనపక్షమును స్థాపించుకొనక యెదుటిపక్షమును దూషించుట.

సామాసికస్య = సమాస సమాహమలలో, ద్వంద్వశ్చ = ద్వంద్వ సమాసమును, అస్మి = అగుచున్నాను. అక్షయః = నాశములేని - ఆద్యంతరహితమగు, కాలః = కలముహూర్తాదిమయమగు కాలము, అహమేవ = నేనే. విశ్వతోముఖః = నాలుగు ప్రక్కల ముఖములుగల, ధాతా = బ్రహ్మయును, అహం = నేను.

తా. అక్షరములలో ('అకారోవై సర్వావాక్' అని శ్రుతి సిద్ధమై సర్వవర్ణములకు ప్రకృతియగు) అకారము నేను. సమాస సమాహమలలో ద్వంద్వసమాసము నేను. అది ఉభయయార్థ ప్రధాన మగుటచే ఉత్కృష్టమగుటచే ఉత్కృష్టముగదా. కలముహూర్తాదిమయమై ఆద్యంతములు లేనికాలము నేను. సర్వమునకు సృష్టికర్తయగు హిరణ్య గర్భుడు చతుర్ముఖుడు నేను.

95

శ్లో॥ మృత్యుస్సర్వహర శ్చాహ ముద్భవశ్చ భవిష్యతామ్।

96

కీర్తిశ్చైర్వాక్చ నారీణాం స్మృతిర్మేధా ధృతిః క్షమా॥

టీ. సర్వహరః = సమస్త ప్రాణులయొక్క ప్రాణములను హరించినట్టి, మృత్యుశ్చ = మృత్యువును, భవిష్యతాం = పుట్టంగలవారి యొక్క, *ఉద్భవశ్చ = ఉద్భవము (పుట్టుక) అనెడి కర్మమును, అహమస్మి = నేనైయున్నాను. నారీణాం = స్త్రీలలో, శ్రీః = లోకమాతయగు

* ఉద్భవముయొక్క స్థానము మొదలైనవి ముందె చెప్పబడియుండుటవలన ఇచట ఉద్భవ మనగా, ఉద్భవక్రియమాత్రముగా గ్రహింపబడినది. శ్రీ కీర్త్యాదులను ఇచట గుణవిశేషములుగా గ్రహించినయెడల అవి పురుషులకుఁగూడ కలుగును గాన 'నారీణాం' అని చెప్పుట పొసఁగదు. కావున అవి యిచట భగవంతుని యొక్క అపారాధావశక్తులే యగును. వానిలోనెల్ల శ్రీ యుక్త్యుపపాదాదులనుక మొదటఁ జెప్పబడినది.

లక్ష్మీయును, కీర్తిః = కీర్తియును, వాక్చ = సరస్వతియును, స్మృతిః = జ్ఞాపకశక్తియును, మేధా = బుద్ధియును, ధృతిః = ధీరతయును, క్షమా = క్షమ (ఓరిమి)యును, (అహమస్మి = నేనే యున్నాను.)

తా. సర్వజాతువుల ప్రాణములను హరించునట్టి మృత్యువు (యమకింకరుడు) నేను. పుట్టఁగలవానియొక్క పుట్టుకయనెడికర్మము నేను. స్త్రీలలో లక్ష్మీ నేను. కీర్తి నేనె. వాక్కు నేను. స్మృతి నేను. మేధయు నేను. ధృతియు నేను. క్షమయు నేను.

97

98

శ్లో॥ బృహత్సామ తథా సామ్నాం గాయత్రీ ఛన్దసా మహమ్॥

99

100

మాసానాం *మార్గశీర్షోఽహ ఋతునాం కుసుమాకరః॥

టీ. సామ్నాం = సామగానములలో, బృహత్సామ = బృహత్ అనెడి ఉత్కృష్టమైన గానము, ఛన్దసాం = ఛందస్సుతోఁగూడిన మంత్రములలో, గాయత్రీ = గాయత్రియను ఛందస్సుతోఁగూడిన మంత్రమును, అహం (అస్మి) = నేనైయున్నాను, తథా = అలాగుననే, మాసానాం = ద్వాదశ మాసములలో, మార్గశీర్షః = మార్గశీర్షమును, ఋతునాం = ఆఋణ ఋతువులలో, కుసుమాకరః = ప్రళయమైన వసంత ఋతువును, అహం (అస్మి) = నేనై యున్నాను.

తా. సామములలో బృహత్సామము నేను. ఛందస్సులలో గాయత్రీ నేను. మాసములలో మార్గశీర్ష మాసము నేను. ఋతువులలో వసంతఋతువు నేను.

* మార్గశీర్షము వర్షగర్భాధానకాల మగుటచేతను కేశవాదులు పన్నిద్దఱిలో మొదటివాఁడగు కేశవునిమాన మగుటచేతను వ్రతారంభకాల మగుటచేతను ఉత్కృష్టమైనది.

101

శ్లో॥ *ద్యూతం ఛలయతా మస్మి తేజ స్తేజస్వినా మహమ్।

జయోఽస్మి వ్యవసాయోఽస్మి సత్త్వం సత్త్వవతామహమ్॥

టీ. అహం = నేను, ఛలయతాం = వంచనచేయువానిలో, ద్యూతం = జూదమును, తేజస్వినాం = తేజోవంతులయొక్క, తేజః = తేజస్సును, అస్మి = అగుచున్నాను. (తేత్యణాం = జయశీలురయొక్క) జయః = జయము, అస్మి = అగుచున్నాను. (వ్యవసాయినాం = ఉద్యోగము గలవారియొక్క), వ్యవసాయః = ప్రయత్నము, అస్మి = అగుచున్నాను. సత్త్వవతాం = సాత్త్వికులయొక్క, సత్త్వం = సత్త్వగుణము - గొప్పమనస్సు, అహం = నేను.

తా. వంచనాస్పదములగు వ్యాపారములలో అక్షములు (పాచికలు) మొదలగు రూపముగా నుండు జూదము నేను. తేజోవంతులయొక్క తేజము నేను. జయశీలురయొక్క విజయము నేను. ఉద్యోగముగలవారియొక్క ఉద్యోగము నేను. సాత్త్వికులయందు సత్త్వగుణము (గొప్ప మనస్సు కలిమి) నేను.

102

శ్లో॥ వృష్టినాం వాసుదేవోఽస్మి పాణ్డవానాం ధనజ్ఞయః ।

103

104

ముసీనా మ ప్యహం వ్యాసః కవీనా ముశనా కవిః॥ 37

టీ. వృష్టినాం = యాదవులలో, వాసుదేవః = వసుదేవ పుత్రుడు, అస్మి = అగుచున్నాను, పాణ్డవానాం = పంచపాండవులలో, ధనజ్ఞయః = అర్జునుడు, (అస్మి = అగుచున్నాను). అపి = మరియును, ముసీనాం = మనసముచేత పరావరతత్త్వముల నెఱిగెడి వారలలో, వ్యాసః =

* జూదము అనాయాసముగానే ధర్మవిరోధము లేకయే పరులయొక్క సమస్త ద్రవ్యమును హరించు సాధనమగుటచే ఉత్కృష్టమైనదిగాఁ జెప్పబడినది.

వ్యాసుడు, అహం=నేను. కవీనాం=విద్వాంసులలో, ఉశనాకపిః = శుక్రఁ డనెడి విద్వాంసుడు, (అహం=నేను).

తా. వృష్టివంశసంభవులగు యాదవులలో *వసుదేవుడు నేను (ఇట అర్థాంతరము లేమింజేసియే వసుదేవనూనుత్వము విభూతి యగును.) పాండవులయందు అర్జునుడు నేను, మనసముచేత అర్థ యాథాత్మ్యము కనుఁగొనువారగు మునులలో వ్యాసమునింద్రుడు నేను. విద్వాంసులలో నీతి నిపుణత్వములచేత ప్రసిద్ధుడగు శుక్రా చార్యుడు నేను.

105

శ్లో॥ దణ్డో దమయతా మస్మి నీతి రస్మి జిగీషతామ్।

106

మౌనం చై వాస్మి గుహ్యేనాం జ్ఞానం జ్ఞానవతా మహమ్॥ 38

టీ. దమయతాం=శిక్షించువారియొక్క, దణ్డః=శిక్ష, అస్మి= అగుచున్నాను. జిగీషతాం=జయింపఁగోరువారియొక్క, నీతిః=రాజ నీతి, అస్మి=అగుచున్నాను. గుహ్యేనాం=గోప్యమయినవారియొక్క, గోపనములలో, మౌనం=మానము, అస్మి=అగుచున్నాను. జ్ఞాన వతాం=జ్ఞానముగల వారియొక్క, జ్ఞానం=తత్త్వజ్ఞానము, అహం (అస్మి)=నేనగుచున్నాను.

తా. నియమము నతిక్రమించినచో దండించునట్టివారియొక్క

* వసుదేవపుత్రుడు తానే యగుటచేత తానే తనకు విభూతి (అనగా నియం తవ్యము) కానేరఁడు. కనుక ఇచట వసుదేవపుత్రత్వమే విభూతి యగును. *వసుదేవనూనుకొడు కగుటమాత్రముచేతఁగాని అట్లు అవతరించుట మాత్రముచేతఁగాని ఉత్కృష్టత్వము కలుగదు. వసుదేవునింట చతుర్భుజుడై పుట్టి అగోపాలముగా ప్రసిద్ధ మైయున్న అతిమానుషగుణరూప షరాక్రమములను జూపుటంబట్టియే యిచట అతిశయ

దండము నేను, జయింప నిచ్చగలవారియందు జయోపాయభూత మగు రాజనీతి నేను, గోవ్యములగువానిని దాచునట్టి యుపాయము లలో మానము నేను, తత్త్వజ్ఞానవంతులయొక్క జ్ఞానము నేను.

107

శ్లో॥ య చ్ఛాపి సర్వభూతానాం బీజం త దహ మర్జున!

108

న తదస్తి వినా యత్యస్య స్మయభూతం చరాచరమ్॥ 39

టీ. హే అర్జున = ఓ యర్జునా, యత్ = ఏది, సర్వభూతానాం = సమస్తభూతములకు, బీజం = ఆదికారణమో, తదపిచ = అదియును, అహం = నేను. యత్ = ఏది, మయావినా = (ఆత్మభూతుడైన) నన్ను విడిచి, స్యాత్ = ఉండునో, తత్ = అట్టి, చరాచరం = జంగమస్థావర రూపమయిన, భూతం = భూతసమూహము, నా స్తి = లేదు.

తా. అర్జునా, సర్వావస్థలయందున్న సమస్తభూతములకును ఆరూపవస్థకు తెలియునట్టియు తెలియనట్టియుకారణము ఏదియో అది నేనై యున్నాను. జంగమస్థావరరూపమైన సమస్త వస్తుసమూహమున ఆత్మయై నెలకొనియున్న నన్ను విడిచియుండున దొక్కటియును లేదు. 'అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థితః' అని ప్రకృమ ముంబట్టి 'న తదస్తి వినాయత్యస్య స్మయభూతం చరాచరమ్' అను

ముగా గ్రహింపబడినది. ఇది యర్జునునకుఁ దెలిసియుండియు నిచటఁ జెప్పట దృష్టాంతముకొలుకని తెలియునది.

* 'భూతానాం భవీ చేతనా' అని పూర్వము చైతన్యమాత్రము చెప్పఁబడి యుండుటవలన ఇచట జ్ఞానమనఁగా పురుషార్థోపయుక్తమైన జ్ఞానవిశేషమని గ్రహిం చునది. 'తత్త్వజ్ఞానమజ్ఞాన మవోఽన్య దుక్తమ్' ఇతివత్.

† 'అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థితః' అని భగవంతుండు సర్వభూత ముల హృదయమునందు ఆత్మయై నెలకొనియుండునట్లు ప్రకృమమునఁ జెప్పఁబడి యుం

నిచ్చటఁగూడ ఆత్మగా నెలకొనియుండుటయే వివక్షితము. సర్వావస్థలయందుండు సమస్త వస్తుసమూహము ఆత్మభూతుఁడనగు నాతోఁగూడియుండునని యర్థము. దీనిచేత సమస్తమైన యీ సామూహాధికరణ్యానిదేశమునకు ఆత్మగా నెలకొనియుండుట హేతువని ప్రకటించుచున్నారు.

109

శ్లో॥ నాన్తోఽస్మి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరవ్రప॥

110

ఏష భూద్దేశతః ప్రోక్తో విభూతే ర్విస్తరో మయా॥ 40

టీ. హేపరంతప=శత్రువులఁ దపింపఁజేయు నర్జునా, దివ్యానాం=కల్యాణములగు, మమ=నాయొక్క, విభూతీనాం = నియామ్యవస్తువులకు, అన్తః=అంతము, నాస్తి = లేదు. విభూతేః = విభూతియొక్క, ఏషః=ఈ, విస్తర స్తు=విరివియో, ఉద్దేశతః = సంక్షేపముగా, మయా=నాచేత, ప్రోక్తః=చెప్పబడినది.

తా. అర్జునా, కల్యాణములగు నా విభూతులకు పరినిలిలేదు. ఇప్పుడు నా విభూతి విస్తారమును కొన్ని యుపాధులచే సంక్షేపముగ నీకుఁ జెప్పితిని.

111 అ ప తా రి క

శ్లో॥ యద్యద్విభూతిమ త్సత్త్వం శ్రీమ ద్భూర్జిత మేవహా॥

112

తత్త దే వావగచ్ఛ త్వం మమ తేజోంశసమ్భవమ్॥ 41

దుటచే ఈ యుపసంహారమునందును 'మయా వినా' అనుటకు కేవలము 'నన్ను విడిచి' అని యర్థమునేయక 'ఆత్మభూతుఁడగు నన్ను విడిచి' యనియే యర్థము గ్రాహ్యము. తా నన్నిటికీ ఆత్మయగుట వలననే తన్నువిడిచి యొక్కటియు సంక్షాళనముట. సర్వవస్తువులను సర్వావస్థలయందును ఆత్మయగు తనతోఁగూడియే యుండునని

టీ. విభూతిమత్ = నియామ్యవస్తువులు గలిగినదియు, శ్రీమత్ = కాంతియు క్తమైనదియు - (ధనధాన్యసమృద్ధిగలదియు), ఉద్భిత్తమేవవా = శుభకార్యారంభములందు ఉద్యుక్తమైనదియు నగు, సత్త్వం = భూతసమూహము, యద్యదస్తి = ఏదేది కలదో, తత్తత్ = ఆయా ప్రాణిసమూహ మంతయు, మమ = నాయొక్క, తేజోంశసమృవమేవ = నియమనశక్తియొక్క స్వల్పభాగములవలనఁ గలిగినదిగానే, త్వం = నీవు, అవగచ్ఛ = తెలిసికొనుము.

తా. నాకు నియంతవ్యమైయుండు సంపత్తిగలిగి కాంతిచేనొప్పి (లేక ధనధాన్యసమృద్ధమై) కల్యాణ కార్యములందుఁ బూనియున్న వస్తు వొక్కొక్కటియు అచింత్యశక్తియుక్తుడ నైన నాయొక్క

113

నియమనశక్తిలో కొంతభాగమువలనఁ గలిగినదిగా నెఱుంగుము. తేజస్సు - అనఁగా పరులను తనకు క్రిందుపఱచు సామర్థ్యము

114 అవతారిక

శ్లో! అథవా బహునై తేన కిం జ్ఞానేన త వార్జున!

విష్టత్యాహ మిదం కృత్స్న మేకాంశేన స్థితో జగత్ ॥ 42

టీ. అర్జున = అర్జునా, అథవా = లేక, బహునా = విస్తారమయిన, ఏతేన = ఈ (చెప్పబడుచున్న), జ్ఞానేన = జ్ఞానముచేత, తవ = నీకు, కిం = ఏమిప్రయోజనము. అహం = నేను, కృత్స్నం = సమస్తమైన, ఇదం జగత్ = ఈ జగత్తును, ఏకాంశేన = (నా మహిమలో) స్వల్పభాగము చేత, విష్టభ్య = నిలువఁబెట్టి, స్థితః = ఉన్నాను.

తా. అర్జునా, నీకు నేను చెప్పచున్న యీ జ్ఞానమును విస్తార

భావము. ఇట్లు అన్నిట అత్యధుతుడై యుండుటయే అన్నింటిలోడ సామానాధికరణ్య నిర్దేశమునకు హేతువునను గాని మఱొకటి హేతువుకానేరదని తెలియుచున్నది.

115

ముగాఁ జెప్పచుండుటచే ప్రయోజన మేమి ? (సంగ్రహముగాఁ జెప్పెదను.) కార్యావస్థయందుఁగాని కారణావస్థయందుఁగాని సూక్ష్మముగాఁగాని స్థూలముగాఁగాని యుండు చిదచిదాత్మకమైన యీ జగము

116

నంతయ, స్వరూపమునందును స్థితియందును ప్రవృత్తి విశేషములం

117

దును నా సంకల్పము నతిక్రమింపకుండునట్లు నా *మహిమయుండలి

118

119

పెక్కువేల భాగములలో నొక్కభాగమవలన నిలువఁజెట్టుకొని నేనున్నాను. ఇట్లే పరాశరులు 'యస్యాయుతా యతః శాంశే షశ్వ

120

శక్తి రియం స్థితా' అని చెప్పియున్నారు.

ఇతి శ్రీ భగద్గీతా సూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం

యోగ శాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే విభూతి

యోగోనామ దశమోఽధ్యాయః

121. గీతార్థ సంగ్రహము.

* ఇచట మహిమ అనఁగా పూర్వోక్తనియమనశక్తి. 'ఏకాంశ' అనుచో 'ఏక' అనుటకు అత్యంతస్వల్పమని యర్థము గ్రహించుటవలన పెక్కువేల భాగములలో నొక్కటి యని సిద్ధించినది.

- (2) అజం = కర్మకృతజన్మలులేనట్టి వానినిగాను,
 (3) అనాదించ = ఆదిలేని వానినిగాను.
 (4) లోకమహేశ్వరం = లోకేశ్వరుల కీర్త్యునిగాను, వేత్తి = తెలుసు
 కొనుచున్నా, సం = వాడు.
 (5) సర్వపాపైః = సమస్త పాపములనుండియు, ప్రముచ్యతే =
 పూర్తిగా విడువబడుచున్నాడు.

(1) ఇతరులతో నన్ను సజాతీయునిగా దలంచి భ్రమింపని
 వాడు -

(2) అచేతనమైన ప్రకృతి యనేక వికారములను చెందును. చేతనుడైన జీవుడు నిత్యుడైనను కర్మకృతమైన అచిత్సంబంధము వలన పుట్టుచున్నాడు. కాబట్టి సంసారిచేతననకు కర్మకృతమైన అచిత్సంబంధము జన్మము, పుట్టనివాడు గదా అజుడు. దీనిచేత అజుడనగా వికరించుటయే స్వభావముగాగల అచిత్తుకన్నను, దానితో సంబంధముగల బద్ధునికన్నను భగవంతుడు విజాతీయుడని చెప్పబడినది.

(3) ఆదిలేని అజత్వముకలవాడు. అనగా ముక్తునికన్న విలక్షణుడు. ముక్తుని అజత్వమునకు ఆది=మొదలుకలదు. ఏలనన - వాడు పూర్వము అచిత్సంస్థమువలన జన్మలెత్తియెత్తి చివరకు దానిని విడచి ముక్తుడైన నాటినుండియే పుట్టుక లేకుండుటను పొందును. ఈశ్వరుని యజత్వమునకు ఆదిలేదు గాన నాతడు అనాదియైన అజుడు. ముక్తునకు పూర్వము హేతుసంబంధ ముండుటచే దాని కర్హుడే యగును. ఈశ్వరుడన్ననో దాని కనర్హుడు. “ఇట్లు నిరవద్యం” మొదలగు శ్రుతులు చెప్పుచున్నవి.

(4) రాజులు మొదలైనవారు ఏదోయొక పుణ్యవిశేషమువలన లోకుల కధిపతులైనను నిజమునకు వారు లోకులకు సజాతీయులే

యగుచున్నారు - నేనట్లుగాక వారిని యేలుకొను స్వభావమును కలవాడను. కావున నేను వారికంటె విలక్షణమైనవాడను - ఇట్లు యుండువాడు.

(5) మోక్షమునకు విరోధులగు సమస్త పాపములచేతను -

*జీవునకు ముక్తదశలో నచిత్సంబంధములేదు. కాబట్టి సంసారదశలో మన్న జీవునిబట్టి పరమాత్మకు వైలక్షణ్యముండిన మండుగాక - అంతియగాని ముక్తుని కన్నను విలక్షణు డెట్లుగును. అను శంకను “దాని కర్హుడే”యనుట పరిహరించుచున్నది.

దాని భావమేమనగా -

జీవునకు ముక్తదశలో నచిత్సంబంధము లేకున్నను ఆతనికి హేయ సంబంధ యోగ్యత మాత్రము లేకపోదు. యోగ్యతయనగా - సహకారులున్నప్పుడు కార్యముండుటయును అవి లేనప్పుడు కార్యము లేకుండుటయును - చేతనమునకు సహకారులు ప్రకృతి - కర్మయున్నవి అవి యున్నప్పుడు బద్ధత్వమున్ను అవి లేనప్పుడు ముక్తత్వమున్ను గదా నుండునవి. అందుచేనాతనికి హేయసంబంధార్హత్వమున్నట్లే. కాల విశేషముతో సంబంధములేని నిరవద్యత్వముండునది నారాయణున కొక్కనికే - ఈ విషయమునే ‘నిరవద్యం’ అను శ్రుతి తెలుపుచున్నది.

ఈ శ్లోకమున - మర్త్యేషు అనుచోట సప్తమీ విభక్తి నిర్ధారణార్థమున వాడబడినది. దేవతలచేగాని మనుష్యులచేగాని లభింప శక్యముకాని జ్ఞానము మందమతులగు మనుష్యులకున్నదనిన నది యెవనికో యొకనికి భాగ్యవిశేషమువలననే కలిగినదనవలెను గదా!

(6) శ్లోకమున - అసమ్మాధక - అనుచో -

సమ్మోహప్రసంగ మున్ననుగదా దానిని నిషేధించుట ‘ప్రసక్తస్యహి ప్రతిషేధః’ అనిగదా న్యాయము? - సంమోహమే భగ

వంతునకు లేనప్పుడు ఇక నిషేధమేల? సమోహముండుట కాలోక మహేశ్వరుడు కానించిన గదా! కానించకున్న నిక సమోహ మెట్లు? అది లేనిచో నిషేధమెట్లు?

మరియు - బ్రహ్మరుద్రాదులుండగ పరమపురుషుడే లోక మహేశ్వరు డెట్లగును. మరియును బద్ధులకన్నను నిత్యులకన్నను - విలక్షణుడైన కావచ్చును గాని నిత్యులకన్న విలక్షణు డెట్లగును. అను నా శంకలకు పరిహారముగా 'అనగా' అను గ్రంథము ఆరంభ మగుచున్నది.

ఈ గ్రంథముయొక్క అభిప్రాయమేనగా - పైశంకలనన్నిటిని 'పరిహరించుటయే. అది యెట్లన - మనుష్యులకు ప్రభువులును దేవత లకు ప్రభువులును ఎట్లు తాము గావించిన పుణ్యవిశేషముచే పరిమిత దేశమున పరిమితకాలములో పరిమిత భోగములను అనుభవించుట గాక యని భగవంతుడు సంకల్పించుటచే వారట్లు ప్రభువులై ఆయా పదవులను నిర్వహించుకొనుచు ఆయా భోగముల ననుభవించు చున్నారో అట్లే అండాధిపతులును అనుభవించుచున్నారు. కాని 'యవధిలేని యైశ్వర్యానుభవము శ్రియఃపతియగు నారాయణున కొక్కనికే.

(9) లోకమహేశ్వరం -

ఇట్లనుటచే సంకోచములేకయే సమస్త విషయనియమన రూప మైన ఐశ్వర్యము అభిప్రేతముగాన నిత్యులుకూడ నియామ్యకోటిలో చేరుటచే వారికన్నను విలక్షణమైనవాడని తెలియబడుచున్నది.

రుద్రుని యైశ్వర్యము సహజమైనదని కొన్ని ప్రకరణములలో వినుపించుచున్నది. దానికాతని జన్మ మొదలుకొని యున్నదని యర్థ మును జెప్పవలెను. కాని యనాది సిద్ధమైనది కాదు, అట్లన్నచో ప్రమాణ విరోధ మేర్పడును.

భారతమున - శాంతి పర్వమునందు -

మహాదేవ స్సర్వమేధే మహాత్మా
హుత్యాత్మానం దేవదేవో బభూవ॥

మహానుభావుడైన శివుడు సర్వమేధమును మహాయజ్ఞమును చేసి యందు తననే యాహుతి చేసుకొని భగవదనుగ్రహపాత్రుడై దేవదేవుడయ్యెనని యుండుటచే నది యనాదిసిద్ధముకాదు.

4, 5 శ్లోకములు

(9) క్షమా = ఓర్పు మనస్సునకు వికారమును కలిగించు కారణమున్నను అది వికారమును పొందకుండుట, కోపహేతువుండి నను పరులకు దుఃఖమునకు (అహితమునకు) తాను హేతువు కాకుండుట.

ఈ క్షమానివారణలో నొక ప్రశ్న ఉదయించుచున్నది. కారణముండగ కార్యమెట్లు పుట్టకుండును? అట్లు పుట్టకున్నచో నది కారణమెట్లగును? అన్నచో, కారణమున్నంత మాత్రమున కార్యము పుట్టవలెనన్న నియమము లేదు...మణిమంత్రోపధులచే నగ్నియొక్క దహనశక్తి యరికట్టబడుటలేదా? ప్రతిబంధకములు లేకుండవలెను గదా? కాబట్టి ప్రతిబంధకములు లేక కారణమున్నప్పుడు కార్యము పుట్టకుండుట దోషము. లేనిచో కారణముల కాటంకము లున్నను కార్యములు పుట్టుచునే యున్నచో కార్యమెల్లప్పుడును అంతటను పుట్టుచునే యుండవలసియుండును. అట్టితరి క్షమకు ప్రతిబంధకము కోపము. అది యుండగా క్షమపుట్టదు. కాని మణి మంత్రాద్యవస్తు భవచే నిష్పన్ను తాకినను బొబ్బపుట్టనట్లు ప్రబలమైన వివేకమనెడు ఆటంకమున్నచో నరికట్ట శక్యముకాని, కోపకారణమున్నను స్తంభింప చేయబడును.

(10) సత్యపద వివరణలో -

చూచినది చూచినట్లుగాను ప్రాణులకు హితముగాను పలుకుటకు అనుగుణమైన మనోవ్యాపారము,

ఈ సత్యపద వివరణలో 'చూచినది చూచినట్లు' అని చెప్పబడెను. వస్తువుయొక్క నిజస్వరూపము నెఱుంగుటకై యథార్థదర్శనమనివార్యముకాని తాను చూచినదానిని చూచినట్లు చెప్పటలో వక్తకు దోషమేమి? భ్రమ వైవాగతము గదా! పరమార్థమైనను పరాస్థహేతువైన దానిని సత్యమని వ్యవహరించరాదు.

'సత్యంభూతహితం ప్రోక్తం' అని గదా దాని లక్షణము.

ఇచ్చట నొక ముఖ్యవిషయమును జ్ఞాపకముంచుకొనవలెను.

సత్యం బ్రూయాత్ప్రియం బ్రూయాత్ |

సబ్రూయాత్సత్య మప్రియమ్

ప్రియంచ నాస్మతం బ్రూయాత్ |

ఏవధర్మ స్సనాతనః ||

సత్యమునే పలుకవలెను. అది వినువారికి ప్రియమైననే చెప్పవలెను. అప్రియమగుచో నడగక నిజమైనను నుడువరాదు. ప్రియమును చెప్పవలెనుగదా యని అసత్యమును కల్పించి చెప్పరాదు. ఇది సనాతన ధర్మము.

(11) భయము - రాబోవు దుఃఖమునకు హేతువులైన వానిని చూడగా, ముందే కలుగునట్టి దుఃఖము - రాబోవు అనర్థమును తలంచుకొనుటయే భయమని భయమునకు లక్షణమును చెప్పినను ఆ తలంపే (జ్ఞానమే) మనకు ప్రతికూలమైనదగుటచే నదియే దుఃఖమనబడును. అంతెంతకాని మన సిద్ధాంతమున దుఃఖమను నొక గుణము నంగీకరించలేదు. అనుకూలజ్ఞానమే సుఖము. ప్రతికూలజ్ఞానమే దుఃఖము.

(12) అహింస = పరులదుఃఖమునకు కారణము కాకుండుట. అహింసను వివరించుటలో 'పరుల దుఃఖమునకు కారణముకాకుండుట'

అని భావించిరి. ఇచ్చట దుఃఖశబ్దమునకు అహితముని యర్థమును గ్రహించవలెను. వైద్యుడు మన హితముకొఱకై కొంతబాధను కలిగించినను దానిని హింసయనముకదా !

(13) తుష్టిః - సకల ఆత్మలవిషయమై సంతోషించు స్వభావమును కలిగియుండుట, ఆత్మకంతటను సంతోషమే స్వాభావికముగా ప్రాప్తించునది, కాని కొన్ని పదార్థములయందు కర్మయ నెఱుఁగిపాధివలన ప్రతికూలబుద్ధి పుట్టును. దానివలన వైరాదులు జనించునంతియే.

(14) దానము = తనకు భోగ్యములైన వస్తువులను అన్యులకిచ్చుటకు అనుణమైన మనోవ్యాపారము. దీనినే భావ్యకారులు - ప్రతిపాదనమనిరి. ప్రతిపాదనమనగా-ఆ వస్తువునందు తన స్వత్వమును వీడి ఇతరుల స్వత్వము నాపాదించుట.

ఈ శ్లోకమున “బుద్ధిః జ్ఞానం” అని రెండును పర్యాయపదములవలె భావించి పునరుక్త దోషమును స్ఫురింపజేయును. అది సరికాదు.

“బుద్ధిమత్త్వా జ్ఞానాతి” అను ప్రయోగము కలదు. దీనినిబట్టి జ్ఞానమునకు బుద్ధి హేతువు గాన రెండింటికిని కార్యకారణభావము తెలియుచున్నది. బుద్ధ్యతే అనయా ఇతి బుద్ధిః అని వ్యుత్పత్తిని చెప్పి బుద్ధికి కారణత్వమునకు జ్ఞానమునకు కార్యత్వమును నెఱుంగవలెను.

మరియు జ్ఞానము భ్రమ ప్రమ సాధారణము. బుద్ధి నిశ్చయాత్మకము అనియు భేదముకలదు. “మయిబుద్ధిః నివేశయ” అనుచో బుద్ధి అధ్యవసాయవరముగా వ్యాఖ్యానింపబడెను.

7వ శ్లోకము

(15) విభూతి యనగా = విశ్వరత్నము - అనగా - సర్వమును తన యధీనమైన ఉత్పత్తిస్థితి ప్రవృత్తులను కలిగియుండుట. (సర్వనియునునశక్తి) అట్లే వస్తువులును. యోగమనగా -

యుజ్యత ఇతియోగః - కల్యాణగుణ సంపత్తి, దుష్టగుణ దూరుడును కల్యాణగుణాకరుడు నగుట.

10వ శ్లోకము

(16) ఈ శ్లోకమున 'ప్రీతిపూర్వకం' అను పదమును 'భజతాం' అను పదముతో చేర్చక 'దదామి' యను పదముతో చేర్చి యన్వయించవలెను.

భజనమనగా - 'ప్రీతిపూర్వ మనుభ్యాసం'. కాబట్టి దాని యందే ప్రీతికలదుగాన దానితో నన్వయించుట పునరుక్తమగును. కావున 'దదామితో' నన్వయించినచో భజనఫలమును తెలుపును. దానిచే భగవంతుని ఔదార్యము ప్రకాశించును. అందుమూలమున నీ పదమునకు మహత్తరమైన ప్రయోజనము సిద్ధించును.

11వ శ్లోకము

(17) అనుకంపనమనగా - వారి యనిష్టములను భోగొట్టి యిష్టములను ప్రసాదించుటకు కారణమైన భగవదనుగ్రహము. దీనినే ముందు 11వ అధ్యాయమున ఆరంభమునందే "మదనుగ్రహాయ" అని చెప్పెను.

(18) ఈపదముచే ననుగ్రహించుటకు కారణభూతములైన జ్ఞానశక్తి కాదుణ్యాదులతోను దివ్యమంగళవిగ్రహాదులతోను కూడి యుండుట సూచించబడుచున్నది.

(19) తమస్సనగా - విషయాస్తర ప్రావణ్యము. కర్మవలన బుట్టి భగవత్పాక్షాత్కారమనెడు వెలుగు నరికట్టు తమస్సనగా విషయ ప్రావణ్యమే యగును. నిరతిశయ భోగ్యమైన భగవద్జ్ఞానము ఇతర భోగ్యవస్తువుల యందలి యాసక్తిని మాన్పుట మంచిదే.

స్థితేఽరవిందే మకరంద నిర్భరే ।

మధువ్రతో నేక్షురకంహి వీక్షతే ।

12, 13 శ్లోకములు

(20) ఈరెండు శ్లోకములచే నర్జునుడు భగద్విభూతి విస్తారముగా - వినకుతూహలము కలవాడైనను సంగ్రహముగా నింతవరకు భగవాను డానతిచ్చిన విషయములు తెలిసినవనియు నవియన్నియు నిజమని నమ్మితి ననియును చెప్పచు తన యనసూయతను సూచించుచున్నాడు.

(21) ఎవనినుండి యీ చరాచరములన్నియు జన్మించుచున్నవో జన్మించిన వన్నియును ఎవనివలన జీవించుచున్నవో ఎవనియందు నిమగ్నమై విలీనమగుచున్నవో. దానినే పరబ్రహ్మమని తెలిసికొనుము.

(22) బ్రహ్మ నుపాసించువాడు బ్రహ్మ సాయుజ్యమును బడయుచున్నాడు.

23. (ఎ) ఎవడా పరంబ్రహ్మ నుపాసించునో వా డాపరంబ్రహ్మ సాయుజ్యమునే బడయును.

23. (బి) దీని కూర్ధ్వముగా నుత్కృష్టమైన నే దివ్యజ్యోతి వెలుంగుచున్నదో.

(24) పరంజ్యోతిస్స్వరూపుడగు పరమాత్మను పొంది తన యసాధారణములగు అష్టగుణములతో ప్రకాశించుచున్నాడో.

(25) ప్రకాశమానమైన సూర్యచంద్ర అగ్ని తారకలను కూడ ప్రకాశింపజేయు పరంజ్యోతి స్వరూపుడు.

(26) తామరాకునందు నీరంటనటుల భగవదుపాసకులకు కర్మలు బంధకములు కావు.

(27) నిష్పనబడిన దూదివలె భగవదుపాసకుని పాపములన్నియును నశించిపోవుచున్నవి.

(28) నారాయణుడే పరంబ్రహ్మ యనబడువాడు, పరతత్వము నాతడే, పరంజ్యోతి స్వరూపుడు నాతడే, పరమాత్మ ఆ నారాయణుడే,

(29) వేదవేత్తలగు బ్రాహ్మణోత్తములును, అధ్యాత్మజ్ఞున సంపన్నులును శ్రీకృష్ణుని మహాత్ముడనియు సనాతన ధర్మస్వరూపుడనియు చెప్పుచున్నారు. ఈ గోవిందుడు పవిత్రమైన వస్తువుల కన్నిటికిని పవిత్రత నాపాదించువాడు. పుణ్యమును వస్తువులకు పుణ్యమునిచ్చువాడు. మంగళవస్తువులకు మంగళావహుడు. పుండరీక నయనుడును దేవతలకు దేవుడును. అనాది పురుషుడును - ఇతర ప్రమాణములచే తెలియశక్యముగాని స్వభావము కలవాడును నగు నారాయణుడు మూడులోకములకు సంతరాత్మగానుండి వానిని తనకు శరీరములుగా కలిగియున్నాడు.

(30) ఈ శ్రీకృష్ణుడు పాలసముద్రమునందు శేషశయ్యపై పవళించియున్న అవతారకందముగు శ్రీమన్నారాయణుడే. సాధుపరిత్రాణ ప్రధానోద్దేశముతో శేషతల్పమును విడిచి మధురాపట్టణమునకు విజయం చేసెను.

మధుసూదనుడు వేంచేసియుండు ద్వారకానగరము పుణ్యక్షేత్రము. ఈతడు సాక్షాత్తుగా దేవుడు, పురాణపురుషుడే, మరియు శరీరమును ధరించిన సనాతన ధర్మస్వరూపుడే.

(31) దేవుడును, పరమాత్మయు సనాతనుడును నగు నారాయణు డెచ్చటనుండునో అచ్చట సమస్త జగత్తులును, పుణ్యతీర్థములును, దేవాలయములును ఉండును. ఆయనే పుణ్యము. ఆతడే పరంబ్రహ్మ - ఆతడే తీర్థము. ఆయనయే తపోవనము. అచ్చటనే దేవర్షులు, సిద్ధులు, సకల తపోధనులుందురు. అది దేవుడును మహాయోగియునైన మధుసూదను డెచ్చటనుండునో అది పుణ్యములకు పుణ్యమునిచ్చునది. ఇందుసందేహములేదు. శ్రీ కృష్ణుడే లోకములన్నిటిని సృష్టించువాడు. చరాచరాత్మమైన ప్రపంచమంతయు నాతనికి శేషభూతమైనది.

“బ్రహ్మవేద బ్రహ్మైవభతి” యనుచోట -

రెండుపదార్థముల ప్రకార మేకరీతిగనున్న చో రెండింటిని యభేదముగాజెప్పట ముఖ్యమే - ఉదా : ‘సోఽయం శాః’ అనునట్లు - అనగా - ఈ యెద్దున్ను ఆ యెద్దున్ను ఒకేవిధముగా నున్నవనియే దానియర్థము, అటులనే సకలసంబంధ వినుర్ముక్తుడగు జీవుడు బ్రహ్మతోను సదృశుడగునని శ్రుతులు బోధించుటచే జీవుని బ్రహ్మయే యనుట ముఖ్యమేగాని లాక్షణికముకాదు.

‘సోఽయం శాః’ అను దృష్టాంతమున్ను సాధర్మ్యమును నిమిత్తముగాజేసుకొని చెప్పబడినది మాత్రమే. కొందరు ‘బ్రహ్మైవభవతి’ యనుచోట ఏవకారమునకు “ఇవ తద్వైవమేవ” యని కోశముండుటచే - ఇవశబ్దమునకు పర్యాయపదమగుటచే నా యర్థమునే జెప్పినందురు - ఇందులకు - “వైష్ణవ మాలభేతస్సర్థమానో విష్ణురేవ భూత్వా ఇమాన్ లోకానభిజయతి” అని శ్రుతిప్రయోగమును జూపుచున్నారు.

ఈ శ్రుతిలోని ఏవకారమునకు ఇవార్థమును జెప్పినగాని ప్రకరణవిరోధము వచ్చును ఏలనన -

ఏవకారమున కభేదమే యర్థమును జెప్పినచో ఒకసంసారి వశుయాగమొనరించినంతనే విష్ణువే యగునా ? మరియు స్పర్థించువానికి మోక్షాధికార ముండునా ? ఇచ్చట విష్ణువే అయిపోవునని యంతమాత్రమే ఫలముజెప్పబడినదా ? లేదే. ‘ఇమాన్ లోకాన్ అభిజయతి’ యని సాంసారిక ఫలము జెప్పబడినదే.

కాబట్టి పరాక్రమాది గుణసంపన్నుడై విష్ణువగతవాడై ఈ లోకముల నన్నిటిని తన స్వాధీనములో నుంచుకొనును అనిమాత్రమే ఆ మంత్రమున కర్థము.

అందుచే 'బ్రహ్మైవభవతి' యను నీ సామానాధికరణ్యము సాధర్మ్యమును పురస్కరించుకొని వచ్చినది మాత్రమే. 'పరమం సామ్యముకైతి' యని శ్రుతియును 'మమసాధర్మ్యమాగతాః' అని స్మృతియును చెప్పుచున్నవి గదా !

ఈ శ్లోకమున 'పరంధామ' యని కలదు -

ఈ ధామశబ్దమునకు తేజస్సనియు, స్థానమనియును అనేకార్థములున్నవి. కాని ఇచ్చట తేజస్సనియు యర్థమును జెప్పవలెను. స్థానమని చెప్పరాదు.

(1) ఏలనన - ఈశబ్దమునకు పరంధామ భవాన్ అని పరమాత్మను బోధించు భవచ్ఛబ్దముతో సామానాధికరణ్యము గాన్పించుచున్నది.

(2) ఇతరఋస్తువులతోటి సామానాధికరణ్యము గల పదములతో సహపాఠము లేక భగవంతునితో సామానాధికరణ్యముగ నన్వయించు పదములతోటి మాత్రమే దీనికి సహపాఠము గాన్పించుచున్నది.

(3) భగవంతునకు - భాష్యకారులు ప్రమాణీకరించిన శ్రుతులచే చెప్పబడిన పరత్వమును ప్రకాశింపజేయు తాత్పర్యముతో ప్రయోగింపబడినది. కాబట్టి యీ శబ్దము స్థానాద్యర్థ పరముగాక తేజః పరమనియే సిద్ధాంతము.

నారాయణ పరం బ్రహ్మతత్త్వం నారాయణః పరః । నారాయణ పరోజ్యోత్తి రాత్మా నారాయణః పరః । అను రెండు వాక్యముల ప్రారంభమున నున్న - "నారాయణపరం - నారాయణపరః" అను పదములను సంప్రదాయా నభిజ్ఞులందరు వంచమీ తత్పురుషగా భావించి నారాయణునికంటె వేరొక తత్త్వమున్నది దానినిగురించి యీశ్రుతియని వదరుదురు. అది యెంతయో యసంగతము - ఆ శబ్ద

ములు లుప్తవిభక్తికములు- ప్రథమావిభక్తి లోపించినది. 'నారాయణః పరంబ్రహ్మ' నారాయణః పరోజ్యోతిః' అనియే వ్యస్తముగా అన్వయించుకొనవలెను. ఆ వాక్యములలో సమస్తపదములు లేవు. అన్నియును వ్యస్తములే. వాటితో సహపరితములగుటచే నివియును ప్రథమాంతములుగను వ్యస్తములుగను నుండవలెను. ఇతర శ్రుతులలో గూడ (మహోపనిషత్తు) 'నారాయణః పరంబ్రహ్మ' యని ప్రథమాంతముగను వ్యస్తముగనే ప్రయోగింపబడినది. కాబట్టి సమస్త పదముగ జెప్పిన సకలశ్రుతి స్మృతినూత్రములతో విరోధము తప్పదు-

ఆపైన ఉత్తరార్థముచే - ఇట్లు శ్రుతిసిద్ధమైన అర్థమే స్మృతీతిహాసపురాణ రూపములైన మహర్షుల సూక్తులచేతను, శ్రుతివలెనే స్వతః ప్రమాణ మనదగిన సర్వజ్ఞుడగు సర్వేశ్వరుని సూక్తిచేతను సిద్ధమగుచున్నదని చెప్పబడుచున్నది.

ఈశ్లోకము ఉత్తరార్థమున - 'పురుషం శాశ్వతం దివ్యం' అని పాతక్రమమును విడిచి శ్రీ భాష్యకారులు 'శాశ్వతం దివ్యం పురుషం' అని క్రమమునేల మార్చినగా -

'పాతక్రమాదర్థక్రమో బలీయాన్' అను న్యాయానుసారముగా యీ మార్పువలన నొక విశేషార్థములభించుననియే - అది ఏదనగా-

పరమపదమునందున్న పురుషునకు "పాదోఽస్య విశ్వాభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి" అని పురుషసూక్తమున జెప్పబడిన అమృత త్రిపాద్విభూతి విశిష్టవేషముతో శాశ్వతత్వము బోధించబడవలెననియే పదములు ప్రయోగింపబడినవని సూచించుటకే -

ఆదిదేవం=అను పదము -

ఆదిశ్వాసే దేవశ్చ యని కర్మధారయసమాసము ఆది=అనగా జగత్కారణభూతుడు.

దేవః=జగద్వ్యాపారమును ఆటగా కలవాడు అని యర్థము -

కావుననే .. విష్ణుపురాణమున - 1-2-18 శ్లోకములో
వ్యక్తం విష్ణుస్తథావ్యక్తం పురుషః కాలవచచ ||

క్రీడతో బాలకస్యేవ చేష్టాంతస్య నిశామయః ||

శృష్టిలోని పదార్థములు, సృష్టికిపూర్వమందున్న పదార్థములు, చేత
నులు, కాలము సమస్తమున్న విష్ణ్వత్కములే. ఆటలాడు పిల్లవానికి
వలెనే యీ శృష్ట్యాది వ్యాపారములు పరమాత్మకని యెఱుంగుము
అనియు భారతమునందును -

మోదతే భగవాన్ భూతైః

బాలః క్రీడనక్తై రివ ||

పిల్లవాడు ఆటబామ్మలతోవలెనే శ్రీమహావిష్ణువు పంచభూత
ములతో నాడి ప్రసన్నుడగుచున్నాడు అనియు -

బ్రహ్మనూత్రములో (2-1-33)

‘లోకవత్త లీలా కైవల్యమ్’

అవాప్త సమస్తకాముడును పరిపూర్ణుడగు నారాయణునకు
తన సంకల్పము మాత్రముచేతనే భోగ్యభోగోపకరణ భోగస్థానముగ
నుండు వివిధ విచిత్ర చిదచిన్నిశ్రజగత్తుయొక్క సృష్టితో లీలయే
ప్రయోజనము ఎట్లనగా - లోకవత్ - సవేలనంపత్సంపన్నుడగు
సార్వభౌముడు బంతియాటలు మొదలగునవి కేవల క్రీడార్థమేగదా !
అట్లే పరమపురుషునకును జగజ్జన్మస్థితిధ్వంసాదులు -

కావుననే భాష్యకారులు - ‘అఖిల భువన జన్మస్థేమ భజ్గా
దివతే’ యని సాయించిరి -

ఇట్లు చెప్పటచే దేవజాతికి చెందిన బ్రహ్మాదులున్న భగవం
తునికి లీలాపరికరభూతులనియును, పుట్టుక గలవారనియును చెప్ప
బడినది.

నారాయణా ద్బ్రహ్మజాయతే-నారాయణాద్రు ద్రోజాయతే-
ఏకోహవై నారాయణ ఆసీత్ 'నారాయణోపనిషత్' 'సబ్రహ్మనే
శాసః' అనియు -

అనగా - నారాయణుని నుండియే బ్రహ్మ - రుద్రుడును
బుట్టుచున్నారనియు - సృష్టికి పూర్వము ఒక్క నారాయణుడే గాని
బ్రహ్మ - రుద్రులు తేరనియును -

'తస్మాచ్ఛదేవా బహుథా సమ్ప్రసూతాః' ముట్టణికోపనిషత్.
ఆ నారాయణుని నుండియే దేవయోని విశేషములన్నియును -
జన్మించినవనియును, వేయేల - హరివంశమునందును శ్రీశృష్ట కైలాస
యాత్రా ఘట్టమున రుద్రుడు శ్రీశృష్టనిగూర్చి చేసిన స్తోత్రమున -
(132-48).

'కఞ్చి బ్రహ్మణో నామ ఈశోఽహం సర్వ దేహినాం ।
ఆవాంతవాక్లే సమ్భూతౌ తస్మా త్కేశవనామవాన్'
అని కేశవశబ్దమును నిర్వచించుచు -

కశ్చ ఈశశ్చ = కేశౌ = తౌ అన్యస్తః ఇతి కేశవః - అనగా
కశబ్దమునకు బ్రహ్మ అర్థము. నేను ఈశుడను. మే మిరువురము నీ శరీ
రమునుండి పుట్టితిమి. కావున నీవు కేశవుడవైతివని స్వయముగ
రుద్రుడే జెప్పెను.

ఇది శృతులలోని కారణవాక్యార్థము.
ఇది శోధకవాక్యార్థమున కుపలక్షణము.

'అజం = విభుమ్' ఇది శోధకవాక్యసమానార్థకము. శోధక వాక్య
మునగా - పరమాత్మకు కారణత్వము చెప్పబడినతోడనే జగత్తున
కారణ పదార్థములకున్న దోషములు పరమాత్మ కుండునేమో అని
ఆశంక జనించును. దానిని పరిహరించు వాక్యము.

ఈ పదము లాపనినెట్లు చేయుచున్నవో చూడుడు. అజమ్ = కర్మవలన వచ్చునట్టి జన్మలు లేనివాడు. లేక నిర్వికారస్వరూపుడు. విభుమ్ = ఆకాశమువలె సర్వత్రనుండువాడు.

నిత్యమైనవాడున్ను -
లేక సర్వవియముకుడు.

దీనిచే అంతర్యామి బ్రాహ్మణాదులలో జెప్పబడిన కారణత్వాదుల కుండవలసివ వ్యాప్తి నియమనాదులు సూచింపబడినవి.

బ్రహ్మర్షిః నారదః = ఋషయః సర్వే అనివంతనే సర్వులలో నారదుడు చేరినను ఆప్తముడని తెలుపుటకై నారదులు వేరుగ జెప్పబడిరి. నారదునకు దేవర్షి యని విశేషణముంచుటచే జాతిచేతను యీతడు సర్వోత్తముడని తెలియుచున్నది. దేవర్షులలోను కూడ 'దేవర్షిణాంచ నారదః' యని ప్రత్యేక భగవద్విభూతిగా పేర్కొనబడుటచే నింకను ప్రకర్షకలను.

అసితః = దేవలుడు అసితుని తండ్రి.

యేచ వేదవిదో విప్రాః । యేచాధ్యాత్మ విదోజనాః॥

తే వదన్తి మహాత్మానం కృష్ణం ధర్మం ననాతనమ్॥

అను శ్లోక విశేషార్థము.

వేదవిదః - కర్మభాగముయొక్క తత్త్వము నెఱింగినవారు.

అధ్యాత్మవిదః వేదాంతార్థ తత్త్వము నెఱింగినవాడు.

మహాత్మానం = సర్వాతిశయమైన పరమైశ్వర్యము మొదలగు నవి కలవాడు.

లేక - మహాంశ్చాసావాత్మేతి మహాత్మా = పరమాత్మ యని యర్థము.

పరమాత్మ యనగా తాను స్వేతర సమస్త చేతనాచేతనాత్మక ప్రపంచమునకును ఆత్మగానుండువాడేగాని తనకు వేరొక ఆత్మకల వాడు కాడు.

సనాతనం ధర్మం = అని ధర్మమునకు సనాతనం అని విశేషణము చేర్చబడినది.

ధర్మమనగా - యాగదానహోమాదులు, అవి దేశముచేతను, కాలముచేతను పరిమితమగు ఫలములనే యిచ్చునవి. అవి యును అనిత్యములే. శ్రీకృష్ణ ధర్మమన్ననో నిత్యమున్ను నిరతిశయమును నగు ఫలము నిచ్చువాడు, తానును నిత్యముగా నుండువాడు.

పవిత్రాణాం హి గోవిందః పవిత్రం పరముచ్యతే |

పుణ్యానామపి పుణ్యోఽసౌ | మజ్జిమానికాయాని మజ్జిమాని |

త్రైలోక్యం పుణ్డరీకాక్షో దేవదేవ స్సనాతనః |

ఆస్తే హరిరచిన్త్యాత్మా తత్త్రైవ మధుమాదనః ||

ఈ శ్లోకములోని పవిత్ర శబ్దమునకు -

ఇచ్చట పవిత్రశబ్దము పాపవినాశకరమను మర్థములో వాడబడినది.

పుణ్యశబ్దమునకు ఇష్టమగు ఫలమునకు సాధనమని యర్థము.

మజ్జ శబ్దమునకు - తన సాన్నిధ్యముచేతనే గొప్పసమ్మద్ధిని చేకూర్చు శుభకరమైన వస్తువని యర్థము.

త్రైలోక్యం పుణ్డరీకాక్షః = అను నీయభేదనిర్దేశమునకు నారాయణుడు మూడులోకములకు కారణభూతుడనిగాని మూడులోకములను శరీరముగా కలవాడని గాని యర్థము.

త్రయోలోకాః త్రైలోక్యం = బద్ధులు, ముక్తులు నిత్యులు లేక భూమి మొదలగు ఊర్ధ్వలోకములకు ఉపలక్షణము.

పుణ్డరీకాక్షః - అనుటచే ఆస్తరాదిత్య విద్యలో జెప్పబడిన దివ్యమజ్జ విగ్రహము సూచింపబడినది.

‘తస్యయథాకప్యాసం పుణ్డరీక మేవమక్షిణీ’ అను శ్లోతి

వాక్యమునకు ద్రమిడభాష్యకారులు సెలవిచ్చిన ఆరు అర్థములలో శ్రీ భాష్యకారులు సిద్ధాంతముగా స్వీకరించిన మూడర్థములకు సారమైన గంభీరాంభ స్సముద్భూత సుమృష్టనాశరవికరనికరవికసిత పుణ్డరీక దళామలాయ తేక్షణుడు అని యర్థము.

నారాయణ - పదముచే కేవలపరతత్వ నిర్ణయమునకే ఏర్పడిన నారాయణనువాకము నూచింపబడుచున్నది.

14వ శ్లోకము

(32) శ్రీ విష్ణుపురాణమున పరాశర మహర్షి భగవచ్ఛబ్దార్థము నీ క్రిందివిధముగా సెలవిచ్చెను.

శ్లో॥ జ్ఞానశక్తి బలైశ్వర్య । వీర్యతేజాం స్య శేషతః ।

భగవచ్ఛబ్ద వాచ్యాని వినాహేయైర్గుణాదిభిః ।

భకారమునకు - జ్ఞానశక్తులు -

గకారమునకు - బలైశ్వర్యములు.

వకారమునకు - వీర్యతేజస్సులు, అని యిట్లే మూడక్షరములు భగవద్గుణములలో ప్రధానమైన యారు గుణములను తెలుపుచున్నవి.

ఇక వ'కారముమీద అకారమున్న చివరనున్న 'స'కారమున్న తల్లక్రిందులుగా చదివిన 'స' యను నక్షరమగును. దానికి లేవని యర్థము. ఆ లేని వేవి యనగా - అపహత పాస్మావిరజో విమృత్యుర్విశోకోఽపిసాను రవిజిఘత్సుః - అను నీ ఘటకశ్రుతి వాక్యముచే తెలుపబడిన దుర్గుణములు. అవి లేవని యర్థము - (పుణ్యపావములు, రజస్సు, చాపు - దుఃఖము - దప్పి - ఆకలి.)

'తవానస్త్య గుణస్యాపి షడేతే ప్రథమే గుణాః' అని భగవంతుడనేక కల్యాణ గుణాకర్తుడైనను యారు గుణము లాతనికి ప్రధాన గుణములు మిగిలిన గుణములన్నియు నిందిమిడి యుండును.

ఈ శ్లోకమున - 'సర్వమే తద్భుతం మన్యే'

యనుటచే ఆ పుతములగు మహర్షి ప్రభుత్వలచేతను, వేదముల చేతను చెప్పబడుటచే నిది యంతయును యధార్థమని నమ్ముచున్నాను.

దీనిచే నట్లునుని అసూయారాహిత్యమున్ను, దానివలన నాతని రహస్యార్థశ్రవణ యోగ్యతయు సూచింపబడినవి.

15వ శ్లోకము

(33) ఆత్మనా - ఇతరుల యనుగ్రహముచే గాకయే - ఇతరులవైనచో 'మత్తస్సృతిర్జ్ఞానం' అనునట్లు నీపు ప్రసాదించిన జ్ఞానముచే నెఱుంగుదురు. లేక - ఆత్మనా = జ్ఞానముచేతననిగాని యర్థము.

'ఆత్మాజీవే ధృతౌ దేహీ ఇత్యారభ్య - యత్నే

ఽర్కేఽగ్నౌ మతౌ - వాయూ వితికోశః'

(34) ఆత్మానం - అను పదమునకు 'త్వాం' అని వ్యాఖ్యానించిరి. ఇది 'త్వమేవ త్వాం వేత్థయోఽసిసోఽసి' అను శ్రుతిని జ్ఞాపకముచేయుటకే

(35) పురుషోత్తమ ! = ఇది కేవలము, పేరుమాత్రమే. ఉత్తరార్థమంతయు నాపేరునకు తగిన గుణములను తెలుపు పదములు.

(36) భూతములను పుట్టించువాడా -

'సకారణం కరణాధిపాధిపః' అను శ్రుతిసిద్ధము.

(37) భూతేశ - తమీశ్వరాణాం పరమం మహేశ్వరం' అను శ్రుతిసిద్ధము.

(38) 'దేవేశ - తం దైవతానాం పరమంచ దైవతం' అను శ్రుతిసిద్ధము.

తుద్రమైన పురుగులు దేవతలకెల్లా దేవతలు పరమాత్మ కటు
లనే. 'కీటా స్సమస్తాస్సరాః దృష్టేయత్ర - (ముగ్ధం)

(39) 'జగత్పతే - విదామ దేవం భవనేశమీద్యం'
అను శ్రుతిసిద్ధము.

16వ శ్లోకము

(40) అర్హసి - నీ విభూతులు దివ్యమైనవి గనుక తప్పక
వినదగినవి. కాబట్టి చెప్పబడవలెను. అవి నీ విభూతులుగాన వానిని
చెప్పటకు నీవే తగినవాడవుగాన నీవే చెప్పము - అని ప్రార్థన
నూచింపబడుచున్నది.

(41) భావప్రత్యయాంతమైన విపూర్వక 'భవతి'కి నియమనమే
యర్థము. ఆ నియమనవిషయ మత్యధికమగుటచే వినవలెనను కుతూ
హల మపారముగనున్నది. దానిని తెలియజేయుటకే అశేషశబ్దము
ప్రయోగింపబడినది.

(42) 'విభూతి' శబ్దమునకు నియమనమను వ్యాపారమనియును
నియంతవ్యమనియును అర్థములు కలవు. నియంతవ్యము చేతనాచేత
నాత్మకమగు ప్రపంచమంతయును. ఈ విభూతిశబ్దమున కా నియం
తవ్యముతో సామానాధికరణ్య మున్నపుడు విభూతిశబ్దమునకు నియం
తవ్యపరముగాను, అది లేనప్పుడు నియమనపరముగాను అర్థమును
జెప్పవలెను.

18వ శ్లోకమున విభూతిశబ్దమునకు నదే యర్థమును జెప్పవలెను.
కాని 19వ శ్లోకమున దానికి నియంతవ్యమే యర్థము. ఈ వివరణ
మును 19వ శ్లోక టిప్పణిలో చూడుము.

17వ శ్లోకము

(43) ఇచ్చట 'యోగీ' యను శబ్దమునకు భక్తియోగి యను
సర్థ మెట్లనగా -

ప్రకరణమును బట్టియును, 'తాం సదా పరిచిన్తయన్' అనుటచేతను -

ఈ యోగి సామన్య యోగిగాక భక్తియోగియని చెప్పటయే ఉచితము.

మరియు - 'ఆవృత్తి రసకృత్ ఉపదేశాత్' అను బ్రహ్మ సూత్రము నిరంతర ధ్యానమును మోక్షసాధనముగా విధించుచున్నది. దానినిబట్టి 'ధృవాస్మృతియు' దీనికి సమానార్థకమగుచున్నది.

'త్వాం సదాపరిచిన్తయన్'.

కాబట్టి భక్తియోగమని చెప్పటయే ఉచితము.

18వ శ్లోకము

(44) జనార్దన -

'జనాన్ అర్థయతీతి - జ్ఞనైరర్థ్యత ఇతివా'

అనగా - భగవద్విషయమును నరకాదుల కనిపి పీడించు వాడును.

అనుకూలులైన భక్తులచే తమకు కావలసిన ఫలములను యాచింపబడవాడనియు సర్థము.

(45) అమృత శబ్దమిచ్చట అతృప్తితో సహపతితమగుటచే భగవన్మాహాత్మ్యమున భోగ్యత్వము వివక్షితము.

దానిని భగవంతుడే వినుపించిన భోగ్యతమమగును. అమృతము చంద్రునినుండి స్రవించును. ఈ యమృతము భగవానుని ముఖ చంద్రునినుండి స్రవించును -

(46) అవతారిక -

ఇట్లు వినినదానితో విసుగుచెంది తృప్తిని చెండక నింకను విన కుతూహలముచే ప్రశ్నించు నర్జునుని విషయమై మిక్కిలి ప్రశస్తి

డైన భగవంతుడు అర్జునుని యుత్తమ వంశాదులను పొగడుచు నాతని యోగ్యతకు మెచ్చి తన విభూతిని విస్తరించి ప్రత్యేకముగా జెప్పుటకును నినుటకును సశక్యమగుటచే ఆయా జాతీయములనెత్తి జాతికొక్కటిచొప్పున తన విభూతులను సంగ్రహించి చెప్పెదననుచున్నాడు.

(47) తే = అనూయ లేకుండుట, భగవన్నాహాత్మ్యమును విని సంతసించుట, దాని నెంతవిన్నను తృప్తిని చెందకుండుట మొదలగు మంచిగుణములుకల సీకు అని యర్థము.

(48) విభూతి శబ్దమున కిచ్చట నియమింపబడు పదార్థములని యర్థము చెప్పబడినది.

(శ్రీ) విష్ణుపురాణమున -

‘బ్రహ్మ దక్షాదయః కాలః’ ‘విష్ణుర్మన్వాదయః కాలః’ అని యిట్లు చెప్పిచెప్పి చివరకు ‘జనార్దన విభూతయః’ అనెను.

కాబట్టి నియామ్యములయందే విభూతి శబ్దము ప్రయోగింపబడెను.

20వ శ్లోకము

(49) అవతారికలో —

ఇట్లునుటచే వెరుక చెప్పబడినట్టియు, ముందు చెప్పబోవు ఫట్టియు సామానాధికరణ్య నిర్దేశములన్నిటికిని నిమిత్త మీరెండింటిలో నేదో యొకటి యని తెలుసుకొనవలెను.

(50) ఏ పరమాత్మ సమస్త ప్రాణులకును అంతరాత్మగా నున్నవాడో, ఆ ప్రాణులన్నిటికంటెను విలక్షణమై యున్నాడో; అట్లున్నను యే పరమాత్మ నా ప్రాణు తెలుంగజాలవో ఆ ప్రాణు లన్నియు నెవ్వనికీ శరీరభూతములో ఏ పరమాత్మ సమస్త భూత

ములతో సంతరాత్మగానుండి వానిని నియమించుచున్నాడో అట్టి యమృత రూపుడైన పరమాత్మ నీకును అంతరాత్మయై యున్నాడను

(51) ఈ స్తోత్రమున ఆశయమనగా = హృదయము.

(52) సర్వభూతశబ్దమునకు భాష్యమున

‘నాకు శరీరభూతములైన’ యని యర్థము చెప్పబడినది. ఇది యెట్లనగా -

అహం ఆత్మా = నే నాత్మగానున్నానని యర్థము. ఆత్మశబ్దమున కనేకార్థములున్నను శరీరముతో సంబంధించియున్న జీవుని విషయమై ప్రసిద్ధికలదు. శరీరియగు జీవుడని ఆత్మశబ్దమున కర్థమును చెప్పగానే దానికి ప్రతిసంబంధియగు శరీరాపేక్ష కలుగుచున్నది. కాబట్టి నాకు శరీరభూతులైన యని యర్థము చెప్పవలసి వచ్చినది.

భూతములు జీవునకు శరీరములు. ఆ భూతములకును జీవులకును కూడ ఈశ్వరున కాత్మత్వ మెట్లు సిద్ధించును? అని శంకించగా - ఆత్మలక్షణమును భాష్యకారులు ‘ఆత్మ యనగా’ యను గ్రంథముచే తెలుపుచున్నారు.

శరీరమున కన్నివిధములుగను ఆధారమై నియంతయై శేషియైనవాడు ఆత్మ.

కొందరి మూఁడునుకలసి యొక్క లక్షణమందురు. మరికొందరి మూఁడును మూఁడు వేరువేరు లక్షణములందురు. యతోవేత్త్యాది శ్రుతిచే బోధింపబడుటచే సృష్టిసిద్ధి లయకర్తృత్వత్రయము బ్రహ్మ లక్షణమైనట్లు యిచ్చుటను శంకించిన యా శంకను పరిహరించుచు మూఁడును సార్థకము లగుచున్నవి.

ఆధారమేయనిన నియంత వేరుగానున్నాడా? భూమి యాధారముకాదా? ఇత్యాది శంకలను పరిహరించుటకై మూఁడును సార్థకములే యగుచున్నవి.

శరీరలక్షణములను నాలుగువిధములుగ నా శంకించి ఖండించి దీనినే భాష్యకారులు శ్రీ భాష్యములో సిద్ధాంతీకరించిరి.

చైతన్యముకలవానితో నెన్నడును విడచియుండని సంబంధముతో విశేషమైయుండు ద్రివ్యమే శరీరమని నిష్కృష్ట శరీరలక్షణము -

కాబట్టి యిచ్చట భూతశబ్దము కేవలశరీరమే కాదనియు ఆశయమనగా హృదయమనియు ఆధారత్వ నియంతృత్వాదులు ఆత్మలక్షణమనియు, సిద్ధించుటకును 'తథేతి=ఇట్లు',

యను గ్రంథముచే శ్రీ భాష్యకారులు గీతాప్రమాణములను చూపిరి.

ఆ ప్రమాణములేవి, చానివలన నీ యర్థ మెట్లు సిద్ధించుచున్నదనగా —

‘సర్వస్యచాహం.....జ్ఞానమపోహనం

ఈశ్వర స్సర్వభూతానాం హృద్దేశే ల్లన తిష్ఠతి|

భామియన్ సర్వభూతాని | యన్త్రాహాని మాయయా’

అనియు —

‘యస్ససర్వేషు భూతేషు.....ఏష అస్త్ర్యామ్యమృతః’

అనియు —

‘య ఆత్మని తిష్ఠన్.....అస్త్ర్యామ్యమృతః’

అనియును —

‘సర్వస్యచాహం’ అను శ్లోకమునకు పిమ్మట ‘ద్వావిమా’ అని ప్రారంభించి ‘క్షర స్సర్వాణిభూతాని’ యని చెప్పబడుటచే సర్వభూతశబ్దము అచిద్విశిష్టజీవవాచక మని నిశ్చయింపబడుచున్నది గదా! అట్లే యిచ్చటను భూతశబ్దమునకు కేవల శరీరముగాక శరీరముతోనున్న జీవులని తెలుపును.

మరియు నీ ప్రకరణమునందే -

‘ఉత్తమః పురుష స్తవ్యః పరమాత్మైశ్వర్యాహృతః’ అని చెప్పి ‘యోలోకత్రయ మావిశ్వ భిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః’ అని చెప్పబడినది. ఇచ్చట ‘భిభర్తి’ - ‘ఈశ్వరః’ అను శబ్దములలో మొదటిపదముచే ఆధారత్వమున్ను రెండవదియగు ఈశ్వరశబ్దముచే నియంతృత్వమున్ను స్పష్టముగా తెలియబడుచున్నది.

ఈశ్వరశబ్దమునకు రూఢిశక్తిచే స్వామిత్వ మర్థము సిద్ధించుచున్నది.

అంతియకాని యాగికార్థమునే గొని నియమించువారి నందరిని ఈశ్వరు డను వాడుకలేదు. పాములను నియమించు గరుడుని పాముల కీశ్వరుడందురా ?

ఒక శ్లోకమున ‘అహంహృది సన్నివిష్టః’ అని కలదు. వేరొక చోట ‘ఈశ్వరః హృద్దేశే తిష్ఠతి’ అనియుకలదు. కాబట్టి ‘అహం’ అన్నను ‘ఈశ్వరః’ అన్నను అర్థముకూటియే.

రెండవ శ్లోకమున సర్వభూతశబ్దము జీవపరమే. ఏలననగా - ‘యన్త్రారూఢాని మాయయా’ యనిగదా నిర్దేశింపబడినది ! యంత్రమనగా శరీరము. ఆరూఢాని యనగా వానియందున్న జీవులు, వారే సర్వభూతాని యని చెప్పబడుచున్నారు -

‘భ్రామయన్’ అనుటచే నియంతృత్వము సిద్ధించుచున్నది. హృద్దేశమునందుండటచేత ‘మయసర్వమిదం ప్రోతం’ అని చెప్పబడినట్లు ధారకత్వము సూచింపబడుచున్నది -

ఇట్లు చేతనాచేతనాత్మకమైన సమస్త వస్తువులును శరీరముగా గలవాడని తేలినది.

దీనినే స్పష్టముగా తెలుపు శ్రుతులను ఆ పిమ్మట ప్రమాణికంబిరి. ఇట్టిమూలశ్లోక పూర్వార్థమును జెప్పి ఆత్మగా నుండుటచే

సీశ్వరునకు ఉపాదానత్వమున్ను నిమిత్తత్వమున్ను సిద్ధించుటచే దాని నవలంబించి ఉత్తరార్థము నన్వయించుచు 'ఏవం' 'ఇట్లు' అని సాయించిరి.

అనగా 'నే నిట్లాత్మగా నుండుటచే పానికన్నిటికిని ఉత్పత్తి స్థితి లయకారణభూతుడ నగుచున్నాడ'నని చెప్పెను. 'ఆత్మయై నెల కొనియున్నవాడ'ననుటచే నిర్వికారుడగు తానే ఉపాదానమని నిర్ణయింపబడుచున్నది.

21వ శ్లోకము

(53) అవతారిక —

ఇకముందు చెప్పబడు పదార్థములలో కొన్నిటియొక్క ప్రాధాన్యము ప్రత్యక్షసిద్ధము. కొన్నిటియొక్క ప్రాధాన్యము శాస్త్ర సిద్ధము. అటులనే కొన్నిటితో సామానాధికరణ్యము సాక్షాత్తుగాను మరికొన్నిటితో జీవునిద్వారాను అని గ్రహించవలెను.

(54) ఇచ్చట మత్సవ ప్రత్యయముచే రవికి నిర్ధారణ కుపకరించు సతీశయ తేజస్సంబధము వివక్షితమని గ్రహించవలెను - అందుచే పానరుక్త్యము పరిహరింపబడినది.

(55) అవినాభావమును చెప్పటనుబట్టి —

ఆత్మలేనిది శరీర మేకాదని భావము, 'నిష్పలేక పొగలేదు' 'ధర్మలేక ధర్మములేదు' అనినచో నగ్నాదులే పరమార్థములనియును భూమాదులు మిథ్యయనియునుగాని ఆగ్న్యైత్రిక మనిగాని జ్ఞానము కలుగదుగాదా ! అటులనే యిచ్చటను గ్రహించవలెను.

(56) పూర్వపక్షము —

'యజ్ఞదత్తుడుతప్ప యింట నెవ్వరును లేడు' 'తాడేగాని పాము యే' అనినచో నొకదానికే సత్త్వమును మిగిలినవాటి కసత్త్వమును

సిద్ధించుటలేదా అటులనే యిచ్చటను నేనే యున్నాను మరియేది యును లేదని యిచ్చట అర్థమును చెప్పరాదా? యన్నచో -

ఇచ్చట అవివాభావము నియామ్యత్వముచేత వచ్చినది. ఉపక్రమమునందు - 'మత్తస్సర్వం' ఇత్యాదినా తెలుపబడిన దనబడెను.

ఇయ్యది ఉపక్రమాధికరణ సిద్ధమైనది.

దీనికే అగ్ర్యప్రాయ న్యాయమందురు. అనగా -

'అసంజాతవిరోధి కాల సముదితో పక్రమ విరుద్ధతయా ఉపసంహరశ్య నోదయః' అనగా -

ఒక విషయమును ఉపపాదించ ప్రారంభించునపుడు దానికి విరుద్ధార్థ ప్రతిపత్తి యింకను ఉదయించదు గాన నవి యసంజాత విరోధులగును. తరువాత దానికి విరుద్ధమైన యర్థమేదైన నుదయించిన నది సంజాతవిరోధియే యగును. సంజాతవిరోధికంటె నసంజాత విరోధి ప్రబలముగాన ఉపక్రమమును బట్టియే యుపసంహరమును నవరించుకొనవలెను. ఇట్లు చెప్పటచే సర్వశరీరముల యందున్న జీవులకు బ్రహ్మైక్యము చెప్పబడుచున్నదను వాదము నిరస్తమైనది.

(87) సక్షతాణా మహంశశీ అనుచోట -

ఇచ్చట నిర్ధారణ వృత్తికాదనియు సంబంధవృత్తియనియు వెనుకటిప్పటిలో తెలుపబడినది.

ఇప్పుడు దానిపై పూర్వపక్ష సిద్ధాంతమును గమనింపుడు -

ఇంతకుముందును యీ పై నను అంతటను నిర్ధారణార్థములను జెప్పి మధ్యనొక్కదానికి సంబంధార్థమును జెప్పట ప్రక్రమభంగము. కాబట్టి సక్షత్రశబ్దమునకు రాత్రిప్రకాశ మాత్రమే యర్థము చెప్పవలెను.

'సక్షత్రములనగా పుణ్యాత్ముల ప్రకాశమే' యని, శ్రుతి చెప్పచున్నది. లేక చంద్రమండలము స్వర్ణస్థులకు భోగస్థానమగుటచే

జానిని ప్రకాశమను అర్థమునుబట్టి సత్త్ర మనవచ్చును. 'జేవగృహం వై సత్త్రతాణి' యని జేవతలు నివసించు స్థానములకు సత్త్రములని పేరున్నదని శ్రుతి తెలుపుచున్నది. కాబట్టి యీ యర్థముతో నిర్ధారణ పట్టియున్నను దోషములేదు. ఇది ప్రకరణానుకూలమైన యర్థమని పూర్వపక్షము - సిద్ధాంతము - ఇతి లక్ష్యార్థము. ముఖ్యార్థమే పొసగునప్పుడు లక్ష్యార్థమును చెప్పరాదు. మరియు పూర్వపరము బలవంతము నిర్ధారణార్థము లేనేలేదు -

'భూతానామస్మిచేతనా' యనుచోటను,

'సర్గాణామాది రస్తశ్చమథ్యం జైవాహ మర్జున'

'పాదః ప్రపదతా మహమ్'

'అహ మేవాక్షయః కాలః'

'ఉద్భవశ్చ భవిష్యతామ్'

'ద్యూతం ఫలయతా మస్మి'

'తేజస్తే జస్వినా మహమ్'

'జయోఽస్మి వ్యవసాయోఽస్మి'

ఇత్యాదులలో నంతటను నిర్ధారణ కుదురదుగదా -

కాబట్టి యిచ్చట చంద్రుడు సత్త్రబాలిలో చేరడుగాన పక్షి విధక్షికి నిర్ధారణార్థము ఘటించకపోవుటచే సంబంధ సామాన్యమందు పక్షి విధక్షికి ప్రసిద్ధి ప్రాచుర్యముండుటచే ఆ సంబంధమేది ప్రమాణ సిద్ధమో దాని జెప్పటయే న్యాయము.

22వ శ్లోకము

(58) ఇచ్చట సామవేదమునకు గానము ప్రధానమగుటచేతను, సహస్రశ్లోక లుండుటచేతను, ప్రాధాన్యమును గ్రహించవలెను. తక్షిణ వేదముల కీ రెండును లేకుండుటచే దాని కపకర్ష - అంత మాత్రమేగాని వేదములలో ప్రామాణ్య తారతమ్యములేదు. గీతి

రూపమైన సామము ప్రధానమని శ్రుతి తెలుపుటచే సామవేదము గీత్యాత్మకముగాన దానికి ప్రాధాన్యము. భగవంతుడందులకే సామగావ లోలుడు ...

మఱియు -

‘ఋగ్వేదజాతం వైశ్వం వర్ణ’ మాహుః;

‘యజుర్వేదం క్షత్రియస్యాహు ర్వ్యనిమ్’

‘సామవేదో బ్రాహ్మణానాం ప్రసూతిః’

అనగా - వైశ్వలు ఋగ్వేదమునుండియు, క్షత్రియులు యజుర్వేదమునుండియు, బ్రాహ్మణులు సామవేదము నుండియు పుట్టిరని చెప్పుటచేతను ఉత్తమ వర్ణమున కుత్పత్తి స్థానమగుటచే సామవేదమునకు ప్రాధాన్యము

మఱియు - ఉపాసనలో గుణములకును దివ్యమంగళ విగ్రహమునకును ప్రాధాన్యమునిచ్చు దహరవిద్యను, అంతరాదిత్య విద్యను తెలుపు ఛాందోగ్యోపనిషత్తును శిరస్సుగా కలదగుటచేతను గావ లోలుడగు శ్రీకృష్ణుడు దీనిని ప్రధానముగా కొనియాడెను.

(59) దేవానా మస్మి వాసవః -

దేవులనగా స్వర్గవాసులని యర్థము. లేనిచో బ్రహ్మాడు లోకగ్రహించవలెను. అప్పుడు దేవేంద్రుని కుత్కర్ష యుండదు. మూలమున నున్న వాసవశబ్దమునకు ఇందుండని భాష్యకారులు వ్యాఖ్యానించిరి. ఇది యాతని యతికరుణమును తెలుపుటకే. ‘ఇది - పరమైశ్వర్యే’ అను భావువునుండి గదా యీ శబ్దము పుట్టినది.

దేవ వాసవ యుద్ధమైన తమవార యీ విజయమంతయు తమదే యని యహంకరించు దేవతలను చక్కబరచుటకై యక్షరూపముతో విచ్చేసిన భగవంతుడు అగ్ని వాయువుల పవహాన పరచి పరిపి, యందు) పవమాన పరచక ఆతనికి తత్వము నుపదేశించెను.

మటచే కేనోపనిషత్తులో నిందునకు ప్రాధాన్య మీయబడినది -
 'తస్మాద్వా ఇన్ద్రోఽ తితరామివాన్యాన్ దేవాన్ సహ్యేన న్నేదిష్ఠం
 పన్నర్హి సహ్యేన త్రుభిమం విదాంచకార బ్రహ్మేతి' అనునట్లు దేవ
 తలలో నింద్రుడేల గొప్పవాడనగా - నాతడు యక్షాకారముతో
 విచ్చేసిన పరమాత్మను దగ్గరలో ననుభవించి యందరికన్న ముందా
 తడు పరం బ్రహ్మయని యెఱింగెను గాన - అని చెప్పుచున్నది -
 "నమే భక్తః ప్రణశ్యతి" యని భగవంతుని శపథముగాన "అసా
 మయాహతశ్చత్రుః" ఇత్యాది ఆనురభావమును మాన్చి తత్వమునే
 తనకెఱింగించుటచే ప్రియభక్తు డీ యిందుగిడని గ్రహించవలెను.

"ఇన్ద్రియాణాం మనశ్చాస్మి" అనుచో -

నిర్ధారణ వృత్తి యనుటకు మనస్సు యింద్రియములలో చేరక
 వేరుగా శ్రుతిస్మృతులలో చెప్పబడినదిగదా - ఎట్లు ఘటించునని
 పూర్వవక్తము -

ఇన్ద్రియేభ్యః పరాహ్యథా అర్థేభ్యశ్చ పరంమనః (కఠో)
 ఏతస్మా జ్ఞాయతే ప్రాణో మనస్సర్వేన్ద్రియాణిచ (ముం)

ఈ వాక్యములవలన మనస్సు యింద్రియములకంటె వేరుగా
 చెప్పబడినది గదా! అనగా - భాష్యకారులు -

'ఏకాదశే న్ద్రియాణాం యదుత్కృష్టం తన్మనః'

అని సాయించిరి. దీని యభిప్రాయ మేమనగా -

ఇన్ద్రియాణి ద్దశైకంచ - "ఏకాదశం మనశ్చాత్ర"

ఇత్యాది శ్రుతులలో మనస్సుకూడా ఇంద్రియముగానే చెప్ప
 బడుటచే నెచ్చటనో నొక మూల నదివేరనిచెప్పబడినను దానిని
 గోబలీపర్వన్యాయముగా సమన్వయ పరచుకొనవలెను. కాబట్టి నిర్ధా
 రణకు భంగములేదు. గోబలీపర్వన్యాయమనగా - సామాన్య శబ్ద
 మును విశేషమునందు పర్యవసంపజేయుట - గో వనగా ఎట్లు ఆవు

రెండును అర్థమైనప్పుడు ఎద్దునే తీసుకొనిరమ్మని చెప్పట' యీ న్యాయ ప్రయోజనము. అట్లే బాహ్యేంద్రియముల నుండిన్యావృత్తి మనస్సునకు చెప్పటకై వృథకుగా జెప్పబడినది.

ఇక ఇతరేంద్రియముల కంటె మనస్సునకు ప్రాధాన్యమేమి యనగా - ఇది ఆప్తబంధువువలె నాత్మ నుద్ధరించుటకును ప్రాణ శత్రువువలె నాత్మ నధోగతిపాలు చేయుటకును ప్రధాన సాధన మగుటచే నిందియములలో మనస్సు విభూతిగా చెప్పబడినది.

‘ఉద్ధరేదాత్మ నాత్మానం నాత్మాన మవసాదయేత్
ఆత్మైవహ్యత్మనో బంధు రాత్మైవరిపురాత్మనః’

(60) ‘మనవవ మనుష్యాణాం కారణంబంధ మోక్షయోః’

ఇత్యాది ప్రమాణముల నారయవలెను.

ఒక్కొక్క యింద్రియముచే నొక్కొక్క జ్ఞానము కలుగును. కాని అన్ని జ్ఞానములకును మనస్సుకారణము.

అన్ని యింద్రియములతోను మనస్సు సంయోగించిననే ఆ యిందియములు తమ తమ జ్ఞానములను బుట్టించును. కాబట్టి యింద్రియములలో మనస్సున కుత్కర్త చెప్పబడెను.

(61) భూతానా మస్మి చేతనా -

అనుచో నిర్ధారణ పష్టి కాదు. భూతములలో చేతనయను భూతమొక్కటి లేదుగదా! కావున నిది శేషపష్టి.

విశిష్ట వస్తువునందలి సారభూతవిశేషాంత మిచ్చట వివక్షిత మైనది. ప్రాణులలో చేతనాంశయేగదా ముఖ్యము. ఇచ్చట కొంద రిట్లాశంకించుచున్నారు.

కొన్ని గ్రంథములలో చేతనాంశము భూతములలో నారవ భూతముగా పరిగణింపబడుచున్నది. వినుడు .

‘మహాభూతా ని ఖం, వాయు, రగ్ని, రాపస్తథా మహిః

షష్ఠస్తు చేతనాధాతుః ఆత్మా సప్తమ ఉచ్యతే’

అష్టమంతు మనోజ్ఞేయః - ఇతి -

‘షష్ఠస్తు చేతనా ధాతుర్మన ఇత్యుపదిశ్యతే’

చైతన్యమునకు మనస్సు అధిష్ఠానముగాన రెండును అభేదముగా చెప్పబడినవి. కాబట్టి భూతానామస్మి చేతనా - అనుచో నిర్ధానార్థమును చెప్పవచ్చును - అని సిద్ధాంతము - భూతషష్ఠమని చెప్పినంత మాత్రముచేత చేతన మహాభూతము కానేరదు అట్లగుచో పంచభూతములని ప్రసిద్ధియే భంగము కావలసివచ్చును.

అట్లగుచో సప్తమ అష్టమములుగా పరిగణించిన ఆత్మ-మనస్సులునుకూడ మహాభూతములుకావచ్చును. చేతనాశబ్దమున కప్రసిద్ధార్థమును అంగీకరించవలసి వచ్చును. కాబట్టి ప్రసిద్ధార్థమునే స్వీకరించుట ఉచితము.

కాబట్టి యిచ్చుట షష్ఠి సంబంధమాత్రమునందే వాడబడినది.

23వ శ్లోకము

(62) రుద్రులు పదనొకండుగురులోను. శంకరుల నుత్కర్షయిండుటచే నాతనిని తన విభూతిగా పేర్కొనెను. ఆతని కా నామమే యుత్కర్షను తెలుపును - శం=సుఖమును, కరోతి = చేయువాడు అనగా - తన భక్తులకు సుఖప్రదుడని యర్థము. భగవద్భక్తులలో శంకరులు ప్రధానము.

“పాదోదకేన సశివస్వ శిరోభృతేన” యనినటుల భగవత్పాదోద్భవియైన గంగను శిరస్సున ననారతము భరించుటచేత నాతడు శివుడు (మంగళేశ్వరుడు) అయ్యెను. విరంతరమును రామతారక మంత్రమును జపించుచు హృదయమున నా శ్రీరామునే ధ్యానించుచు తన

భక్తులకు వారణసీ పూజ్యక్షేత్రమున వారి మరణ సమయమున కుడి చెవిలో రామతారక మంత్రము నుపదేశించు మహాభక్తులు గదా శంకరులు.

(63) విత్తేశు డనుటచే నీతనికిగల యసాధారణైశ్వర్యమే యీతని యుత్కర్షకు నిదానము -

ఇంకను యీతడు ధనాగారమునకు ప్రభువును శంకరుని ప్రియ మిత్రుడున్న అగుటయు నతని యుత్కర్షకు నిదానములు.

(64) మేరువునకు ప్రశస్తమైన రత్నమయమగునట్టియు బంగారు వికారమైనట్టియు గొప్ప శిఖరములుండుటచే శిఖరములుగల కొండలలో గొప్పదిగా గణింపబడినది - ఇచ్చటి మతపు ప్రత్యయము ప్రశంసాపరమైనది.

24వ శ్లోకము

(65) 'బృహతాం పతిః=బృహస్పతిః'

అను వ్యుత్పత్తినిబట్టి ఈతడు గొప్పవారైన ఇంద్రాది దేవతలకు హితాహితములను బోధించి పాలించు గురువగు పురోహితుడగుటచే వారి వనేకవిధముల సావధానుడై రక్షించువాడని యర్థమును సూచించుటచే నీతడు విభూతిగా చెప్పబడెను.

ఈతనికి గీష్పతిః - అనగా - వాక్కులకు పతియనియు ప్రసిద్ధికలదు గావునను ఉత్కర్ష కలదు.

(66) ఉన్న ముప్పదికోట్ల దేవతలలోను నెవ్వరును జయించలేని తారకాసుధుని సంహరించుటకు దేవతలచే ప్రబల యత్నములు గావింపబడి పార్వతీయందు పరమేశ్వరునిచే బుట్టింపబడి దేవసేనకు నాయకత్వమును వహించి వానిని జయించెను. కాన కర్మవశ్యులగు సేనానాయకులలో కుమారస్వామిని తన విభూతిగా పేర్కొనెను.

(67) ప్రవహించకుండ స్థిరముగనుండు జలాశయము లిచ్చట వివక్షితములుగాన నట్టివానిలో వైశాల్యమునుబట్టియు, లోతునకు గల ప్రాశస్త్యమునుబట్టియు సముద్రము నిచ్చట తన విభూతినిగా నుదహరించెను.

25వ శ్లోకము

(68) దేవతలలో గొప్పవారెవరని ఋషులలో సంశయ ముదయించి తత్పరీక్షార్థమై భృగుమహర్షిని పంపగా నాతడు బ్రహ్మరుద్రులను పరీక్షించి వారు రాజసతామస ప్రకృతులని నిశ్చయించి శ్రీమహావిష్ణువు నొద్దకేగి యాతని సంతకంతును తీవ్రముగా పరీక్షించి యాతడే గొప్పవాడనియు సాత్వికమూర్తియనియును నిర్ణయించుటచేతను, సాక్షాల్పక్షికి తండ్రియగుటచేతను మహర్షులలో నాతనిని గొప్పవానినిగా పరిగణించెను -

(69) అర్థముగల శబ్దములలో ప్రణవము సర్వోత్కృష్టమగు నర్థమును చెప్పుటచేతను, 'ప్రణవాద్యా స్తథావేదాః' 'ఓజ్జ్వలప్రభవావేదాః' అనియు సమస్తమైన వేదములును ప్రణవమునుండియే బుట్టినవని వేదమునందే చెప్పబడుటచేతను, వేదములేకాదు వాడుకలోనున్న సమస్త సంస్కృత పదములున్ను ప్రణవమునుండియే బుట్టినట్లు ప్రమాణములుండుటచేతను ప్రణవమున కుత్కర్షకలదు గాన అర్థవత్తులగు శబ్దములలో ప్రణవము భగవద్విభూతిగా జెప్పబడెను.

వాడుక పదములన్నియును ప్రణవము నుండియే బుట్టినట్లు ప్రమాణ మేమనగా -

'నామరూపంచ భూతానాం | కృత్యానాంచ ప్రవచ్ఛనమ్'

'వేదశబ్దేభ్య ఏవాదా | దేవాదీనాం చకారసః' |

అనగా - చతుర్ముఖబ్రహ్మ పరమాత్మచే సృష్టికై యాజ్ఞాసింపబడి యాతడు ప్రసాదించిన వేదమునందలి శబ్దముల నాధారముగా

జేసుకొని దేవతలు మొదలగు చదుర్విధభూతములయొక్క నామములను దూపములను సృజించెను. ఆ పదములపైన జూపిన ప్రమాణముచే వేదమునుండియే పుట్టినవి, కాబట్టి ప్రాణవమునుండియే లౌకికవైదిక శబ్దములన్నియును పుట్టినవి - ఇందుచే ప్రాణవమున కుత్కర్షణ చెప్పబడినది.

మరియు నిది హరిశబ్ద సమానాధికరణముగా 'హరిః ఓమ్' అని యుచ్చరింపబడుటచేతను గీతలో నెనిమిదవ యధ్యాయమున 'ఓమి త్యే కాక్షరం బ్రహ్మవ్యాహరన్ మామనుస్మరన్' అని తానే ఆ ప్రాణవముచే చెప్పబడుదననియు చెప్పటచేతను, 17వ యధ్యాయమున 'ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణస్త్రివిధస్మృతః' అని ప్రాణవము బ్రహ్మకు వాచకశబ్దమని చెప్పబడుటచేతను నిది సర్వోత్కృష్టమైనదిగా శ్రీమన్నారాయణుని సాక్షాత్తుగా చెప్పనడగుటచే గొప్పదిగా పరిగణింపబడినది.

(70) 'యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోఽస్మి'

'విధి యజ్ఞా జప యజ్ఞో'

'విశిష్టో దశభిర్గుణైః'

అనగా - శాస్త్రోక్తహింసా యజ్ఞములకన్నను జపయజ్ఞము పదిరెట్లధిక ఫలప్రదము - అయినచో నట్టి యజ్ఞములను శాస్త్రమేల చెప్పచున్నదనగా - ఆహింసాత్మక యజ్ఞములను చేయలేనివారికై యివి చెప్పబడినవి. తక్కినవారి కవి చెప్పబడినవి. ఆ యజ్ఞముల యుండెనను శాస్త్రవిధిని పురస్కరించుకొని తమ కర్తవ్యతో నాచరించు వారికా పశువుల కవకారము చేయవలెనను బుద్ధితో నా పశువులను 'సహ ఉ తస్మి యసే । సరిష్యసీ' త్యాది మంత్రములో చెప్పబడినటుల నా పశువులను హింసపశుజన్మ తొలగి దేవత్వము సిద్ధించుటచేతను "దేవాన్

భావయతానేన తేదేవా భావయన్తునః” అను నటుల దేవతలు వానిచే ప్రసన్నులగుటచేతను వానివలనను ఆదరించిన వానికి యసర్థ మొకింతయు నుండజాలదు. ఫలమునుగోరి వాని నాచరించిన ఫలమల్పమును శ్రమ అధికమును నుండును. ఆ ఫలమైనను తరిగిపోవునదిగాన దుఃఖ మిశ్రము. అహింసాత్మక జపయజ్ఞమున్ననో గొప్ప అధికారులు చేయదగినది. భగవంతున కపరిమితానందదాయకములు గావున మోక్ష సాధనములగును. కావుననే ఉపరిచరాదులు విష్టపశుయాగమునే చేసిరి. మరియు అహింసాత్మక యజ్ఞములలో హింసచేయుట యొకటి యధికారులను బట్టి ‘వీడిది చేయవచ్చును. వీడిదిచేయరాదని’ నియమముకలదు. క్షైశమధికము - జపయజ్ఞమునందు ఆ చిక్కులు లేవు. కాని చిత్త వైకల్యము కలుగకుండగ అర్ధానుసంధానముతో చిత్తస్థైర్యము నార్జించి సబీజయోగముద్వారా వెంటనే సమాధి యందు పెట్టుటచే నితర యజ్ఞములకంటె జపయజ్ఞము ప్రతస్తత మము. ఇది సర్వాశ్రమసాధారణము. ‘జప్యేనాపితుసంసిద్ధ్యేత్ బ్రాహ్మణో నాత్ర సంశయః కుర్యాదన్య స్స వాకుర్యాత్ మైత్రో బ్రాహ్మణ ఉచ్యతే’ అనగా - బ్రాహ్మణుడు మంత్రజపముచేతనే సిద్ధిని పొందుననుట నిర్వివాదము ఇతర విధుల నాచరించినను ఆచరించకున్నను గాయత్ర్యాది మంత్రజపయజ్ఞము చేతనే బ్రాహ్మణత్వము సిద్ధించును. ఇట్లే జపయజ్ఞము యజ్ఞాధికారములేని విధుల (భార్య చనిపోయిన వారు) కైనను సిద్ధి హేతువగుటచేతను నిది ఉత్కృష్టమైన విభూతిగా పరిగణింపబడినది.

(71) ‘స్థావరాణాం హిమాయః’

పర్వతములలో మేరుపర్వతాది విశేషపర్వతము లిదివరలో చెప్పబడుటచేతను వృక్షములు ముందుచెప్పబడు చుండుటచేతను, ఆ రెండునుగాక హిమవంతుడు శైలరాజును ప్రసిద్ధిప్రాచుర్యముం

డుటచేతను స్థావరశబ్దమునకు సామాన్యపర్వతములను చెప్పివానిలో హిమత్పర్వతము విభూతిగా జెప్పబడినది.

మరియు - హిమత్పర్వతము అష్టాక్షరీ మంత్ర ప్రచారయగు శ్రీమన్నారాయణుడు స్థిరవాసమును కల్పించుకొనుటచేతను శ్రీకృష్ణుడుద్ధవుని కలిదోషపుబారినుండి తప్పించుకొని సిత్యభగవత్సాన్నిధ్యమున కవకాశ మొసంగు స్థానముగాన నచ్చట నివసించమని యాజ్ఞ నిచ్చుటచేతను బ్రహ్మాది దేవతలందరును ఋషులందరును తమకు తపో భూమిగ నాదరించుటచేతను పెక్కుమహత్తర యజ్ఞములకు తావళ మగుటచేతను సామాన్యపర్వతములలో హిమవత్పర్వతము గొప్పదిగా లెక్కింపబడినది.

26వ శ్లోకము

(72) ఇది పారిజాతముకంటెను పూజనీయమైనది. దీని చిగురు బెరడు ఎండుకొమ్మలు ఆకులు మొదలగు భాగములన్నియును పవిత్ర కార్యముల కుపయోగపడుటచేత చెట్లలోనీది గొప్ప విభూతిగా నాదరింపబడినది.

(73) దేవర్షులు - మంత్రద్రవ్యలు - వీరిలో నారదుని యతి శయ మనేక విధములుగ పలుచోట్ల ఇతిహాస పురాణములలో విస్తరింపబడినది. ఈతడు నారాయణపరత్వమును చాటుచు నిరంతర మన్నిలోకములలోను సంచార మొనర్చుచు పెక్కురను మహాభక్తులను గావించుచు లోక కల్యాణమునకై భగవద్గుణములను నిరంతరము గానము చేయుచుండును. నారాయణుడు సంకల్పించిన ప్రతి కార్యమునకును పూర్వరంగమును రచించు మహాభక్తుడు. ఆది కావ్యమగు రామాయణ మీలోకమున ననతరించి మనలను పునీతులను జేయున దీతని కతముననే కావున నీ నారదుడు దేవర్షులలో నుత్తమ విభూతిగా పేర్కొనబడెను.

(74) కపిలః— ఈతడు 'ఆది విద్వాన్ సిద్ధః' అనగా తపస్విన్ది గల విద్వాంసులలో ప్రథమగణ్యుడు శ్వేతాశ్వత రోపనిషత్తులో —
“ఋషిం ప్రనూతం కపిలం మహా న్తం”

అనగా - అతీంద్రియార్థద్రవ్యమును మహాత్ముడును నగు కపిలుని గ నెననియు, రామాయణమున -

“దదృశుః కపిలం తత్ర । వాసుదేవం సనాతనమ్”

అనగా సగరపుత్రులు యజ్ఞాశ్వమును వెదకుచు భూమిని త్రవ్వకొనుచు పోయిపోయి దిగ్గజములనుదాటి ఒకచో తపంబాసరించుచున్న సాక్షాన్నారాయణావతారమగు కపిలమహర్షిని చూచిరి. ఇట్టి ప్రశంసకు పాత్రుడీ కపిల మహర్షి.

ఈతని క్రోధాగ్నిచే భస్మరాసులైపడియున్న సాగరుల నుద్ధరించుటచే భగీరథుడు ఘోరతపం బాసరించి యనేక విఘ్నములకోర్చి పుడమికిని పాతాళమునకును ఆకాశగంగను దెచ్చెను - కాబట్టి కపిలమహర్షి మనకు షరమపావనియైన గంగాప్రాప్తికి నిదానమగుటంజేసి సీతనిని సిద్ధులలో నుత్కృష్ట విభూతినిగా నాదరించెను -

(75) ఉచ్చైశ్శ్రవమునకు జన్మసిద్ధమైన ఉత్కర్ష చూపబడెను. ఇచ్చట అమృత మనగా నీరుగాని మధింపబడుచున్న అమృత మనిగాని యర్థము.

(76) దిగ్గజములన్నియును భూమిని వహించుటచే ప్రధానమైనదియే యైనను దిక్పాలురకు ప్రభువైన దేవేంద్రునకు వాహనమగుటచే నైరావతమునకు ప్రాధాన్యము.

ఈ శ్లోకమునందలి 'అమృతోద్భవం' అను శబ్దమును కాకాక్షి న్యాయముగ వెనుకనున్న ఉచ్చైశ్శ్రవముతోను ముందున్న ఐరావతముతోను అన్వయించవలెను. సముద్రమథనావసరమున దిగ్గజమగు నైరావతము ఉచ్చైశ్రవమున్ను అమృత లక్ష్మీదేవులకు తోడ

బుట్టి శ్రియఃపతిచే ప్రశంసాపురస్కరముగ దేవేంద్రునకు ప్రధాన వాహనములుగ ప్రసాదింపబడినవి గాన నాయాజాతులలో నవి విభూతులై నవి.

28వ స్లోకము

(77) ఇతరాయుధములన్నియును ప్రాణిసంహారమునకే యుపయోగపడునవిగాని వజ్రము రెక్కలతో నెగిరిగ్రామముల నుగ్గుచేయు పర్వతములయొక్క రెక్కలను ఛేదించుటకై ఉపయోగింపబడినది గావునను, మహాతపస్సుంపన్నుడైన దధీబియ్యముకలచే వృత్రాసుర సంహారార్థము నిర్మింపబడినదగుట చేతను సాధారణాయుధములలో నిది గొప్పదిగా పరిగణింపబడెను. (చక్రాయుధమునకు మించినది లేదు గదా.)

(78) 'ధేనూనాం' = పాలిచ్చు జంతువులలో నీ శబ్దము యాగిక మైనను రూఢివలె నొక వ్యక్తియందే (కామధేనువునందే) వాడబడినది.

ఆవులు పాలనే యిచ్చును గాని కోరికల నీయజాలవుకదా ! కామధేను వట్టి సామర్థ్యము కలదగుటచే ఆవులలో నుత్తమమైనదిగా చెప్పబడినది.

(79) సంతానమున కుపయోగించని కామము కాదనుటకై 'ప్రజనశ్చ' అను విశేషణము వాడబడినది - ప్రిణులు పుట్టుటకు కారణము మన్మథుడు. అది యాతని యసాధారణాతిశయము. దాని నాతనికి ప్రసాదించినది భగవంతుడే గాన నాతనిని తన విభూతిగా చెప్పెను.

(80) సర్పము లనగా నొకతలగల పాములు. అందు వాసుకి దేవదానవులు మందరమునకు జుట్టి తమ బలమునంతను ఉపయోగించి

మధించినను తట్టుకొనగల సామర్థ్యమున్ను పొడవున్న కలది కావునను,
అమృతలక్ష్మీప్రభృతి మహాత్తర పదార్థములు పుట్టుటకు సాధన
మగుటవలనను సర్పములలో గొప్పగా పరిగణింపబడెను.

29వ శ్లోకము

(81) పెక్కుతలలుగల సాములలో అనంతములు తన సర్వావయ
వములను సర్వకాలములయందును సర్వేశ్వరుని సర్వోధక్షైంకర్య
ములయందును వినియోగించుటచే వానిలో నాదిశేషుని శ్రేష్ఠముగా
లెక్కించెను ...

ఈ విషయమును ఆశంపదారు 'శేష' శబ్దమునకు వ్యుత్పత్తిగా-
శ్లో॥ నివాసశయ్యాసన పాదుకాంశు కోపధాన వర్ణాతవ
వారణాదిభిః । శరీరభేదై స్తవశేషతాం గతై
ర్యథోచితం శేషతీర్యతే జనైః ॥

అని సాయించిరి. అట్లుపయోగపడని దేహేంద్రియాదులు
నిరర్థకమనియే వారి యాశయము. దీనిని -

'నదేహం నస్మాదాన్నచ సుఖమశేషాభిలషితం'

.....

నాన్యత్కిమపి తవ శేషత్వ విభవాత్ ।

బహిర్భూతం నాథ ! క్షణమపి నహేయాతు శతథా ।

వినాశం తత్సత్త్వం మధుమథన ! విజ్ఞాపన మిదమ్ ।

అను శ్లోకమున సాయించిరి -

(82) అపరాధానుగుణముగ దండించు రాజాదు లందరికన్నను
యెన్నడు నెవ్వరిపట్లనైనను న్యాయమును తప్పక శిక్షించు నేర్పు
గలవాడగుటచే సమవర్తి యనబడు యమధర్మరాజు గాన నాతడు
గొప్పవాడనబడెను.

ఈతడే నాచి కేతునకు వరము లొసంగు నెపమున నతి గంభీర

మగు వేదాంతార్థముల నుప దేశించుటచే నధ్యాత్మ విద్యా పారంగతు డగుట మరియొక యుత్కర్ష -

30వ శ్లోకము

(83) ప్రహ్లాదః -

ఒక్కొక్క సద్గుణమున కొక్కొక్క మహాపురుషు డుపమాన ముగా గ్రహింపబడును. కాని ప్రహ్లాదుడు రాక్షస కులమున బుట్టి నను సత్పురుషుల నకల సద్గుణములకును ఉపమానముగా చెప్పడగి యుండుటచేతను దుర్భగ హింసలక్షణము తన ప్రాణత్యాగమునకై నను సంసిద్ధుడై లోకభయంకరుడగు తన తండ్రిమోల తన యాస్తిక సిద్ధాంతముల నుపస్యసించి నాస్తికత్వమును ఖండించి ఆస్తిక్యమును ప్రత్యక్షముగా ఋజువుచేసి నృసింహవిర్భావమునకు నిదానమైన మహాభక్తుడు గాన దితిపుత్రులలో ప్రహ్లాదుడు భగవద్విభూతిగా పరి గణింపబడెను.

(85) గరుడుడు వేగాతిశయము కలవాడగుటచేతను భగవం తునకు గజేందుడు మొదలగు సాధుపరిత్రాణము నరకాసురునివంటి దుష్టశిక్షణాది వ్యాపారములకు వాహనముగా నిత్యసన్నద్ధమై యుండు టచేతను, 'వేదాత్మా విహగేశ్వరః' అనునట్లు వేదమూర్తి యగుటచే తను విష్ణ్వలయములలో భగవద్విగ్రహమున కెదురుగ ప్రతిష్ఠింపబడి తన రెండుచేతులతో భక్తులకు ఇడుగో నీతడే "వేదైశ్చసర్వై రహ మేవవేద్యః" అనునట్టి పరతత్వమని రెండుచేతులతో చూపుచు నుండు టచే నుత్తమ భగద్విభూతిగా పరిగణింపబడెను.

ఈతని వైభవమును ఈతనికిగల బహువిధములైన భగవత్సంబంధమును అశేవందాధులు -

దాసస్సఖా వాహన మానసం ధ్వజో ।

యస్తే వితానం వ్యజనం త్రయీ మయః ।

ఉపస్థితంతేన పురోగరుత్మతా ।

త్వదంఘ్రి సమృద్ధ కిణాఙ్కశోభినా॥

అని సెలవిచ్చిరి.

31వ శ్లోకము

(86) పవనః -

నిరంతర సంచారులలో వాయువును మించినది లేదు. సక్షత్ర గ్రహాదులును వాయువుచే ప్రేరేపించబడియే ప్రవర్తించును. కావున వాయువును తన విభూతిగా జెప్పెను.

నిరతిశయబలాధ్యులైన భీమ హనుమంతు లీతని యంశ సంభూతులు. వారికిగల పరాక్రమమును భగవద్భక్తిని గాంచినచో వారి జన్మకు కారణమైన నీ వాయువుయొక్క వైభవమును బలాదులును వ్యక్తము కాగలవు.

(87) ప్రవహించు నదులలో గంగానది శ్రీ విష్ణుపాదముల నుండి బుట్టుటచేతను సర్వజ్ఞుడగు నీశ్వరునిచే శిరస్సున ధరింపబడుట చేతను మూడులోకములను పవిత్రము గావించుచు ప్రవహించుట చేతను గొప్పదిగా చెప్పబడెను. అనేక నదులను ఓషధులను తన గర్భమున బెట్టుకొని విశృంఖలముగ దివారాత్రము లుష్ణోషించుచు ప్రవహించు అలకనందానదియును దేవప్రియాగవద్ద గంగలో కలసి పోయి తన ఊరును పేరును పోయి యికపైన గంగయనియే వ్యవహరింపబడునుగదా ?

సజ్జన సాంగత్యముచే నుత్తమ పురుషార్థ ప్రాప్తివలె అలక నంద కీ గంగా సాహిత్యము వలననే సముద్రప్రాప్తి; ఇట్టి వైభవోపేతమగుటచే భగవద్విభూతిగా పరిగణింపబడినది.

32వ శ్లోకము

(88) ఇచ్చట సర్గశబ్దమునకు కర్మాణి వ్యుత్పత్తి నంగీకరించి సృజింపబడునవి యని యర్థము చెప్పబడెను.

(89) ఇచ్చట ఆదిమధ్యాస్తశబ్దముల కర్థమేమి? అవయవ విశేషములందుమా? దానిలో నేమి స్వారస్యమున్నది? కాలవిశేష మర్థమందుమా? ఆ విషయము ముందు చెప్పబడుచున్నదిగాన నిష్ప్రయోజము. ఉత్పత్త్యాది క్రియా మాత్ర మర్థమందుమా? 'ఉద్భవశ్చ భవిష్యత్' మ్మని ముందు చెప్పబడుదానితో పాప దుక్త్యము. ఈశ్వరునకే కారణత్వాదులు చెప్పబడుచున్నవందమా? 'అహమాదిశ్చ మధ్యంచ' ఇత్యాదినా 20 వ శ్లోకోత్తిరార్థమున చెప్పియే యుండెను. పోనిండు దానినే యిచ్చట నిగమించుచున్నాడందమా? ఇంకను ఎంతనో చెప్పనున్నాడు కాబట్టి లోకసిద్ధమైన ఉత్పత్తి రక్షణసంహారములకు తానే ప్రధానకారణమని చెప్పటలోనే తాత్పర్యము. ఆ కారణమగుటలోను 'బీజం మాం సర్వభూతానాం' అని ఉపాదానకారణము తానేయను విషయము వేరుగా జెప్పబడుటచే నిచ్చట నిమిత్తకారణత్వమే వివక్షితము.

'సర్గాణాం' అని నిరుపపదముగా జెప్పటచే సర్వదేశ సర్వకాల ములయందును సృజింపబడు సమస్త పదార్థములయొక్క నిమిత్త కారణసముదాయ మంతయు తన యధీనమై యున్నదని చెప్పబడెను. దీనిని శ్రీ భాష్యకారులు 'సర్వదా సృజ్యమాణానాం' (సర్వదా సృజింప బడు) అని వివరించిరి.

(90) జ్ఞానప్రదములగు చదువులన్నిటిలోను - పరస్వరూపము - జీవస్వరూపము - ఉపాయస్వరూపము - ఫలస్వరూపము - విరోధి స్వరూపములనబడు ఐదర్థములయొక్క వాస్తవస్వరూపము నెఱింగించునట్టిది - వేదాంతము. అట్లు ఎఱుంగదగిన సకలార్థ బోధకమగుట

చేతను, ఉత్తమ పురుషార్థమైన మోక్షమును ప్రసాదించుటచేతను ఉత్తమమైనదిగా జెప్పబడినది, మరియు పదముల వ్యుత్పత్తి వేదాంత విద్యచేతనే సమగ్రముగ నెఱుంగబడును.

నారదుడు సనత్కుమారుని సన్నిధికేగి ప్రణమిల్లి నిలచెను. ఆతడు నారదుని నీ వింతకు ముందేమి యధ్యయనముచేసితివని ప్రశ్నించెను. దానికి నారదుడు నాలుగు వేదములను ఆరంగములను పదు నాలుగు విద్యలను సమగ్రముగా చదివితినిగాని 'మంత్రవిదేవాస్మి - నాహమాత్మవిత్' అనగా మంత్రవేత్తనే యైతినిగాని ఆత్మవేత్తను కాలేదు కావున నా కధ్యాత్మ విద్యను గఱపుమని ప్రార్థించెను.

(91) 'వాదః ప్రవదతా మహమ్'

శాతమతర్కమున పదునారు పదార్థము లంగీకరింపబడినవి. అందు 10, 11, 12వ పదార్థములు వాద - జల్ప - వితండములు.

వైశేషిక దర్శనమందును - 1 అ 2 ఆహ్నికమున 4 ప్రకరణములు కలవు. అవి - కథ - హేత్వాభాస - ఫల - దోష లక్షణములు.

అందు కథ మూడు విధములు - వాద - జల్ప - వితండము లని - వీనిలో వాదము=తత్వము నెఱుంగగోరి ప్రసంగించుట.

జల్పము - తాను జయించవలెనని తన పక్షమును సమర్థించు ప్రసంగము.

వితండము - తన దోషములను లక్ష్యపెట్టక పరపక్షమును మాత్రము ఖండించుటకుచేయు ప్రసంగము.

ఈ మూడింటిని 'ప్రవదతామ్' అని యొక పదముచే సంగ్రహించిరి - తాను జయించుట యను స్వల్పఫలముకల జల్పము కన్నను, నిష్ఫలమైన వితండము కన్నను సర్వోత్కృష్టమైన మోక్ష

మే ఫలముగాగల వాడము గొప్పదని దానిని తన విభూతినిగా పేర్కొనెను.

33వ శ్లోకము

(92) బహ్వచోపనిషత్తునందు -

‘అ ఇతి బ్రహ్మ’ అనియు, ‘అకారోవై సర్వావాక్ - సైషా స్పర్శోష్ణభి ర్వ్యజ్ఞమానాబహ్వీ నానా రూపా భవతి’ అని చెప్పబడినది.

అనగా - మొదటి వాక్యములోని సామానాధికరణ్యము వాచ్య వాచక భావసంబంధ నిబంధనము. రెండవ వాక్యములోని సామానాధికరణ్యము జన్యజనకభావ సంబంధ నిబంధనము. అనగా - అకారమునకు పరమార్థమే యర్థమనియు, అకారమునుండి సకల వర్ణములును బుట్టినవనియు సర్థము. స్పర్శ - ఊష్మాదులచే ప్రకాశింపచేయబడి యా యకారమే నానా వర్ణరూపములను దాల్చుచున్నదని యర్థము. అక్షరములన్నిటికిని ‘అ’ కారము కారణము. దానినుండి ప్రణవము పుట్టుచున్నది. ‘యోవేదాదాస్వరః ప్రోక్తః వేదాస్తే చ ప్రతిష్ఠితః’ వేదము సగ్యయనము చేయుట, కారంభించినపుడును, అధ్యయనమును ముగించునపుడును ఉచ్చరింపబడు స్వరము ప్రణవము = ‘ఓమ్’ ‘తస్య ప్రకృతి లీనస్య’ దానికి ప్రకృతి ‘అకారము’. తల్లిను డనగా తత్రప్రిపాద్యు డేవదో వాడే పరమేశ్వరుడు - అని చెప్పబడుటచే అకారమునుండి ప్రణవము పుట్టినదని తెలియబడుచున్నది. ఆ ప్రణవము నుండి ‘ఓంకార ప్రభవా వేదాః’ అనుటచే వేదములు బుట్టుచున్నవి. ఆ వేదములనుండియే దేవాది చతుర్విధ భూతములును తద్వాచక శబ్దములును బుట్టుచున్నవి. ‘నామరూపం చ భూతానాం | కృత్యానాం చ ప్రపంచనం వేదశబ్దేభ్య ఏవాదా దేవాదీనాం చకారసః’ అని ప్రమాణము.

ఇట్లు వాచకములన్నిటికిని వాచ్యములన్నిటికిని కారణమీ 'అ' కారము.

మరియు నిది 'అవ - రక్షణే' అను ధాతువుననుండి బుట్టి నిరుపాధిక రక్షకుడగు నారాయణుని జెప్పచున్నది. ఇట్లు సర్వశబ్దములకును కారకమై సర్వార్థములకును కారణమగు నారాయణుని చెప్పటచే దీనిని తన విభూతిగా గణించెను.

(93) సమాసములలో -

అవ్యయీభావసమాసమునకు పూర్వపదార్థము ప్రధానము. తత్పురుషలో - ఉత్తరపదార్థము ప్రధానము.

బహువ్రీహిలో - పదబహిర్భూతాన్యపదార్థము ప్రధానము.

ద్వంద్వ సమాసమున నన్ననో అందున్న పదార్థములన్నియును ప్రధానమే కాబట్టి యది సమాసములలో గొప్పదిగాన దానిని తన విభూతిగా పరిగణించెను.

(94) అక్షయ శబ్దముచే కాలమునకు బౌపాధిక త్వాదినాది భేదము (పరిణామములు)లున్నను కాలస్వరూపము మాత్రము నిత్యమే. వికారములు బౌపాధికములు. ఇందులకు ప్రమాణము - 'అనాదిర్భగవాన్ కాలః నాంత్యోఽస్య ద్విజ విద్యతేః (విష్ణు - 1, 25, 26)

కాలోఽస్మి లోకక్షయ కృత్రప్రవృద్ధః -

ఈ ప్రమాణములచే కాలము భగవత్స్వరూపమే గాన నిత్యము - కాలమున కథిష్ఠాత భగవానుడే యనియు తెలియుచున్నది.

(94) ధాతాఽహం విశ్వతో ముఖః -

ధాత్వశబ్దము చతుర్ముఖుని యందు రూఢిశక్తి ప్రసిద్ధము. మరియు 'విశ్వతోముఖః' అన్నివైపుల ముఖములు కలవాడనియు విశేషించబడినది కావున పారణ్యగర్భుడే యిచ్చట వివక్షితము.

ఇచ్చట 'విశ్వతః' అను పదమునకు నాలుగు దిక్కులనియే గ్రహించవలెను. కావుననే 'చతుర్ముఖః' అనబడెను. నాలుగు దిక్కులకును నాలుగు ముఖములు కలవాడు. అవి నిరంతరమును నాలుగు వేదముల నుచ్చరించుటకే నారాయణునిచే ప్రసాదించబడెను.

“యో బ్రహ్మణం విదధాతి పూర్వం ।

యో వై వేదాంశ్చ ప్రహీణోతి తస్మై” అను శ్రుతి.

శ్రియఃపతి ప్రప్రథమమున బ్రహ్మను సృష్టించి తాను పంచీకరణచే పాళ్లు వేసి కలిపియుంచిన పంచభూతాత్మక ప్రకృతితో జగత్తును సృజించమని నియోగించగా -

నాతడు -

“నామరూపంచ భూతానాం । కృత్యానాంచ ప్రపచ్ఛనమ్

వేదశబ్దేభ్య ఏవాదా దేవాదీనాం చకారసః”

ఆతడు భగవంతుడు తనకు ప్రసాదించిన వేదముల నుచ్చరించుచు అందు నాలుగు విధములగు జీవరాసులతో నెవ్వరి నే యాకారముతో నే పేరులతో నే వృత్తులతో సృష్టించవలెనో యెఱింగి యట్లే సృజించెను.

ఈ కారణముచే పంచముఖ వణ్ముఖులకన్న నీ చతుర్ముఖున కతిశయముండుటచే భగద్విభూతిగా నీతడు పరిగణింపబడెను.

34వ శ్లోకము

(95) కర్మానుగుణముగా దండించు సభికారియగు యముడున్న కాలావచ్ఛేదాధిక్యతమైన కాలమున్న యీ యుభయబున్న ఇదివరలో చెప్పబడుటచే నిచ్చట మృత్యుశబ్దమునకు యముని యాజ్ఞను శిరసావహించి ప్రాణుల ప్రాణములను తీయుటలో సభికారముగల మృత్యువను పేరుగల పురుషు డిచ్చట చెప్పబడుచున్నాడు.

ప్రళయమున నందరను సంహరించు శ్రీమహావిష్ణువే మృత్యు వని చెప్పబడుచున్నాడని కొందరందురు. అది తగదు - ఏలనన - ఆ విషయము 'భూతానా మస్త ఏవచ' అని వెనుక చెప్పబడినది. ఉద్భవ సహపరితమగుటచే నిచ్చుట 'చాపు' అర్థమని కొందరందురు. కాని ఉద్భవశబ్దమునకు పుట్టుట యను క్రియ అర్థమగుటచే దాని సాహచర్యమువలన నిదియును క్రియాపదమనుటయే ఉచితము.

(96) శ్రీలలో సర్వసమాశ్రయణీయురాలును, పరమపురుషుని పట్ట మహిషియును, పురుషకారమునకు తగిన కృపా - పారతంత్ర్యము - అసన్యార్థత్వము అను గుణములు కలదియు, లోకమాతయు నగుటచే లక్ష్మీయును -

కీర్తికొఱకై సర్వస్వమును సమర్పించుట లోకరివాఙ్గాన కీర్తియు, భగవంతుని కల్యాణగుణముల ననుసంధించి ముక్తిని పొందుటకు ప్రధాన సాధనమగుటచే వాక్కును, ఉత్తమ గుణములగుట చేతను భగవదసాధారణ శక్తి విశేషము లగుటచేతను స్మృతి-మేధా-ధృతి - తుమాదులున్న ఉత్తమమైన విభూతులుగా పరిగణింపబడినవి.

తిరవ శ్లోకము

(97) గానరూపమగు సామలలో 'బృహత్సామ' గొప్పదని శ్రుతి చెప్పుచున్నది.

(98) గాయత్రీ - ఛందస్సులకు మాతయగుటచే దాని కుత్కర్ష కలదు. ఈ విషయము వేదమునందే కలదు, 'ఆగ్ర్యం వైఛన్దసాం గాయత్రీ' ఇత్యాది - ఛందోబద్ధమగు మంత్రములలో -

'సంధ్యాహీనోఽశుచిర్నిత్యం అనర్హ స్సర్వకర్మసు' అని వేదాధ్యయన యోగ్యతయు దాని మూలమున భగవదారాధనాది సమస్తాతోష్ణీవన హేతుభూతములగు కర్మల కధికారము నాపాదించునది సంధ్యావందనము. అందు ముఖ్యతమాంగము గాయత్ర్య

పాసన. తక్కిన క్రియాకలాప మంతయును దానికంగమే. ఈ గాయ త్ర్యుపాసన ప్రభావమునకు లొంగనిశక్తులు ప్రపంచమున లేవు. సృష్టికి ప్రతిసృష్టి దీనివలననే. యముని గడగడ వణకించిన నాచికేతుని శక్తి దీనివలననే. సముద్రము నాచమనముచేసి యెండించిన అగస్త్యుని శక్తి దీనివలననే. ఇత్యౌకుల రథముల ననర్గళముగ నన్నిదిక్కులకు నడిపించిన వసిష్ఠుని శక్తి దీనివలననే.

ఇట్టి శక్తులను ప్రసాదించు మంత్రశ్రేష్ఠమగుటచే గాయత్రీ ఛందస్సున తన యుత్కృష్ట విభూతినిగా భగవంతు డానతిచ్చెను.

(99) మరియు మార్గశిరమాసము మొదలు మాఘమాసము వరకును గర్భోదక కాలముగా పరిగణింపబడుచున్నది. మార్గశిర మాసము మాసాధి దేవతలగు కేశవాదివ్యూహములలో మొదటివాడగు కేశవుని యధిదేవతగా కలదగుటచేతను, దేవతలకు రాత్రియగుటచే ననధ్యయనముగా పరిగణింపబడు దక్షిణాయనకాలమునకు అవసాన మును దేవతలకు పగలుగా పరిగణింపబడుటచే నధ్యయనకాలముగా పరిగణింపబడు ఉత్తరాయణపుణ్యకాలమునకు ప్రారంభమగుటచేతను ఈ మాసము బ్రాహ్మముహూర్తము వంటిది. ఈ హేతువులచే నిది భగద్విభూతిగా పరిగణింపబడుచున్నది.

(100) 'కుసుమాకరః' అనుటచే వసంతఋతువు పేరువలననే సుఖహేతు వగుచున్నది. భగవదారాధన కుపకరించు సకల పుష్ప ఫలాదుల నొసంగునడగుటచే నుత్తమ విభూతిగా లెక్కింపబడినది.

(101) పాచికల నడకనుబట్టి జయాపజయములను నిర్ణయించుటచే నిచ్చట 'ఛల' మనబడెను. ఛలమనగా = వంచన, 'తేజస్వి నాం తేజః' అనినటుల నిచ్చట 'దీవ్యతాం ఛలమహం' అనలేదేమి యనగా - 'ఛలయతాం' అని ఛలమును చేయుటమాత్రమే చెప్పట చేత వంచనాస్పదమైన - కొనుట, అమ్ముట, అప్పించుట, అప్పును

తీసుకొనుట (వడ్డీవ్యాపారము), దాయభాగ విభాగము, యుద్ధముల నెను
స్థానములన్నిటికన్నను ద్యౌతము గొప్పదిగా పరిగణింపబడినది. ఇట్టివే
కోడిపందెములు గుట్టపు పందెములు చదరంగముమొదలగు నవియును
గ్రహించవలెను.

ఇది పరద్రవ్యమును అనాయాసముగ హరించు సాధనము. ఇది పెక్కు
రీతులుగ నుండును. (సజీవద్యౌతము నిర్జీవద్యౌతము అని) అందు
ప్రాణములేని పాచికలతో నాడు యీ ద్యౌతము ధర్మమునకు కట్టు
బడి యెదిరిని యొప్పించి యనాయాసముగా రక్తపాతాది దూషమైన
హింసలు లేకయే సమస్త సాధనముల నార్జించు సాధనమగుటచే నుత్తమ
ముగా చెప్పబడినది.

37వ శ్లోకము

(102) 'పాండవానాం భవానహం' అని సీపు అను సర్థముగల
'భవాన్' అను సర్వనామ శబ్దమును వాడక 'ధనశ్జయః' అని పరోక్ష
నిర్దేశమును చేయనేల? యన్నచో -

ఇచ్చట యుక్తదృఢ చ్చబ్దాదులకన్న సామోత్తుగా పేరునే
జెప్పట అత్యంతాసన్నత్వాది కారణములచే నతిశయావహము.

ధనంజయశబ్దమునకు అర్జును డనెడు పర్యాయపదముచే భాష్య
కారులు వివరించిరి. ఇది యాతనికి ప్రసిద్ధమైన పేరుగుటచే నెదురుగ
నున్నవానిని 'త్వం-భవాన్' అనక 'ధనశ్జయ' అనెనే యీతడు వేరొక
డా యను శంకకు అవకాశములేదు. ధర్మములలో ధర్మరాజునకును,
బలముతో భీమునకును, అండచండములలో నకుల నహదేవులకును
ఎట్లు సర్వాతిశాయత్వము ప్రసిద్ధమో అటులనే యుద్ధమనకును 'ధన
శ్జయత్వములో' (ధనార్జనలో) సర్వాతిశాయత్వము ప్రసిద్ధము.

పాండవులలో జితేంద్రియత్వమునకును, పరాక్రమమునకును,
గీతవంటి అద్భుతరహస్యగ్రంథమును వినుటకును ఆయుధసామగ్రికిని

అర్జునుడు ప్రసిద్ధమైనవాడు గాన నా శబ్దముతో నాతనిని తన విభూతిగా పేర్కొనెను.

(103) 'మనీనా మప్యహం వ్యాసః'

అదృష్ట విశేషముచే మననముచేసి వస్తువులయొక్క తత్వము నెఱుంగు మునులలో వ్యాసమహర్షి - (1) సకల శాస్త్రములను తన బుద్ధిచే మధించి నారాయణు డొక్కడే ధ్యానింపదగిన వాడని నిశ్చయించుటచేతను.

(2) సకల రహస్యములను, లెస్సగ నెఱింగిన వాడగుటచే వసిష్ఠుని మించినవాడని ప్రశంసింపబడుటచేతను.

(3) భగవంతుని విభవావతారములలో తానొక యవతార మగుటచేతను.

(4) వేదవిభాగమును గావించుటచేతను.

(5) బ్రహ్మసూత్రములను రచించుటచేతను.

(6) పురాణములను వ్రాసి లోకమునకు జ్ఞానదీపమును వెల్లొగించుటచేతను గొప్పవాడని నిర్వివాదముగా నంగీకరింపబడుచున్నాడు.

మరియు 'సహోవాచ వ్యాసః పారాశర్యః' అని వేదములచే కూడ ప్రశంసింపబడిన వాడగుటచే నాతడు పరమాత్మ విభూతిగా చెప్పబడెను.

ప్రమాణములు -

'అలోఽద్య సర్వశాస్త్రాణి విచార్య చపునః పునః |

ఇదమేకం సునిష్పన్నం ధ్యేయో నారాయణస్సదా |

తపోవిశిష్టాదపి వై వసిష్ఠాన్మునిస త్తమాత్ |

మన్యే శ్రేష్ఠతమం త్వద్వ రహస్య జ్ఞానవేదనాత్ |'

(104) ఇచ్చట కవులనగా రచయితలుకారు. అట్లగుచో నాదికవియగు వాల్మీకి ప్రభృతు లింతను మించిన వారుకలరు. కావున నిచ్చట కవులనగా జ్ఞానాధికులనియే యర్థమును గ్రహించవలెను. శుక్రాచార్యులకు పండితులలో గౌరవము నీతి నిపుణుడగుటవల్లనే -

శ్లో॥ నకశ్చి న్నోపసయతే
పుమానస్యత్ర భార్గవాత్
శేషసంప్రతి పత్తిస్తు
బుద్ధిమత్స్వవశిష్టతే॥

38వ శ్లోకము

(105) శాసనము నుల్లంఘించిన వారిని దండించువారలలో దండన నేనే యనుట దండించకూడని వారలను దండించుట మిక్కిలి సరకహేతువని తెలుపుటకే.

(106) మానమునకు లోకవ్యవహారమునుబట్టి నోరు మెదప కుండుట, కాని యిచ్చట నట్టి యర్థమును గ్రహించినచో నట్టి మానము గుహ్యము కాదుగాన 'గుహ్యములలో' అను నిద్ధారణ కుదుర నేరదు. మానశబ్దము 'అథమునిః' అనినట్లు ఆత్మవిద్యావిషయమందు మాత్రము ప్రసిద్ధమైన యర్థమును విడిచి అప్రసిద్ధార్థ కల్పనాదోషము. 'సత్త్వం సత్త్వవతామ్నో'ను నప్పుడు సత్త్వము పురుషధర్మ మైనటుల మానము గుహ్యధర్మము కాదుగాదా ! కాబట్టి భాష్యకారులు 'గుహ్య నాం సంబంధిషు' అని వ్యాఖ్యానించిరి (గోప్యమగువానిని దాచునట్లే) అనగా నిచ్చట సంబంధ మాత్ర పక్షీ విభక్తియేగాని నిద్ధారణ పక్షి కాదు. ఆ సంబంధము గోప్య గోపనభావమని గ్రహించవలెను. ఒక విషయమును రహస్యముగా నుంచవలెననిన దానికి 'అపట్కర్ణ' మందురు. అనగా - ఇద్దరికంటె నితరు లెఱుంగరాదని యర్థము. అనగా చెప్పుచున్నవాడు వినుచున్నవాడు మాత్రమే. మాన మంత

కన్నను గోవ్యము కదా! గోడకు చెవులుండు నన్నట్లు ఒక్క డొక్కనికి చెప్పినను ఎట్లో పొక్కకమానదుకదా! దానిప్రసంగమే యెత్తనిచో నిక సంతకంబు రహస్యమేముండును అని భావము.

ఈ కారణముచే గోపనీయములలో నిట్టి మానము గొప్పదిగా లెక్కింపబడినది.

(107) ఇచ్చట బీజమనగా ప్రకృతి మాత్రముకాదు. అది సాక్షాత్తుగా సర్వభూతములకును బీజమగునా?

ధాన్యాది విత్తనములందుమా? అవి సర్వభూతములలో జీరిన స్థావరములకు బీజములై నను జంగమములకు కావుగదా!

మరి యేమనిన - ఆయా కార్యావస్థలోనున్న ద్రవ్యమునకు ఆయా కారణావస్థలోనున్న ఉపాదానద్రవ్యముమాత్రమే యిచ్చట బీజశబ్దముచే వివక్షితము - అనగా - ఘటావస్థలోనున్న మృత్తికకు పిండావస్థలోనున్న మట్టిముద్దవలెనని భావము. ఇట్లు చెప్పటవలన పాకృతసృష్టికిని నైమిత్తికసృష్టికిని 'అహమాదిశ్చ భూతానాం' అని చెప్పబడుటవలన నిచ్చట నిత్యసృష్టికి కారణభూతమైన నాయా ద్రవ్యములను తనకు శరీరములుగా గలవాడై యారూపమున వానిలో నాత్మగానుండి భగవంతుడు ఆయా కార్యములకు కారణమగుచున్నాడని భావము.

(108) 'సతదస్తి' అను గ్రంథమునకు 'నేనే యున్నాను నాకంటె వేరైనదేదియును లేదని భావము. 'బ్రహ్మసత్యం జగన్నిశ్చ' వాదమని భ్రమపడుదురో యని భాష్యకారులు అవినాభావార్థమును జెప్పుచున్నారు.

నేనంతర్యామిగా లేక స్వతంత్రముగా లేదని యర్థమే గాని వస్తువేలేదని కాదని తెలిపిరి.

ఉపక్రమోప సంహారములకైక దూప్యముండవలెను. ప్రారంభములో 'అహమాత్మా గుడాకేశ ! సర్వభూతాశయస్థితః' యని సర్వాంతర్యామిత్యముచే నవినాభావము చెప్పబడినది. ఇప్పుడు సర్వశూన్యత్వము చెప్పబడిన వైరూప్యముకాదా ! కాబట్టి ఉపసంహారగతమగు నీ శ్లోకమునందును నే సంతర్యామిగా లేనిదేదియును లేదని జెప్పటయే స్వరసమైన యర్థము.

ఇట్లుపక్రమోప సంహారములలో తనతో నవినాభావమును జెప్పటలో భగవదభిప్రాయ మేమైయుండుననగా అధ్యాయమునందంతటను సమస్త పదార్థములతో తనకు గల సామానాధికరణ్యా (అది నేను ఇది నేను అని చెప్పట) నిర్దేశమునకు హేతువు తానన్నిటికిని అంతర్యామిగా నుండుటయేనని తెలుపుటయే.

కొన్నిచోట్ల ఆద్రవ్యములతోగూడ భగవంతునకు సామానాధికరణ్యము చెప్పబడెనే (రసోఽహమపు కౌస్తేయ ఇత్యాది) అది యెట్లు ఘటించుననగా ఆయాద్రవ్యమునకు (గుణాదికమునకు) ఆశ్రయమైన ద్రవ్యము భగవంతునకు శరీరమగుటచే దోషము లేదని గ్రహించవలెను.

40వ శ్లోకము

(109) ఇచ్చట దివ్యమనగా 'ఒకానొక విలక్షణ దేశమునందున్న' అని యర్థమును చెప్పరాదు. అట్లన్నచో - నొకస్థానమునందు స్థిరముగా నుండని సూర్యుడులను చెప్పట విరోధించును. కాబట్టి భాష్యకాదులు 'కల్యాణీనాం' అని యర్థమును చెప్పిరి. ప్రారంభములోనే 'విభూతీ రాత్మన శ్శుభాః' అనెనుగదా ! 'శుభాః' అను పదమునకే పర్యాయముగా 'దివ్యాః' అనెను. కాబట్టి రెండింటికీని సమానార్థముండవలెను.

(110) ఉద్దేశతః = ఏకజాతీయ అనేకవస్తువులలో ప్రధానమైన

ఒక్కొక్క వస్తువుగా - దీనినే ఉపాధులుగా జెప్పుట యందుదురు.
ఉపాధియనగా - ఒక జాతికొక్కటి శ్రేష్ఠమైనదానిని చూచిచెప్పుట.

41వ శ్లోకము

(111) అవతారిక -

ప్రారంభములో 'ప్రాధాన్యతః కురుశ్రేష్ఠ!' అని ప్రారంభించి
విస్తారముగా చెప్పిన వానిని, ఇంకను తప్పక చెప్పవలసిన విభూతు
లనున్న సంగ్రహించ వలెనను నుద్దేశముతోను ఉపసంహరించు
చున్నాడు.

(112) 'మమ' యనుటచే - నందరకును గోచరించుట, వత్స
రము కాకుండుట, అఘటిత ఘటనయున్న సూచింపబడుచున్నవి.

(113) 'యథాశైలాందోళన దోహళిసశృణ్ణ మారుతస్య తృణ
ప్రేరణాదికం వేగ తేజ మాత్రభవం తద్వదిహేతిభావః' ।
(చంద్రికలో).

అనగా - పర్వతము సూపగల గాలికి గడ్డిపరకను కదల్చుట
కేంతవేగము కావలెనో అంతమాత్రపు నా నియమన శక్తిలేకముతో
పుట్టుచున్నదని తెలుసుకొనుము.

42వ శ్లోకము

(114) అవతారిక -

ప్రధానముగా చెప్పెదనని చెప్పిపేసెను. ఇప్పుడీ శ్లోకమున
ప్రధానా ప్రధానవిభూతుల నెల్లను సంక్షేపించి సంగ్రహముగా
చెప్పుచున్నాడు.

(115) విభూతులనన్నిటిని పూర్తిగా చెప్పినన్నచో ప్రయో
జనము లేదని భావము. ఏలనన - ఎంత చెప్పినను అంతలేదు గాన-

(116) అనిత్యవదార్థములకు స్వరూప సదృశవమనగా పుట్టుట.

నిత్యములకు లేకపోవుట లేకుండుట, నిత్యవస్తువులయొక్క స్వరూపమున్న భగవంతుని నిత్యేచ్ఛాధీనమే యని గ్రహించవలెను.

(117) ఇచ్చట మహిమ యనగా నియమన సామర్థ్యమని యర్థము -

(118) ఇచ్చట ఏకశబ్దమునకు అత్యంతాస్పమని యర్థము.

(119) ఇచ్చట - 'విష్టభ్య' - అనగా స్వేచ్ఛాసంచారము నరికట్టుట లేక తనవశ మొనర్చుకొనుట.

(120) విశ్వశక్తిః=విశ్వశక్తియనగా విశ్వము ఆయా కార్యముల కుపయోగించు విశేషణాంశము (శక్తి=విశేషణము).

పరమాత్మయొక్క మహిమలోని పెక్కువేల భాగములలోని యల్పాంశ మాత్రమునందే ఈ విశ్వశక్తి నిలచియున్నది.

(121) గీ తా ర్థ స ం గ్ర హ ము

శ్లో. స్వకల్యాణ గుణానన్త్య కృత్స్నస్వాధీనతా మతిః ।

భక్తుత్పత్తి విపద్ధ్యర్థం విస్తీర్ణా దశమోదితా ।

తా త్ప ర్య ము

భగవద్భక్తిపుట్టి యంతకంతకు పెరుగుటకై భగవంతుని నిరంకుశైశ్వర్యాది కల్యాణ గుణాతిశయమును చేతనాచేతనాత్మక ప్రపంచమంతటియొక్క స్వరూప స్థితిప్రవృత్తులన్నియు నాతని యధీనములో నున్నవనియెడు జ్ఞానము విస్తారముగా పదియవ యధ్యాయములో జెప్పబడినది.

శ్రీ భగవద్గీతా - ఏకాదశోఽధ్యాయః

విశ్వరూపసందర్శనయోగః - అవతారిక

1

ఇట్లు భక్తియోగముయొక్క యుత్పత్తికొఱకును వృద్ధికొఱకును

2

సకలేతర విలక్షణమై స్వాభావికమై భగవంతునికి మాత్రమే కలిగి యున్న కల్యాణగుణగణమును, భగవంతుడు సమస్తమునకు ఆత్మ యగుటయు, కాబట్టియె, యతనికి వ్యతిరిక్తములగు చేతనాచేతనాత్మకము లగు వస్తువులెల్ల అతని శరీర మగుటవలన అతనికి లోనైనట్టి

3

స్వరూపస్థితి ప్రవృత్తులుగలిగి యుండుటయుఁ జెప్పఁబడినవి. భగవంతుని కసాధారణమై యుండెడి యీ స్వభాసమును, సమస్తము అతనికి

4

లోనైన స్వరూపస్థితిప్రవృత్తులు కలిగియుండుటయు, భగవంతునివలన అర్జునుడు విని అది యుక్లే యగునని నిశ్చయించి అటువంటి భగవంతుని కన్నులార చూడఁగోరి చెప్పచున్నాడు. అర్జునుడు భగవంతుని ప్రసాదము కలిగినపిదప నతనిని అట్టివానినిగానే కనఁగొనుచున్నాడు. 'సర్వాశ్చర్యమయం దేవ మనస్తం విశ్వతోముఖమ్ । తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్తమనేకథా' అని కదా మీఁడఁ జెప్పఁబడెడిది. 5.

అర్జున ఉవాచ.

9

శ్లో॥ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్య మధ్యాత్మసంజ్ఞితమ్ ।

10

యత్త్వయోక్తం వచస్తేనమోహోఽయం విగతోమమ॥

టీ. మదనుగ్రహాయ = నన్ననుగ్రహించుటకొఱకు, పరమం = మిక్కిలి గుహ్యం = రహస్యమైనదియు, అధ్యాత్మసంజ్ఞితం =

ఆధ్యాత్మమని, పేదగలదియైన, యద్వచః = ఏవాక్యము, త్వయా
 నీచేత, ఉక్తం = చెప్పబడెనో, తేన = ఆ వాక్యముచేత, మమ = నా
 యొక్క, అయం = ఈ ఆత్మను గుఱించిన, మోహః = అజ్ఞానము,
 విగతః = దూరముగా తొలగిపోయినది (నశించినది.)

తా. నేను దేహాత్మాభిమాన రూపమైన మోహముచేత మో

6

హితుడను గనుక నన్ననుగ్రహించుటయే ముఖ్యప్రయోజనముగా

7

గలవాడనై నీవు నాకు ఆత్మస్వరూపమును గుఱించి చెప్పడగిన

8

పరమరహస్యమైన విషయమును 'న త్వేవాహం జాతునాసమ్' మొదలు
 కొని 'తస్మాద్యోగీ భవవాఙ్మన' అనువఱకు చెప్పితివి. దానిచేత నాకు

9

10

11

ఆత్మ విషయమైన యీ మోహము సర్వమును దూరముగా
 తొలగినది.

అవ. అట్లే.

12

శ్లో॥ భవాప్యయో హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశో మయా।

13

14

15

త్వత్తః కమలపత్రాక్ష మాహత్మ్య మపి చావ్యయమ్॥ 2

టీ. హేకమలపత్రాక్ష = తామరతేకులవంటి నేత్రములు గల
 శ్రీకృష్ణా, భూతానాం = దేవాది సమస్తభూతములకు, త్వత్తః = పర
 మాత్మయగు నీవలనఁ గలిగెడి, భవాప్యయో = ఉత్పత్తి వినాశములు
 మయా = నాచేత, విస్తరశః = విస్తరముగా, శ్రుతౌహి = వినబడినవి
 గదా. అవ్యయః = నాశరహిత మయిన (అనఁగా) పరిమితి లేని, మాహా
 త్మ్యమపి = మాహాత్మ్యముగూడ, (శ్రు)తం = వినబడెను).

తా. ఏడవయథ్యాయము మొదలుకొని పదియవదాని వఱకు చెప్పబడినట్లు, నీవు తప్ప తక్కిన సకలభూతములకును పరమాత్ముడవగు నీవలననే ఉత్పత్తి ప్రళయములు కలుగుటను విస్తరించి విన్నాడను గదా. కమలపతా! మఱియును సర్వచేతనాచేతన వస్తువులకు నీవు శేషివైయుండుట, జ్ఞానశక్త్యాది కల్యాణ గుణములచే నీవే యన్నిటి కంటె నుత్కృష్టుడవగుట, సర్వాధారుడవగుట, తలచుట తెప్ప వేయుట మొదలుగాఁగల సకల ప్రవృత్తులు నీవలననే జరుపబడుట, ఇత్యాద్యపరిమితమై నిత్యమై యొప్పు నీ మాహాత్మ్యమును సవిస్తరముగ విన్నాడను. 'హి' శబ్దము మీఁద జెప్పబడు దర్శనేచ్ఛను దెలుపు కొఱకు.

16

శ్లో॥ ఏవ మేత ద్యథాఽఽత్థ త్వ మాత్మానం పరమేశ్వర।

17

18

20

19

ద్రష్టు మిచ్ఛామి తే రూప మైశ్వరం పురుషోత్తమ॥ ౩

టీ. హేపరమేశ్వర = బ్రహ్మరుద్రాదులకుఁ గూడ ఈశ్వరుడైనవాడా, త్వం = నీవు, ఆత్మానం = నిన్నుఁగూర్చి, యథా = ఏ ప్రకారముగా, అత్థ = చెప్పితివో, ఏతత్ = ఇది, ఏవం (ఇతి) = ఈ ప్రకారమని, (అపదృతం = నిశ్చయింపబడెను). హే పురుషోత్తమ = కృష్ణా, తే = నీయొక్క, ఐశ్వరం = ఈశ్వర సంబంధమై అసాధారణమగు, రూపం = స్వరూపమును, ద్రష్టుం = చూచుటకు, ఇచ్ఛామి = కోరుచున్నాను.

తా. పరమేశ్వరా, నిన్ను గుఱించి నీవు వచియించినవి యెల్ల నట్లే యగునని నిశ్చయించుకొంటిని. పురుషోత్తమా! ఆశ్రిత వాత్సల్యజలధీ! సర్వమును శాసించుటయందును పాలించుటయందును సృజించుటయందును సంహరించుటయందును భరించుటయందును కల్యాణగుణాకరుడవై యుండుటయందును సర్వోత్కృష్టుడవై యుండుట

యందును సకలేతర విసజాతీయుడవై యుండుటయందును, నీకు అసాధారణముగాఁ గలిగియున్నట్టిదియు ఈశ్వరుడ వగునిన్ను సంబంధించి వట్టిదియు నగునీ రూపమును సాక్షాత్తుగా చూడఁ గోరుచున్నాను.

శ్లో॥ మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టు మితి ప్రభో¹ |
యోగేశ్వర తతో మేత్వం దర్శయాత్మాన మవ్యయమ్² | 4

టీ. హేప్రభో = ఓస్వామీ, తతో = అట్టి నీస్వరూపము, మయా = నాచేత, ద్రష్టుం = చూచుటకు, శక్యం (ఇతి) = సాధ్యమని, మన్యసే యది = తలంతువేని, తతః = అటుపై ని, హే యోగేశ్వర = కల్యాణగుణయోగమునకు, ఈశ్వరా = నిర్వాహకుడా - (గుణపరిపూర్ణుడా), త్వం = నీవు, ఆత్మానం = నిన్ను - నీస్వరూపమును, మే = నాకు, అవ్యయం = సమస్తగుణ విభూతి విగ్రహదులతోఁగూడిన రూపమును, దర్శయ = చూపుము.

తా. ప్రభూ, యోగేశ్వరా, సర్వమును సృజించుచును శాసించుచును సమస్తమున కాధారమయ్యు నుండు నీ స్వరూపముఁ జూచుటకు నేను తగుదునని తలంచితివేని నీ సంకల్పముచే అట్టిస్వరూపమును

22

23

నాకు సమగ్రముగఁ గానిపింపుము. (యోగేశ్వరా - అనగా 'పశ్య మే యోగమైశ్వరమ్' అని మీఁడఁ జెప్పఁబడునట్లు నీవు తప్పఁ దక్కిన వారి కెవ్వరికిని కలుగరాని జ్ఞానబలైశ్వర్య వీర్యశక్తి తేజస్సులకు నిధియైనవాడాయని యర్థము. నీ స్వరూపమును నాకు సమగ్రముగ గాని పింపుము. 'అవ్యయమ్' అనునది (క్రియావిశేషము.)

అవ. ఇట్లు కౌతూహలముతో హర్షగద్గదకంఠుడై యర్జునుఁడు ప్రార్థింపఁగా భగవంతుఁడు చెప్పుచున్నాఁడు.

శ్రీ భగవానువాచ. 24 అవ.

శ్లో॥ పశ్యమే పార్థ రూపాణి శతశోఽథ సహస్రశః।

26

*నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ॥

5

టీ. హేపార్థ = అర్జునా, శతశః = నూఱులకొలదియు, అథ = ఇతః, సహస్రశః = వేలకొలదియు, నానావిధాని = అనేకప్రకారములయినవియు, దివ్యాని = అప్రాకృతములైనవియు, నానావర్ణాకృతీని = పెక్కురంగులును ఆకారములును గలవియునగు, మే = నాయొక్క, రూపాణి = రూపములను, పశ్య = చూడుము.

25

తా. అర్జునా, నూఱులకొలదిని వేలకొలదిని నానాప్రకారములును అప్రాకృతములునై, తెలుపు నలుపు మొదలగు నానావర్ణములును నానావిధాకారవిశేషములును గలవియై, సర్వమున కాశ్ర

27A

యములునైయుండు నా రూపములను గనుంగొనుము.

శ్లో॥ పశ్యాదిత్యాన్ వసూన్ రుద్రాన్ నశ్వినౌ మరుతస్తథా।

బహూ న్యదృష్టపూర్వాణి పశ్యాశ్చర్యాణి భారత॥

6

టీ. హేభారత = అర్జునా, ఆదిత్యాన్ = పన్నిద్దఱునూర్యులను, వసూన్ = ఎనమండ్రు వసువులను, రుద్రాన్ = వదునొక్కరు రుద్రులను, అశ్వినౌ = ఇద్దఱు అశ్వినీదేవతలను, మరుతః = నలువదితొమ్మిది

* 'నానావిధాని' అనుటచే నానావిధ భూషణాయుధలాంఛనభుజ సంఖ్యాది ప్రకార విశేషములతోఁగూడినవనియు, 'నానావర్ణ' అనుటచే ఆయా యంగములందు వాసుదేవాదిరూపముల నితర క్తపీత కృష్ణపర్ణములు మొదలయినవానితోఁగూడినవనియు, 'నానాకృతీ' అనుటచే దేవమనుష్య తిర్యగాద్యాకృతులతోఁగూడినవనియు గ్రహించువది.

ద్రుమదుత్తులను, పశ్య = చూడుము, తథా = అలాగుననె, అద్భుష్ట
పూర్వాణి = పూర్వము చూడఁబడనివియును, బహూని = అనేకము
లునగు, ఆశ్చర్యాణి = అద్భుతములను, పశ్య = చూడుము.

తా. అర్జునా, నాకు గల పెక్కురూపములలో నొక్కదాని
27B

యందు ద్వాదశాదిత్యులను, అష్టపనువులను, ఏకాదశరుద్రులను ఇద్ద
28

తాశ్వినులను, నలువదితోమ్మిది మరుద్గణములను, (ఇది ప్రదర్శనార్థ
ముగాన) ఈజగత్తున ప్రత్యక్షముగాను శాస్త్రమూలముగాను గనఁ

29
బడునట్టి సర్వవస్తువులను, మఱియు సర్వలోకములకును *సర్వశాస్త్ర
ములందును ఇంతకు మునుపు చూడఁబడనట్టి పెక్కులాశ్చర్యములను
చూడుము.

శ్లో॥ ఇ హైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరమ్ |

మమ దేహే గుడాకేశ య చ్ఛన్య ద్ద్రష్టు మిచ్ఛసి | 7

టీ. హేగుడాకేశ = ఓయర్జునా, సచరాచరం = జంగమస్థావర
ములతోఁగూడిన, కృత్స్నం = సమస్తమైన, జగత్ = జగత్తును, అన్యత్
= ఇతరమగు, యత్ చ = మఱిదేనిని, ద్రష్టుం = చూచుటకు, ఇచ్ఛసి
= ఇచ్ఛించుచున్నావో, (తత్ = దానిని), మమ = నాయొక్క, ఇహ
దేహే = ఈ ఒక్కదేహమునందు, ఏకస్థం = ఒక ప్రదేశమందున్నదాని
నిగా, అద్య = ఇప్పుడు, పశ్య = చూడుము.

తా. అర్జునా, నాకు పెక్కు దేహములు గలవు. వానిలో

* 'అద్భుష్టపూర్వములచే అశ్రుతపూర్వములును గ్రహింపఁబడుచున్నవి.' కాన
'శాస్త్రములందును జూడఁబడనట్టి' అని కూర్పఁబడెను.

*నాయీ యొక్క దేహములో, అందును ఒక భాగముననే చరాచరాత్మకమగు సకలప్రపంచము నుండుట నిపు డవలోకింపుము. మఱియు నెయ్యది చూడఁ గోరెదవో దానినిగూడ ఆయొక దేహమునందొక్క భాగముననే యుండుట చూడుము.

శ్లో॥ న తు మాం శత్ర్యసే ద్రష్టు మనేనైవ స్వచక్షుషా।

32

30

31

దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్యమే యోగ మైశ్వరమ్॥ 8

టీ అనేన = ఈ, స్వచక్షుపైవతు = నీ ప్రాకృతమగు కంటితోనే, మాం = నన్ను, ద్రష్టుం = చూచుటకు, నశత్ర్యసే = శక్తుఁడవుగావు, తే = నీకు, దివ్యం = అప్రాకృతమగు, చక్షుః = దృష్టిని, దదామి = ఇచ్చుచున్నాను, మే = నాయొక్క, ఐశ్వరం = నాకు అసాధారణమయిన, యోగం = అనంత కల్యాణగుణ విభూతి విగ్రహయోగమును, పశ్య = చూడుము.

తా. నేను నా దేహమందొక భాగములో జగము సర్వమును చూపెదను. నియతమును పరిమితము నగువస్తువులను గ్రహించు నీ ప్రాకృతచక్షువుచే, సకలేతర విసజాతీయుఁడును అపరిమేయుఁడు నగు నన్నుఁజూడ శక్తుఁడవు గావు. కావున నన్నుఁ జూచుటకుఁ దగిన అప్రాకృతదృష్టి నీ కొనఁగెద. నాయొక్క అసాధారణమైన యోగమును - (-అనఁగా అనంతజ్ఞానాది యోగమును అనంత విభూతియోగమును) జూడుము.

సఖాయ ఉవాచ.

శ్లో॥ ఏవ ముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః।

దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరమ్॥ 9

* 'దేహీ' అని ఏకవచనాంతముగా చెప్పటచే తాను ప్రదర్శింపఁజోవు దేహము

టీ. హేరాజన్ = ఓ ధృతరాష్ట్రమహారాజా, మహాయోగేశ్వరః = సకలాశ్చర్యయోగమును తనయధీనమునగల, హరిః = శ్రీకృష్ణుడు, ఏవం = ఇట్లు, ఉక్త్వా = పలికి, తతః = అటుపైని, ఐశ్వరం = ఈశ్వరుడగుతన్న సంబంధించిన, పరమం = మిక్కిలియశ్శక్తిప్రదమయిన, రూపం = రూపమును, పార్థాయ = అర్జునునికొఱకు, దర్శయామాన = చూపెను.

తా. రాజేంద్రా, ఇట్లు చెప్పి *సారథ్యమం దున్నవాఁడును పార్థుని మేనగూఁడుకొఱకును ["య్యను] మహదాశ్చర్యములైన యోగములకు నీశ్వరుఁడును హరియు పరబ్రహ్మ భూతుఁడునగు శ్రీనారాయణుఁడు తన కసాధారణమైన వివిధమును విచిత్రమునగు జగత్తునకెల్ల ఆశ్రయమై విశ్వమునకు నియామకమైన రూపముచు తన మేనత్తయగు పృథకొడుకునకు అర్జునునకుఁ జూపెను.

అవ. ఆ రూపం బిట్టి దని తెలుపుచున్నారు.

33

34

శ్లో. అనేకవక్త్రనయనమనేకాద్భుతదర్శనమ్ |

అనేకదివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుధమ్ ||

10

దివ్యమాల్యామృరధరం దివ్యగన్ధానులేపనమ్ |

35

36

సర్వాశ్చర్యమయం దేవమనన్త విశ్వతోముఖమ్

11

ఒక్కటియే వివక్షితముకాన 'నాయీదేహ' మనబడెను. మఱియు నెయ్యది చూడఁ గోరెదవో యనుటయందు కురుపాండివుల జయాదికమును జూడుమనుట గర్భితము. (చూడు. అధ్యాయ ౨-శ్లో ౧౬).

* (మహాయోగేశ్వరుఁడు 'హరి' అనెడి యీ రెంటికి తిరస్కారకమైన పూర్వ రూపము 'సారథ్య'..హరియు' నని గ్రహింపబడెను.) 'మహాయోగేశ్వరుఁడు' 'హరి' యను నీ రెంటి యభిప్రాయమే 'పరబ్రహ్మ...నారాయణుఁడు' అనబడెను. 'పశ్య మేయోగ మైశ్వరమ్' 'పరమం రూప మైశ్వరమ్' అను నీరెంటియందును గల విశ్వర

టీ. అనేక వక్త్రస్వరూపం = అనేకముఖములను అనేక నేత్రములును గలదియు, అనేకాద్భుతదర్శనం = నిరంతరముమైన యాశ్చర్యముగాఁ జూడఁబడినదియు, సర్వాశ్చర్యమయం = ఆశ్చర్యములై నట్టి సకలత్వములకు ఆశ్రయమైనదియు, దేవం = ప్రకాశింపచుచున్నదియు, అనస్తం = దేశకాలపరిచ్ఛేదములకు తగనిదియు, విశ్వతోముఖం = అన్నిదిక్కులయందును వర్తించు ముఖముగలదియు, దివ్యమాల్యాహారధరం = అప్రాకృతములైన పుష్పమాలికలనువస్త్రములను ధరించినదియు, దివ్యగన్ధానులేపనం = అప్రాకృతములగు సుగంధములమై పూతఁగలదియు, అనేక దివ్యాభరణం = అనేక జాతీయములగు కిరీటకుండలాది దివ్యభూషణములు గలదియు, దివ్యానేకోద్యతాయుధం = అప్రాకృతములైన యాయుధములను పెక్కింటిని నిలుపునఁ బట్టి కొనియున్నదనియు నగు, (రూపం ద్విరూపమానం = రూపమును జూపెను).

తా. *అనేకముఖములను అనేక నేత్రములును గలదై నిరంతరముమై అపరిమితాశ్చర్యముగాఁ గనఁబడుచున్నదియు, ఆశ్చర్యములగు సమస్త తత్త్వముల కాశ్రయమైనదియు, ప్రకాశించుచున్నదియు,

యోగమును విశ్వరూపమును ఒకటియే గాని వేరుకావు. ఇచట రూపశబ్దమువలన ఈశ్వరుని స్వరూపమున గాని విగ్రహమునుగాని అసాధారణాకారమునుగాని గ్రహింపవచ్చును. పార్థశబ్దమువలన మేనత్తయైన పృథ్వీకుడుకు గాన వానియందలి ప్రీతియే స్వరూపమును జూపుటకు హేతువని తెలియునది. ఆ రూపము నానా విధముగను విచిత్రముగను నుండు సమస్త జగత్తున కాశ్రయమైనదియు సమస్తమును నియమించునదియు నగును.

* ముఖములు సంఖ్యయందే కాక జాతిభేదములనుబట్టియు అనేకములని భగవద్దాస్త్రములందు శ్రీవిశ్వరూపధ్యానమునఁ జెప్పఁబడుచున్నది. ఇట్లే వస్త్రాభరణాయుధములును అనేకములగునని తెలియునది. 'జగదేతన్మహాశ్చర్యం రూపం యశ్చ మహాత్మనః' అని సర్వతత్త్వశ్రోతమును ఈశ్వరునిరూపమును అగుజగత్తును ఆశ్చర్యముగాఁ జెప్పటచే, 'సర్వాశ్చర్యమయమ్' అనుచో ఆశ్చర్యశబ్దమునకు ఆశ్చర్యములైన

కాలత్రయమునందుఁ గల సమస్త జగత్తునకును ఆశ్రయమగుటచే దేశకాలపరిచ్ఛేదములకు అనర్హమైనదియు, అన్నిప్రక్కల ముఖములు గలదియు, తన కుచితిములైన దివ్యస్త్రములను దివ్యగంధములపూతను దివ్యమాల్యములను దివ్యాభరణములను దాల్చినదియు, దివ్యములైన యనేకాయుధములను నిలుపునఁ బట్టుకొనియున్నదియు నైనరూపమును జూపెను.

అవ. దేవశబ్దముచే నిర్దేశించిన యా ప్రకాశమానత్వమునే యిప్పుడు విశేషించి చెప్పుచున్నాడు.

శ్లో॥ దివి సూర్యసహస్రస్య భవే ద్యుగవ దుత్థితా॥

యది భాస్వదృశీ సా స్యా ద్భాస స్తస్య మహాత్మనః॥ 12

టీ. దివి = ఆకాశమునందు, సూర్యసహస్రస్య = వేయినూర్వల యొక్క, భాః = కాంతి, యుగపత్ = ఏకకాలమునందు, ఉత్థితాభవే ద్యది = బయలుపెడలినయెడల, 'సా = అట్టికాంతి, తస్యమహాత్మనః = ఆ మహాత్మునియొక్క, భాసః = కాంతికి, సదృశీ = సమానమైనది, స్యాత్ = అగును.

తత్త్వములని యర్థమునేయబడినది. 'అనంతమ్' అను విశేషణము స్వరూపమునకే తగినదైనను ఇచట విగ్రహమయొక్క విశేషణములనడుమ అది యుండుటవలన విగ్రహమే యిచట అనంతమైనదిగా తెలియనగును. ఇట్లు విగ్రహము అనంతమగు నేని అది యంతట వ్యాపించునపుడు దానికి తక్కినతత్త్వములవలన అడ్డపాటు ఏదియుఁ గలుగదా యని శంకింపఁదగదు. దానియొక్క శక్తి విశేషమువలన ప్రతిఘాతము దాని కెచ్చటను గలుగదు. కాబట్టియే ప్రకృతి మొదలైన సకలజగత్తున కది యాశ్రయమగుట పొసఁగును. జగత్తునకెల్ల నాశ్రయమగుటచే దేశపరిచ్ఛేదము లేనిదనియు, కాలత్రయమునందు నుగల జగత్తున కాశ్రయమైనదగుటచే కాలపరిచ్ఛేదము లేనిదనియు, ఈరెండుపరిచ్ఛేదములు లేమిచే అనంత మనబడినదనియు గ్రాహ్యము. ఇచట పాతక్రమమును విడిచి అనుభవక్రమమును గ్రహించి పిదప దానికి పృథక్సద్దములైన విశేషణములు గ్రహింపఁబడుచున్నవి. కనుక మొదట ఆకారప్రతీతిని గలిగించు 'అనేక వక్త్రా'ది విశేషణ

తా. ఆకాశమున సహస్ర సూర్యబింబములకాంతి యేకకాలమున ప్రకాశించినేనియు నది నన్ముహత్యునికాంతికి సరి గాదనఁదగియుండెను. ఇట్లు చెప్పట *తేజస్సు అపరిమితమైనదని తెలుపుట కొఱకు- అక్షయ తేజస్వరూపమని యర్థము.

శ్లో॥ తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్తమనేకధా।

అపశ్యద్దేవదేవస్య శరీరే పాణ్డవస్తదా॥

13

టీ. పాణ్డవః=అర్జునుఁడు, తదా=అప్పుడు, అనేకధా=నానా విధములుగా, ప్రవిభక్తం=విభజింపబడినదియు, కృత్స్నం=సమస్తమైనదియు సగు, జగత్ = జగత్తురు, దేవదేవస్య = భగవంతుఁడగు శ్రీకృష్ణునియొక్క, తత్రశరీరే=ఆ విశ్వరూపమునందు, ఏకస్థం = ఒక ప్రదేశమునందుండు దానినిగా, అపశ్యత్ = చూచెను.

తా. అర్జునుఁడు, అంతములేని నిడివియు వెడల్పును గలదియు, అనంతములైన బాహూదర వక్త్రనేత్రములుగలదియు, అపరిమిత తేజస్సుగలదియు, అపరిమిత దివ్యాయుధములతోఁగూడినదియు, స్వా

ములకు అర్థముచెప్పి పిమ్మట పృథక్పీఠములైన 'దివ్యమాల్యావృతాదులకు అర్థము చెప్పబడినది ఈ పృథక్పీఠ విశేషములగు అంబరారుండును మొదట అంబరము పిదప గంధమాల్యాభరణాయుధములు ధరించు క్రమమునబట్టి అన్వయము చేయబడిన నని తెలియునది.

* 'సూర్యసహస్ర' అనుచో 'సహస్ర' అను సంఖ్యనుబట్టి ఆ సంఖ్య సూత్రము గల సూర్యులకంటె నెక్కువతేజస్సుగలవాఁడని గ్రహింపరాదు; అప్పుడాతేజస్సున కొక పరిమితి కలుగును. కాన 'సహస్ర' అను సంఖ్యకు అపరిమితము అని భావము గ్రహింపఁదగును. అపరిమితతేజస్సుగలవాఁడనుట-అఖండతేజస్వరూపుఁడనిభావము. వ్యాసానుగ్రహమువలన లభించిన దివ్యచతుస్సుచే సంజయఁ డిట్టిరూపమును చూచెనని తోచుచున్నది. లేనియెడల భగద్విగ్రహకాంత్యతిశయమును ఇట్లు వర్ణించుట కట్లు పొసఁగును?

చిత్తములైన యపరిమిత దివ్యభూషణ దివ్యమాల్యాంబర దివ్యగంధా
నులేపనములు గలదియును, అనంతాశ్చర్యమయ మైనదియునగు
నాదేవదేవుని దివ్యశరీరమునందు, 'బ్రహ్మ మొదలుగాఁగల నానావిధ
విచిత్ర దేవతీర్యజ్ఞునుష్కృతావరాదులైన భోక్తృ వర్గములయొక్కయు
భూమ్యాకాశ స్వర్గపాతాలాతలవితల సుతలాది భోగస్థానములయొక్క
యు భోగ్యభోగోపకరణములయొక్కయు భేదములచేత అనేకవిధ
ముల భిన్నమై ప్రకృతి పురుషాత్మకమైయున్న సమస్త జగత్తును
['అహం సర్వస్య ప్రథవో మత్తస్సర్వం ప్రవర్తతే' (గీత-౧౦-౮)
'హస్తతే కథయిష్యామి విభూతీరాత్మనశ్శుభాః' (గీత - ౧౦-౧౯)
'అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థితః' (గీత - ౧౦-౨౦)
'ఆదిత్యానా మహం విష్ణుః' (గీత-౧౦-౨౧) ఇత్యాది మొదలుకొని
'స త దస్తి విరాయతస్య స్మయాభూతం చరాచరమ్ । విష్ట భ్యాహ
మిదం కృత్స్నం మేకాంశేన స్థితో జగత్' (గీత-౧౦-౩౯) అనువఱకుఁ
జెప్పఁబడినదానిని] ఒక్కచోట నున్నదానినిగా భగవత్ప్రసాద
లబ్ధమై భగవద్దర్శనానుగూణమైన దివ్యచక్షువు గలవాఁడై చూచెను.

శ్లో॥ తత స్స విస్మయావిప్రో హృష్టరోమా ధనంజయః॥

ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలి రభాషత॥

14

టీ. తతః=భగవద్దివ్య విగ్రహసందర్శనమువలన, విస్మయా
విప్రః=ఆశ్చర్యముతోఁ గూడినవాడును, హృష్టరోమా = రోమాం
చము గలవాఁడు నగు, సః ధనంజయః = ఆ యర్జునుఁడు, దేవం విశ్వ
రూపధరుఁడైన శ్రీకృష్ణుని, శిరసా=శిరస్సుచేత, ప్రణమ్య=సమ
స్కరించి, కృతాంజలిః=చేమోడ్చు గలవాఁడై, అభాషత = పలికెను.

తా. పిమ్మట ధనంజయుఁడు మహాశ్చర్యమగు సమస్తజగ
త్తును తన దేహమునందొక మూల నిలుసంబెట్టుకొని సమస్తమును

నడపువాడై మిక్కిలి యాశ్చర్యములైన యనంత జ్ఞానాది కల్యాణ గుణగణములతోఁగూడి యొప్పుచున్న దేవునిఁజూచి, ఆశ్చర్యావిష్టుడై పులకించితగాఁత్రుఁడగుచు, దండమువలె నేలఁబడి శిరస్సుచే నా విశ్వ రూపధరునకు ప్రణమిల్లి చేతులు ముకుళించి యిట్లనియె.

అర్జున ఉవాచ.

శ్లో॥ పశ్యామి దేవాం స్తవ దేవ దేహే

సర్వాం స్తథా భూతవిశేషసజ్ఞాన్

బ్రహ్మణ మీశం కమలాసనస్థం

ఋషీంశ్చ సర్వా నురగాంశ్చ దివ్యాన్॥

15

టీ. హే దేవ = ఓ దేవా, తవ = నీయొక్క, దేహే - దివ్యశరీరము నందు, సర్వాన్ = సమస్తమైన, దేవాన్ = దేవతలను, తథా = అట్లే, భూతవిశేషసజ్ఞాన్ = విశేషప్రాణికోట్లను, బ్రహ్మణం = చతుర్ద్యుఖ బ్రహ్మను, కమలాసనస్థం = బ్రహ్మమతమునందు నెలకొన్నట్టి, ఈశం = రుద్రుని, సర్వాన్ ఋషీంశ్చ = సకలఋషులను, దివ్యాన్ = ప్రకాశించుచున్న, నురగాన్ = వాసుకి మొదలగు నాగేంద్రులను, పశ్యామి = చూచుచున్నాను.

తా. దేవా! సకలదేవతలను, సమస్త ప్రాణివిశేషముల సమూహములను, అగడాధిపతి యగు చతుర్ద్యుఖబ్రహ్మను, బ్రహ్మమతమునందుండు రుద్రుని, దేవర్షులు మొదలగు ఋషులనెల్లవారిని, ప్రకాశించుచున్న వాసుకి తక్షకుడు మొదలయిన సర్పములను, నీదేహమునందుఁ గనుఁగొనుచున్నవాడను.

శ్లో॥ అనేక బాహూదరవక్త్రనేత్రం

37

పశ్యామి త్వాం సర్వతోఽనన్తరూపమ్

38

నాస్తం న మధ్యం న పున స్త్వదిం

39

పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప॥

16

టీ. విశ్వేశ్వర = ప్రపంచనియామకుడవగు, హేవిశ్వరూప = విశ్వరూపధరుడ వయినయోస్వామి, త్వాం = నిన్ను, అనేక బాహూ దరవక్త్రనేత్రం = అనేకభుజములును ఉదరములును నేత్రములును గలవానినిగాను, అనస్తరూపం = పరిమాణము లేని ఆకారముగలవానిని గాను, సర్వతః = అంతటను, పశ్యామి = చూచుచున్నాను. పునః = మఱి, తవ = నీయొక్క, ఆదిం = మొదలును, న పశ్యామి = చూడ కున్నాను, మధ్యం = మధ్యమును, న = చూడకున్నాను, అస్తం = తుదను, న కానను.

తా. అనేకములగు బాహువులును ఉదరములును ముఖములును నేత్రములును గలిగి పరిమాణము లేని యాకారముగల నిన్ను అంతటం గనుగొనుచున్నవాడ. ప్రపంచనియామకుడా! విశ్వేశరీరా! నీవు అనంతుడ వగుటచే నీరూపమునకు ఇది యాది యనియు ఇది మధ్య మనియు ఇది యంతమనియును నాకు గనబడకయున్నది.

40

శ్లో॥ కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ

తేజోరాశిం సర్వతోదీప్తిమస్తమ్॥

పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్షం సమస్తా

ద్దీప్తానలార్కద్యుతి మప్రమేయమ్॥

17

టీ. తేజోరాశిం = కాంతిపుంజమైన వాడవును, సర్వతోదీప్తి మస్తం = అంతటను వ్యాపించునట్టి ప్రకాశముతోఁ గూడినవాడవును,

దీప్తానలార్కద్యుతిం = జ్వలించెడి యగ్నిసూర్యులకాంతివంటి తీవ్ర కాంతి గలవాడవును, సమంతాత్ = విగ్రహ ప్రదేశమునం దెచట నైనను, దుర్నిరీక్షం = చూచుటకుఁదరముగాని వాడవును, అప్రమేయం = కొలది పెట్ట శక్యముగాని వాడవునగు, త్వాం = నిన్ను, కిరీటినం = కిరీటాదిభూషణములు గలవానినిగాను, గదినం చక్రిణంచ = గద చక్రము మొదలగు ఆయుధములు గలవానినిగాను, పశ్యామి = చూచుచున్నాను.

తా. * తేజోరాశియై, అంతట నింజిన దీప్తవలన నేప్రకృతు జూడశక్యము గాక, జ్వలించుచున్న సూర్యాగ్నుల జేజస్సువంటి తీవ్రతేజస్సు గలిగి, కొలది పెట్ట శక్యము గాకయుండు నిన్ను, కిరీటాది భూషణములను చక్రగదాద్యాయుధములను ధరించినవానినిగాఁ గనుఁగొనుచున్న వాడను.

* ఇందును పాతక్రమమును విడిచి అనుభవక్రమమున అన్వయము నేయఁబడినది. 'తేజోరాశిమ్' అని ధర్మస్వరూపము నిర్దేశింపఁబడినది. తేజస్స్విరూపుడనుట, 'సమంతాద్దీప్తిమన్తమ్' అనుటచే, అన్య భాసా సర్వవిదం 'భాతి' అని ప్రభయొక్క సర్వ వ్యాపిత్యము చెప్పఁబడినది. దుర్నిరీక్షత్వమునకు హేతువు దీప్తానలార్కద్యుతి కలిగి యుండుట. ఇచట ద్యుతియనఁగా కిరణరూపమైన తేజస్సు గ్రహించినచో 'దీప్తిమన్తమ్' అనుదానితో దీనికి పునరుక్తి కలుగదు. లేదా 'దీప్తిమన్తమ్' అనుచో ప్రభయొక్క సర్వవ్యాపిత్యము 'దీప్తానలార్కద్యుతిమ్' అనుచో అప్రభయొక్క దుర్నిరీక్షత్వము కలిగించునంతటి తీవ్రస్వమును గ్రహించినను పునరుక్తి కలుగదు. ఇట్లు 'తేజోరాశిమ్' మొదలైన విశేషణములవలన ఈశ్వరుని సామాన్యముగా గ్రహించుటయు, 'కిరీటినం' ఇత్యాదులవలన అతనికి కిరీటచక్రాద్యసాధారణ చిహ్నములచే సర్వేశ్వరయఁడుగా విశేషించి గ్రహించుటయును తెలియనది. 'కిరీటినం' అనుట తక్కిన భూషణవర్గమునకు 'గదినం చక్రిణం' అనుట తక్కిన ఆయుధవర్గమునకును ఉపలక్షణమని తెలియనది. మరియు భూషణవర్గములో కిరీటమును నిర్దేశించుట సర్వేశ్వరత్వమును తెలుపుటకనిచూ, ఆయుధవర్గములో గదాచక్రములను నిర్దేశించుట అవి భగవంతునికి మాత్రము అసాధారణము లై యుండుటచేత ననియు గ్రాహ్యము.

శ్లో॥ *త్వ మక్షరం పరమం వేదితవ్యం

41

త్వ మస్య విశ్వస్య పరం నిధానమ్।

42

త్వ మవ్యయ శ్శాశ్వతధర్మగోప్తా

సనాతన స్త్వం పురుషో మతో మే॥

18

టీ. వేదితవ్యం = తెలియవలసిన, పరమం = ప్రకృతికంటె పరమైన జీవునికంటెను పరమమైన. అక్షరం = అక్షరశబ్దవాచ్యమైన నస్తువు, త్వం = నీవు; -స్య విశ్వస్య = ఈ ప్రపంచమునకు, పరం = గొప్ప, నిధానం = ఆధారభూతిమైన నస్తువు, త్వం = నీవు; అవ్యయః విరము లేనివాడవు; త్వం = నీవు; శాశ్వతధర్మగోప్తా = నిత్యమైన వేదవిహితధర్మములను పాలించువాడవును, సనాతనః = పురాణుడవైన, పురుషః = పురుషుడవును, త్వమేవేతి = నీవేయని, మే = నాకు, మతః = తెలిసినది.

తా. 'ద్యే విద్యే వేదితవ్యే' ఇత్యాదివాక్యములచే నుపనిషత్తులయందు తెలియఁదగినదిగా నిర్దేశింపఁబడు పరమమైన యక్షరము నీవే. ఈ సమస్తప్రపంచమునకు పరమాధార భూతుడవు నీవే. స్వరూపగుణ విభూతులందు ఎల్లప్పుడు నొక్కరూపున నుండువాడవు నీవే. నిత్యమగు వైదికధర్మమును ఇటువంటి యవతారములచేత రక్షించువాడవు నీవే. 'వేదాహ మేతం పురుషం మహాస్తమ్' (పురుష

* ఇందు త్వమ్ శబ్దములు ముందు మాంసపురఃస్నులకు గోచరించిన యాకారమును ఇప్పుడు అనుదించుచున్నవనియు తక్కిన 'అక్షరం' మొదలైన శబ్దములు దివ్యచక్షువు లభించినపిదప సాక్షాత్కరించిన యాకారమును జెప్పుచున్నవనియు వివేచించుకొనవలయును. మున్ను మాంసచక్షువులకు యదకులతలకుఁడుగా నగపడుచుండిన నీవు ఇప్పుడు దివ్యచక్షువునకు 'అక్షరమ్' మొదలైనవాఁడుగా సాక్షాత్కరించుచున్నావనుట. నిధాన మనఁగా ఆధారము. పరం నిధాన మగుటచే ఆధారభూతులకును ఆధారభూతుఁడవైనవాఁడనుట.

నూత్న) 'పరాత్పరం పురుషమ్' (ముండ, 3-2-౮) ఇత్యాదులందుఁ జెప్పబడిన పురాణపురుషుడును నీవే యని నా కిప్పుడు తెలిసినది. యదుకులశిలకఁ డని మున్ను నేను తలఁచియుండిన నీ విప్పుడు ఇట్టి వాడవుగా నాకు సాక్షాత్కరించితివి అని యర్థము.

43 44

శ్లో॥ అనాదిమధ్యాంత మనంతవీర్య

45 46

మనంత బాహుం శశిసూర్యసేత్రమ్ |

పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం

స్వ తేజసా విశ్వ మిదం తపంతమ్ ||

19

టీ. అనాదిమధ్యాంతం=ఆదిమధ్యాంతరహితౌడవును, అనంత వీర్యం=అపరిమితపరాక్రమము గలవాడవును, అనంత బాహుం=అనేక బాహువులు గలవాడవును, శశిసూర్యసేత్రం = చంద్రసూర్యులవంటి సేత్రములు గలవాడవును, దీప్తహుతాశవక్త్రం = జ్వలించెడి యగ్ని హోత్రునివంటి ముఖము గలవాడవును, స్వతేజసా = సీతేజస్సుచేత, ఇదం = ఈ, విశ్వం = ప్రపంచమును, తపంతం = తపింపజేయుచున్న వాడవు నగు, త్వాం=నిన్ను, పశ్యామి=చూచుచున్నాను.

తా. ఆదిమధ్యాంతరహితుడును, అనవధికాతిశయవీర్యుడును = (వీర్యశబ్దము ప్రదర్శనార్థము గనుక అనవధికాతిశయ జ్ఞానబలైశ్వర్యవీర్యశక్తి తేజస్సులకు నిధి యు వాడని యర్థము), అనంతబాహుం అగు బాహువులు గలవాడను- (బాహువులు ప్రదర్శనార్థము గావున అనంత బాహూదర పాదవక్త్రములు గలవాడను). *చంద్రనివలెను సూర్యునివలెను ప్రసాదముతోను ప్రతాపముతోను గూడిననకలసేత్ర

* అనేక సేత్రములు కలిగియుండుటచే 'శశిసూర్యసేత్రమ్' అనుటకు చంద్ర సూర్యులే సేత్రములుగాఁ గలిగియుండునట్లు అర్థముచేయుట యొప్పును. కావున శశి

ములుగలవాఁడును- [నమస్కారాదులు సేయుచున్న దేవాదులగు అనుకూలుర యెడప్రసాదము, వారికివిపరీతులయిన అసురరాక్షసాదులయెడప్రతాపము. 'రక్షాంసి భీతాని దిశోద్రవన్తి । సర్వే నమస్యన్తిచ సిద్ధస్థాః' (గీత-౧౧-3౬) అనికదా మీఁద చెప్పఁబడెడిని.] జ్వలించుచున్న † కాలాగ్నివలె సంహారానుగుణమైన ముఖము గలవాఁడును, తన తేజస్సుచేత ఈ ప్రపంచమును తపింపఁజేయుచున్నవాఁడును అగు నిన్నుఁ జూచుచున్నాను. (తేజస్సనఁగా పరులను క్రిందుపఱచు సామర్థ్యము).

అనఁగా *నిపు నిచ్చు గుఱించి నాకుఁ బూర్వ ముపదేశించినట్లే నిన్ను సర్వమును సృజించువానినిగాను, సర్వమున కాధారభూతునిగాను, సర్వమును ప్రశాసించువానినిగాను, సర్వమును సంహరించువానినిగాను, జ్ఞానాద్యపరిమితగుణసాగరునిగాను, ఆదిమధ్యాంత రహితునిగాను, ఇట్టి దివ్యదేహము గలవానినిగాను, ఇప్పుడు కన్నులారఁ గాంచుచున్నాను అని యిర్థము. †ఒక్క దివ్యదేహమునందు అనేకము

వలె ప్రసాదమును, సూర్యునివలె ప్రతాపమును జూపు నేత్రములు గలవాఁడని యిర్థము గ్రాహ్యము. అయినను కొన్ని నేత్రములు ప్రసాదమును కొన్ని ప్రతాపమును జూపెడినా? లేక ఒక్కొక్కటియు ఏకకాలముననే ప్రసాదప్రతాపములను జూపెడినా? అన్న యెడల, ఒక్కొక్కటియును ప్రసాదప్రతాపములను జూపెడినని తెలియునది, ఎట్లన, అనుకూలులైన నమస్కారాదులసేయు దేవాదులయెడల ప్రసాదమును, ప్రతికూలులైన రాక్షసాదులయెడల ప్రతాపమును, ఒక్కొక్క నేత్రమును చూపును.

†హుతాశనుఁడే వక్త్రముగా నుండునట్లు ఇచట చెప్పరాదు. అగ్నివసుగుణములం దంతర్భూతుఁడై యీశ్వరునియం దునికి గలవాఁడని వేఱుగా చెప్పఁబడెడిని. కాన 'కాలానలసన్నిభాని' అని మీఁదఁ జెప్పఁబడునట్లే యిచటను హుతాశనునివలెనున్నట్టి అనియే గ్రాహ్యము.

* అంతకు మునుపు అర్జునుఁడు ఉపదేశమాలమున విన్నట్టియు నిప్పుడు దివ్యచక్షువుమూలమున కన్నట్టియు భగవదాకారమెల్ల నిందు సంకలిత మై యున్నది.

†పృథ్వుయొక్కబోదె యొక్కటినుండి కొమ్మలును తీగ్గును వైకిని క్రిందికిని

తైన ఉదరాదులు ఎట్లు? అన్నచో, అది యిట్లు పోగుచున్నది. దాని కటిప్రదేశము ఒక్కటియే. అది కొలదిలేని పరిమాణము గలది గావున దానినుండి మీదుగా పూర్వము చెప్పబడిన ఉదరాదులును, క్రిందుగా పూర్వము చెప్పబడిన దివ్యపాదములును సాగినవగుచున్నవి. అందు ఒక్కొక్క ముఖమున నేత్రములు రెండేసియునియు గ్రహించుటచే విరోధము గలుగదు.

అవ. ఇటువంటినిన్నుఁ జూచి దేవాదులును నేనును భీతుల మగుచున్నా మనుచున్నాడు.

47

శ్లో॥ ద్యావాపృథివ్యో రిద మస్తరం హి

వ్యాప్తం త్వ యై కేన దిశశ్చ సర్వాః।

దృష్ట్వాఽ దృభతం రూప ముగ్రం తవేదం

48

లోకత్రయం ప్రవ్యథితం మహాత్మనా॥

20

టీ. ద్యావాపృథివ్యోః = ఊర్ధ్వలోకములయొక్కయు అధోలోకములయొక్కయు, ఇదం = ఈ, అస్తరం = మధ్యప్రదేశము, ఏకేన = ఒక్కడైన, త్వయా = నీచేత, వ్యాప్తం హి = వ్యాపింపబడియున్నదిగా, సర్వాః = సమస్తములగు, దిశశ్చ = దిక్కులను,

వ్యాపించినట్లే కటి యొక్కటినుండి హస్తాదులును సాగుట నెఱుంగునది. కొమ్మలును నేళ్ళును పెక్కులైనను బోదె యొక్కటినిబట్టి అవి యన్నియు నొకవృక్షముగా గ్రహింపఁబడునట్లు ఉదరపాదాదు లనేకములైనను కటి యొక్కటి యగుటచే అన్నియును జేరి యొకవిగ్రహమే యగునని గ్రాహ్యము. ఇట్టి విగ్రహమునందలి ఒక్కొక్క ముఖమునకు రెండేసి నేత్రములుగా గ్రహించినను ఆయొక్కరూపమునకు పెక్కు నేత్రములుగా గ్రహించినను ఆయొక్కరూపమునకు పెక్కు నేత్రములు కలిగియుండుట విరుదము కానేరదు.

(వ్యాప్తాః = వ్యాపింపఁబడియున్నవి). హేమహాత్మన్ = గొప్పదైన మనోవృత్తిగలవాఁడా, ఉగ్రం = భయంకర మయినదియు, అద్భుతం = ఆశ్చర్యకరమయినదియు నగు, తవ = నీయొక్క, ఇదం రూపం = ఈ విశ్వరూపమును, దృష్ట్వా = చూచి, లోకత్రయం = అనుకూల ప్రతికూల మధ్యస్థులు అను మూఁగువిధములైన జనులు, ప్రవృత్తతం = మిక్కిలి భీతిఁ జెందియున్నారు.

తా. * (ద్యుతల్బమును పృథివీశబ్దమును రెండను వరుసగా

49

మీఁదిలోకములకును క్రిందిలోకములకును ప్రదర్శకములు, దివికిని పృథివికిని నడుమఁ గల అవకాశమందే సమస్తలోకములు ఉన్నవి.) ఇట్లు ఉద్వేగలోకములును అధోలోకములును నెఱసియున్న యీ యవకాశ మంతయును అన్నిదిక్కులును నీవే వ్యాపించి యున్నాడవు. ఓ యపరిచ్ఛేద్యమనోవృత్తీ! యుద్ధము చూడఁగోరి వచ్చిన బ్రహ్మాది దేవాసుర పిత్తగణ సిద్ధగంధర్వ యక్ష రాక్షసులందు ప్రతికూలురు అనుకూలురు మధ్యస్థులు అను మూఁగు విధములైన లోకులెల్ల

50

వారును అనంతాయామవిస్తార మైనదగుటచే అత్యద్భుతమై అతి

* ఇట ద్యుతల్బమువలన మీఁదిలోకములను పృథివీశబ్దమువలన క్రిందిలోకములను గ్రహించునది. అట్లు గ్రహింపక భూమి యనియు ఆకాశమనియు గ్రహించిన యెడల నప్పుడు, మిక్కిలి మహత్తైన దని ముందు చెప్పఁబడిన విగ్రహము ఇచట క్రింది

మిఠిలోకము లన్నిట వ్యాపింపక, భూమ్యాకాశములకు నధుమనండు కొంత ప్రదేశ మునందు వ్యాపించినదని అసంగతముగా నేర్పడును. అంతరవనఁగా నడిమిప్రదేశము కాదు. ఇట అవకాశము (అనఁగా వ్యాప్తమైయుండు భయలు) అని గ్రహించునది. కాశక్రిందను మీఁదను ఉండు అన్నిలోకములు దేనిలో నున్ననో అట్టి అనంతమైన యిశాన్యవశాక్షమునందు అని యర్థము. ఇట్టి యవకాశముననే అనంతాయామవిస్తారము గల విగ్రహము వ్యాపింపఁగూడు నని గ్రాహ్యము.

లోకత్రయమ్ అనఁగా పృథివ్యాదిలోకములు గాదు. అచేతనములగువానికి

భయంకరమైయుండు సీరూపమును జూచి మిక్కిలి భీతి నొందినవారయిరి.

వీరికిఁగూడ అర్జునునకుంబోలె విశ్వమున కాశ్రయ మగు తన రూపమును సాక్షాత్కరించుటకు సాధనమైన దివ్యచక్షువును భగవంతుఁ డొసంగినాఁడు. ఎందులకనఁగా, అర్జునునకు తన యైశ్వర్యము సర్వమును జూపుటకు, కాబట్టి 'దృష్ట్వాద్భుతం రూప ముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవృథితం మహాత్మన్' అని యిది చెప్పబడినది.

వృథ కలుగదు. కాబట్టి అనుకూల స్రుతికూలమధ్యస్థుల ననబడు త్రివిధజను లని యర్థము. మఱియు విశ్వరూపము అర్జునుఁడుతప్ప తక్కిన మనుష్యులు చూడమిచే, లోక మనఁగా మనుష్యులుతప్ప తక్కిన బ్రహ్మదేవాసుర పితృగణసిద్ధగంధర్వరాక్షసులనిమాత్రము గ్రహింపఁదగును. వీరందఱును యుద్ధమును జూచుకుతూహలముచే నచ్చట వచ్చి చేరియుండిరి గాన ఈ జనము నెల్ల నర్జునుఁడు చూచి వారు ప్రతికూలానుకూలమధ్యస్థులని మూఁడువిధములుగా నుండుటచే 'లోకత్రయమ్' అని నిర్దేశించినాఁడు. ఇది యటుండ భగవంతుఁడు తనకు శిష్యభూతుఁడై నిరతిశయభక్తిగలిగి మిక్కిలి ప్రపన్నుఁడైన యర్జునునికి మాత్రమే తన విశ్వరూప విగ్రహమును దర్శించుకొంటు దివ్యచక్షువు ననుగ్రహించెను గాన వాఁడుమాత్రమే దానిని దర్శింపశక్తుఁడుగాని తక్కిన దేవాదులు శక్తులుకారు. మఱియు మూడ 'దేవా అప్యశ్వరూపస్య నిత్యం దర్శనకాక్షిణః' అనుచో దేవాదులు దర్శింపఁగోరుట తెలియుచున్నదేకాని తమంతట దర్శించినవారైరి తెలియలేదు. కాబట్టి దర్శింపఁజాలని దేవాదులు దానిని దర్శించి భీతినొందిరి యర్జునుఁడు చెప్పట యెట్లు పూసంగ ననియెడల దేవాదులకుఁగూడ భగవంతుఁడు దివ్యచక్షువు నిచ్చినాఁడని తెలియవలయును. అర్జునునికివలె వారికిఁ గూడ దివ్యచక్షువు నియ్య నేల యనఁగా అర్జునునివలె వారికిఁగూడ దర్శనకాక్షిణ్యముండుటవలనను, వారికి అట్టి సాక్షాత్కారము లభింపఁదగిన సుకృతపరిపాక, ఘోష, గూడుటచేతను, తుద్ర లెట్లో అట్లే మిక్కిలి మహనీయులగు దేవాదులుకూడ తన విశ్వరూపమునుజూచి భయపడుటను తెలుపుటచే అర్జునునకు తన నిరంకుశైశ్వర్యము ప్రకాశింపఁజేయఁగూడు ననుతలంపుచేతను, అట్లు ప్రకాశింపఁజేయుట తనప్రకృతి యుద్ధకార్యమున కుపయుక్త మగుటచేతను, వారికిఁగూడ దివ్యచక్షువు నిచ్చినాఁడని గ్రహించునది.

49

శ్లో॥ అమీ హి త్వా సురసంక్లృప్తా విశన్తి

50

తేచి దీప్తి తాః ప్రాజ్ఞలయో గృణన్తి

51

52

స్వస్తి త్వక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంక్లృప్తాః

53

స్తువన్తి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః॥

21

టీ. అమీ=(యుద్ధము చూడవచ్చిన) ఈ, సురసంక్లృప్తాః = బ్రహ్మాది దేవతా సమూహములు, త్వాం = నిన్ను (నీ సమీపమును), విశన్తి = చొచ్చుచున్నవి, కేచిత్ = కొందఱు, భీతాః = భయము నొందినవారై, ప్రాంజలయ (స్పృశః) = చేమోప్పు గలవారగుచు, గృణన్తి = స్తుతించుచున్నారు, మహర్షి సిద్ధసంక్లృప్తాః = మహర్షులయొక్కయు సిద్ధులయొక్కయు సమూహములు, స్వస్తి = శ్లేశము, (అస్తు = అగుఁగాక), ఇతి = అని, ఉక్త్వా = పలికి, పుష్కలాభిః = సంపూర్ణములగు-
*నీ మహత్త్వమునకు అనురూపములైనయనుట, స్తుతిభిః = స్తోత్రముల చేత, త్వాం = నిన్ను స్తువన్తి = నుతించుచున్నారు.

54

తా. యుద్ధము చూడవచ్చిన యీ యుత్సృష్టులయిన దేవతాసమూహములు విశ్వాశ్రయఁడ వైన నిన్నవలోకించి హృష్టమనస్కులై నీసమీపమునకు వచ్చుచున్నారు. వారిలో కొందఱు అత్యగృహీతమైన నీయాకారము నాలోకించి వెఱచినవారలై కృతాంజలు లగుచు తమతమ జ్ఞానముకొఁదిని స్తుతిరూపములయిన శ్రుతిసిద్ధవాక్యముల నుచ్చరించుచున్నారు. పరావరయాథాత్యక్తము నెఱిగిన

* 'భవదను రూపాభిః' అని భాష్యమాలము. దీనికి 'భగవదనురూపాభిః' అని పాశాంకరము, అప్పుడు భగవంతున కనురూపములైన యని యర్థము.

యితరులగు భృగ్వాది మహర్షులును సనకాది సిద్ధులును స్వస్తి యని పలికి నీ మహిమకుఁ దగిన పుష్కలములగు స్తోత్రములచే నిన్ను నుతి యించుచున్నారు.

55 అవ.

శ్లో॥ రుద్రాదిత్యా వసవో యేచ సాధ్యా
విశ్వేఽశ్వినౌ మరుత శోఽష్టపాశ్చ॥

గన్ధర్వ యజ్ఞ సురసిద్ధ సజ్జా

వీక్షంతే త్వాం విస్మితా తైచ్చివ సర్వే॥

22

టీ. రుద్రాదిత్యాః = ఏకాదశరుద్రులును ద్వాదశాదిత్యులును, వసవః = అష్టవసువులును, యే సాధ్యాః = సాధ్యు లనుపేరు గలవారెవరో, (తే)చ = వారును, విశ్వే = విశ్వేదేవతలును, అశ్వినౌ = ఇద్దఱు అశ్వదేవతలును, మరుతశ్చ = మరుత్తులును, ఊష్టపాశ్చ = పితృదేవతలును, గన్ధర్వయజ్ఞసురసిద్ధసజ్జాః = హోహోహూహూ ప్రభృతి గంధర్వులయొక్కయు కుబేరాదియత్తులయొక్కయు విరోచనాదిరాక్షసులయొక్కయు కపిలాది సిద్ధులయొక్కయు సమాహములును, (ఏతే) సర్వేచ = వీరందఱును, విస్మితాస్సంతప్తవ = ఆశ్చర్యపడినవారగుచునే, త్వాం = నిన్ను, వీక్షంతే = చూచుచున్నారు.

తా. రుద్రులును, ఆదిత్యులును, వసువులును, సాధ్యులును, విశ్వేదేవతలును, అశ్వనులును, మరుత్తులును, పితృగణములును, మఱియునుం దక్కిన గంధర్వయజ్ఞరాక్షస సిద్ధసమాహములును అందఱును ఆశ్చర్యమును బొంది నిన్నుఁ జూచుచున్నారు.

♦ ఇచట స్వస్తియనుట భక్తులు భక్తిపారవశ్యమున భగవంతుని గుఱించిచేయు మంగళాశాసనముగాఁగాని లేక సేవులైనవారిని నేవకులైనవారు దర్శింపఁగానే చెప్పినట్టి స్వస్తిశబ్దముగాఁగాని గ్రాహ్యము.

‘ఊష్ణభాగా హి పితరః’ అను శ్రుతివలన ఇచట ‘ఊష్ణపాః’ అనగా పితృదేవతలు అని గ్రహించునది.

56 అవ.

శ్లో॥ రూపం మహత్తై బహువక్త్రనేత్రమ్
మహాబాహుకో బహుబాహూరుపాదమ్ |
బహూదరం బహుదంష్ట్రాకరాళమ్

57

దృష్ట్వా లోకాః ప్రవృథితా స్తథాఽహమ్ | 23

టీ. “హి” మహాబాహుః = పరాక్రమద్యోనేకములయిన గొప్ప భుజములు గలవాఁడ, బహువక్త్రనేత్రం = అనేకమఖములును నేత్రములును గలదియు, బహుబాహూరుపాదం = అనేక భుజములును తొడలును, పాదములునుగలదియు, బహూదరం = అనేకములగు కడుపులు కలదియు, బహుదంష్ట్రాకరాళం = అనేకములయిన కోటలచేత భయంకరమైనదియనగు, తే = నీయొక్క, మహత్ రూపం = గొప్ప రూపమును, దృష్ట్వా = చూచి, లోకాః = ప్రతికూలానుకూలమధ్యస్థులనందగిన త్రివిధజనులును, ప్రవృథితాః = అధిక భయముతో మాఁకుచున్నారు. అహం = నేను, తథా = అట్లే, భయపడుచున్నాను.

తా. మహాభూజా! అనేక ముఖములును, సంఖ్యలేనినేత్రములును, అపరిమితములగు బాహువులును, అనేకములగు, తొడలును, బాహుపాదములును, పెక్కులగు కడుపులును గలిగి పెక్కులైన కోటలచేత భయంకరమయినదగు నీయిట్టి గొప్పయాకారమునుజూచి, ప్రతికూలురు ననుకూలురు మధ్యస్థులు నని మూఁడు తెఱఁగులవాండ్రిందఱు నత్తిభయముతో మాఁకుచున్నారు. అట్లే నేనును భయపడుచున్నవాఁడ.

శ్లో॥ నభస్స్పృశం దీప్త మనేకవర్ణం
వ్యాతాననం దీప్తవిశాలనేత్రమ్॥

58

దృష్వా హి త్వాం ప్రవృథితాన్తరాత్మా

59

ధృతిం న వందామి శమంచ విష్ణోః॥

24

టీ. హేవిష్ణోః=ఓ సర్వవ్యాపి యగువాడా, నభస్స్పృశం=పర
మాకశము సంఠియున్నవాడవును, దీప్తమ్ = ప్రకాశించుచున్న
వాడవును, అనేకవర్ణం = పెక్కురంగులు గలవాడవును, వ్యాతా
ననం = తెఱవఁబడిన నోదులుగలవాడవును, దీప్త విశాలనేత్రం =
ప్రకాశించుచున్న విశాలములయిన నేత్రములు గలవాడవును అగు,
త్వాం=నిన్ను, దృష్వా=చూచి, ప్రవృథితాన్తరాత్మా=అత్యంత
భీతిఁజెందిన మున్నగు గలవాడ నగుచు, ధృతిం=దేహముధరించుటను,
శమంచ = మనస్సుయొక్కయు నింద్రియములయొక్కయు ఉపశాం
తిని, నవందామి హి =పొందకున్నానుగదా.

తా. ప్రకృతితత్త్వమునకును దాని వికారములకును సర్వావస్థ
లందలి పురుషునకును ఇట్లన్నిటికిని ఆశ్రయమగుటచే 'నభస్స్పృశమ్'
అని చెప్పబడవలసిన 'ద్యావాపృథివ్యోరిడ మస్తరంహి వ్యాప్తమ్' అని
పూర్వము చెప్పబడి యుండుటవలనను నభశ్శబ్దము, 'తదక్షరే
పరమే వ్యోమన్' (తై-నారా. ౬-౧-౨) ఆదిత్యవర్ణం తమసః పర
స్తాత్' (పురుషసూ) 'క్షయస్తమస్య రజసః పరాకే' (సామ-ఉత్తర.
౧౮౭-౨౪) 'యోలస్యాధ్యక్షః పరమేవ్యోమన్' (యజు. ౨ అష్ట-
౮-౯౬) ఇత్యాది శ్రుతులచే సిద్ధమై త్రిగుణప్రకృతిని గడచిన పరమ
వ్యోమమును చెప్పెడిని. సర్వలోక వ్యాపకఁడవైన యోవిష్ణుమూర్తి!

* పరమాకాశము నొరయుచు, ప్రకాశమానుడై, అనేక వర్ణములతోను తెఱవఁబడియుండు నోళ్ళతోను జ్వలించుచున్న విశాల నేత్రములతోను నుండు నిన్నవలోకించి మనం బత్యంతభీతి నొంది దిటను బడయుకున్నాను. (అనఁగా దేహమును నిలఁబెట్టలేకున్నాను.) మనస్సునకును ఇంద్రియములకును ఊటట నొందకున్నాను. అనఁగా సర్వవ్యాపియు అతిమాత్రుఁడును అత్యద్భుతుఁడును అతిఘోరుఁడు నగునిన్ను జూచి భయముచే నవయవములు వెలువెలపోవ మనస్సు కలతనొంది యున్నాడ నని యర్థము.

60 ఆవ.

శ్లో॥ దంష్ట్రాకరాశాని చ తే ముఖాని

దృష్ట్యైవ కాలానలసన్నిభాని॥

దిశో న జానే నలభే చ శర్మ

ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస॥

25

టీ. హేదేవేశ = బ్రహ్మాది దేవతలకును అధిపతి యైనవాడా, దంష్ట్రాకరాశాని = కోటలచే భయంకరములై నవియు, కాలానలసన్నిభాని = ప్రళయకాలాగ్నితో సమానములై నవియునగు, తే = నీయొక్క ముఖాని = ముఖములను, దృష్ట్యైవ ఏవ = చూచినమాత్రమున, దిశః = దిక్కులను, న జానే = తెలియకున్నాను, శర్మచ = సుఖమును, న లభే = పొందకయున్నాను, హే జగన్నివాస = జగత్తులకాశ్రయమైన వాడా, ప్రసీద = ప్రసన్నుడ వగుము.

తా. కోటలచే భయంకరములై యుగాంతకాలాగ్నివలె సర్వ సంహారమునకుఁ బూనిన నీ ముఖములను చూచిన మాలిమున

* నభ స్పృశమ్' అనుచో నభస్సు అనఁగా సామాన్యమైన ఆకాశము గాదు. అట్లేని, సవికారసర్వావస్థ ప్రకృతిపురుషత్వమున జగత్తునకంతయు నాశ్రయమైయుండు

దిక్కుల నెఱుంగలేక సుఖము వడయఁజాలకయున్నవాడ. జగన్ని వాసా! బ్రహ్మాదులగు ఈశ్వరులకును పరమమహేశ్వరా, ప్రసన్నుండ వగుము. నేను నిమ్మల పాటు నొందునట్లు చేయుమని యర్థము.

అవ, ఇట్లు సమస్త జగములయొక్క స్థితిప్రవృత్తులు తనకు లోనైయుండుట నర్జునునకుఁ జూపుచు పార్థసారథి యను భగవంతుఁడు కౌరవులయందును పాండవులయందును రాజవేషములతోఁ బుట్టి ప్రవర్తిల్లుచున్న అసురాంశసంభవుల నెల్ల సంహరించుటచే తాను

I

జేయఁదలఁచుకొన్న భూభారనివృత్తిని తానే చేయఁబోవుచున్నవా

II

డుగా అర్జునునకుఁ జూపెను. అర్జునుఁడును భగవంతునియొక్క సప్త

III

త్వాదులను స్వర్వైశ్వర్యమును కన్నులారఁ గాంచుచో, సర్వాత్మక డగు నాభగవంతునియందే ధార్తరాష్ట్రులు మొదలైనవారికి కలుగ నున్న యుపసంహార మింకను కలుగకున్నను భగవత్ప్రసాద లబ్ధమైన దివ్యచక్షువుచే దాని నిష్పడు కనుగొనుచున్నవాడై యిట్లు చెప్పు చున్నాఁడు.

61

శ్లో॥ అమీ సర్వే ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రా
స్సర్వై స్సహై వావనిపాలస్థైః॥

విగ్రహము ఈ పరిమితమైన యాకాశమువలెకే యున్నది యని యసంగతముగా సిద్ధిం చును. మఱియు 'ద్యావా పృథివీ' అని యీ సామాన్యములయిన ఆకాశదుర్లభ పూర్వమే చెప్పఁబడి యుండుటవలన మరల నిచట దానినే చెప్పట పునరుక్తి యగును. కావున ఇటు నభిన్ను అనగా 'తదత్కరే...' ఇత్యాది శ్రుతులవలన సిద్ధించునదియు, త్రిగుణప్రకృతి నతిక్రమించినదియు నైన పరమాకాశమని గ్రహించునది.

భీష్మద్రోణ సూతపుత్ర స్తథాఽసౌ
సహస్రదీయై రపి యోధముఖ్యైః॥

26

వక్త్రాణి తే త్వరమాణా విశన్తి
దంష్ట్రాకరాశాని భయానకాని।
కేచి ద్విలగ్నా దశనా న్తరేషు
సందృశ్యన్తే చూర్ణితై రుత్తమాజ్ఞైః॥

27

టీ. అమీ = ఈ, సర్వే = సమస్తమైన, భృతరాష్ట్రస్యపుత్రాః = భృతరాష్ట్రుని పుత్రులగు దుర్యోధనాదులను, భీష్మః = భీష్ముడును, ద్రోణః = ద్రోణుడును, అసౌ = ఈ, సూతపుత్రః = సూతుని కొడుకైన కర్ణుడును, సర్వైః = సమస్తములగు, అవనిపాలనజ్ఞైః సహైవ = ఆ పక్షమునందలి రాజుల సమూహముతోఁ గూడనే, తథా = అట్లే, అస్రదీయైః = మా పక్షమువారగు; యోధముఖ్యైరపి సహ = కొందఱు వీరశ్రేష్ఠులతోఁగూడను, దంష్ట్రాకరాశాని = కోటలచే వికారరూపములయినవియు, భయానకాని = భయంకరములైనవియునగు, తే = నీ యొక్క, వక్త్రాణి = ముఖములను, త్వరమాణాః = త్వరపడుచున్నవారై, విశన్తి = ప్రవేశించుచున్నారు, కేచిత్ = వారిలో కొందఱు, దశనాన్తరేషు = పండ్లసందులయందు, విలగ్నాః = చిక్కుకొనినవారై, చూర్ణితైః = పొడుముచేయఁబడిన, ఉత్తమాజ్ఞైః = శిరస్సులతోడ, సందృశ్యన్తే = చూడఁబడుచున్నారు.

తా. భృతరాష్ట్ర పుత్రులైన యీ దుర్యోధనాదులందఱును, భీష్మద్రోణకర్ణాదులును, ఆ పక్షమునందలి తక్కిన సమస్త రాజులకమును, మన బలమునందుఁ గలవీరశ్రేష్ఠులనేకులును, త్వరతోఁ గూడినవారై కోటలచే వికృతములును భయంకరములును అగు నీముఖ

ములను *వినాశముకొఱకు ప్రవేశించుచున్నారు, అచ్చట కొందఱు పండ్లసందులతో తగులుకొని నలిగిన తలలతో కనబడుచున్నారు.

62

శ్లో॥ యథా నదీనాం బహవోఽమ్బువేగా
సముద్ర మేవాభిముఖా ద్రవన్తి
తథా త వామీ నరలోకవీరా
విశన్తి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలన్తి॥

28

శ్లో॥ యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతజ్ఞా
విశన్తి నాశాయ సమృద్ధవేగాః
తథైవ నాశాయ విశన్తి లోకా
స్తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధ వేగాః॥

29

టీ. యథా = ఎట్లు, నదీనాం = నదులయొక్క, బహవః = అనేక ములగు, అమ్బువేగాః = జలప్రవాహములు, సముద్రమేవ = సముద్రమును గూర్చియే, అభిముఖాః = ఎదుర్కొనినవై, ద్రవన్తి = పాటుచున్నవో, తథా = అట్లే, అమీ = ఈ, నరలోకవీరాః = మనుష్యలోకమందలి ఖూరులు, తవ = నీయొక్క, వక్త్రాణి = ముఖములను, ప్రవిశన్తి = ప్రవేశించుచున్నారు. యథా = ఎట్లు, పతజ్ఞాః = మిడుతలు, సమృద్ధవేగాః = అతివేగముగలవై, ప్రదీప్తం = మిక్కిలి మండుచున్న, జ్వలనం = అగ్నిని, నాశాయ = తమనాశముకొఱకు, విశన్తి = ప్రవేశించుచున్నవో, తథైవ = అలాగుననే, లోకా అపి = ఈ మనుష్యులును,

* 'విశన్తి' అనగా రక్షణార్థముకూడ ప్రవేశించుట కావచ్చును గనుక నిచట వినాశార్థము ప్రవేశించుచున్నా రనబడెను. కొందఱు నాశముకొఱకు ప్రవేశించుచున్నారు కొందఱు నశించునట్లు కనబడుచున్నారు అని భావము.

నాశాయ = తమనాశముకొఱకు, సమృద్ధవేగాః = అతివేగము గలవారై, తవ = నీయొక్క, (అభివిజ్వలన్తి = అంతటను జ్వలించుచున్న), వక్త్రాణి = ముఖములను, విశన్తి = ప్రవేశించుచున్నారు.

తా. * సదీజలవ్రాహ్మణులు లనేకములు సముద్రముమగూర్చి పాటునట్లును, మిక్కిలి మండుచున్న యగ్నియందు మిశుతలు అతివేగముతోఁ జొచ్చునట్లును, వీరులగు నీరాజులందఱు తమ నాశముకొఱకు త్వరపడువారై నలుగఱల మిక్కిలి జ్వలించుచున్న నీ ముఖములను తమంతట ప్రవేశించుచున్నారు.

63 అవ.

64

శ్లో॥ రేలీహ్యసే గ్రసమాన స్సమన్తా
ల్లోకాన్ సమగ్రాన్ వదనైర్జ్వలద్భిః,
తేజోభి రాపూర్య జగ త్సమగ్రం

65

భాస స్తవోగ్రాః ప్రతపన్తి విష్టో॥

30

టీ. హేవిష్టో = సర్వవ్యాపి యగు ఓస్వామీ, జ్వలద్భిః = జ్వ

* నాశమునకై పోవుచు తమంత మఱిలఁజాలకుండుటకు ప్రవాహదృష్టాంతమున, నాశమునకై తమంతట పోవుటకు పఠంగదృష్టాంతమును రాజులకుఁ జెల్లుచున్నవి. సమస్తము ప్రవేశించినను విండరానిదై యుండుటకు సముద్ర దృష్టాంతమును తోడనే ధ్వంసముచేయునదగుటకు జ్వలనదృష్టాంతమును ఈశ్వరునికిఁ చెల్లుచున్నవి.

* వేగము ప్రవాహరూప మగుటచే ప్రవాహముగాఁ జెప్పబడినది. 'అభివిజ్వలన్తి' అను ముఖవిశేషణము నదీసముద్ర దృష్టాంతములకంటె శలభాగ్ని దృష్టాంతము నందు మిక్కిలి వాసఁగి యుండుటవలన దాని పిదపనే చెప్పఁబడినది. పఠంగాదులు అక్కలవేగము మొదలైనవానిచే దీపాదుల నార్పుటయుఁగలదు గాన అట్లు అర్హరాని దని తెలుపుటకై 'ప్రదీప్తం జ్వలనమ్' అనఁబడినది. ఇట్టి జ్వలనమందు ప్రవేశించుట అత్యనాశఘోటకే కాన తమ నాశముకొఱకు ప్రవేశించుచున్నారనఁబడెను.

లించుచున్న, వద్దనైః=ముఖములచేత, సమగ్రాన్ = సమ స్థములైన,
లోకాన్ = రాజసమూహములను, గ్రసమానః = మ్రింగుచున్న
వాడనై, సమంతాత్ = అంతటను, తేలిహ్యసే=ఆస్వాదించుచున్నావు.
తవ = నీయొక్క, ఉగ్రాః = భయంకరములగు, భాసః = కిరణములు,
తేజోభిః=తమప్రకాశములచేత, సమగ్రం = సమస్తమయిన, జగత్ =
జగత్తును, ఆపూర్వ = నింపి, ప్రతపన్తి = మిక్కిలి తపింపజేయు
చున్నవి.

తా. విష్ణుమూర్తి! యుద్ధమునకు వచ్చియుండు సమస్త రాజ
సమూహములను జ్వలించుచున్న నీ ముఖములచేత మ్రింగుచున్న
వాడనై, ఆ రక్తముచేత పూయబడిన నీ పెదవులు మొదలైనవానివి
కోపవేగముచేత మాటిమాటికి నాకికొనుచున్నావు. అతిభయంకరము
లగు నీ కిరణములు తమ తేజస్సుచేత లోకమునందంతట వ్యాపింప
జేయుచున్నవి.

అవ. 66

శ్లో॥ ఆఖ్యాహి మే కో భవా నుగ్రరూపో

67

నమోఽస్తు తే దేవవర ప్రసీద।

విజ్ఞాతు మిచ్ఛామి భవన్త మాద్యం

నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిమ్॥

31

టీ. హేదేవర=బ్రహ్మరుద్రాది సమస్త దేవతాసార్వభౌమా,
ఉగ్రరూపః=భయంకరాకారముగల, భవాన్ = నీవు, కః=ఎవడవు? -
నీ వేమి చేయఁబూనియున్నాడవు, ఆద్యం=ఆదిపురుషుడవగు, భవ
న్తం = నిన్ను, విజ్ఞాతుం = తెలిసికొనుటకు, ఇచ్ఛామి = కోరుచున్నాను.
తవ = నీయొక్క, ప్రవృత్తిం = పూనికను, న ప్రజానామిహి = ఎఱుఁ

గనుగదా, మే = నాకు, ఆఖ్యాహి = చెప్పము, తే = నీకొరకు, నమోఽస్తు = నమస్కారముగఁగాక, ప్రసీద = ప్రసన్నుడవుగమ్ము.

తా. సర్వేశ్వరా! 'దర్శయాత్మాన మవ్యయమ్' అని నీ నిరంకుశైశ్వర్యమును జూపు మని నేను ప్రార్థించినందులకు నీవు నిరంకుశంబగు విశ్వర్యమును జూపవచ్చి యీ యతిఘోరరూపమును కనఁబఱచితివి. ఏమిచేయఁబూని యిట్టిఘోరరూపము గలఁవాడ వైతివో తెలియఁగోరుచున్నాను. *నీవు అభిప్రాయపడియున్న పూనిక నాకు తెలియలేదు. కనుక దానిని నాకుఁ జెప్పము. ఇయ్యది చేయుట కీయభిప్రాయముతో నీ సంహారకరూపమును వెలువఱచితిని అని నాకుఁ దెలియఁజెప్పి ప్రసన్నరూపుడవును గమ్ము. దేవరా! నీకు నమస్కరించెద.

అవ. 'ఆశ్రితవాత్సల్యాతిరేకముచే నీవు నాకు నీయైశ్వర్య మంతయు జూపఁబోయి తుదకు నిట్టి ఘోరరూపమును వెలిపుచ్చితివే. ఇట్లు చేయుటచే నీ యభిప్రాయ మేమి' యని యర్జునుఁ డడుగఁగా పార్థసాఁధియైన భగవంతుఁడు, 'అర్జునా నీవు పూనినయెడల నీపూనిక లేకయు నేనే దుర్యోధనుఁడు మొదలైన సమస్త రాజలోకమును జంపుటకు పూనియున్నాడ నని తెలుపుటకై సంహారోపాయ క్రమైన యీనా ఘోరరూపమును వెలిపుచ్చితిని. ఇట్లు తెలుపుటయు నిన్ను

* 'కోభవాన్' అనుచో నీ వెవఁడవు నీ స్వరూపమేమి నీ పేరేమి అని యర్థము కాదు. ఇవియెల్ల నర్జునుఁడు ఉపదేశమువలన, సాక్షాత్కారమువలనను ఎఱిగి యున్నాఁడు. భక్తుఁడైననాకు ప్రతికూలురకుఁ జూపఁదగిన ఇట్టి ఘోరరూపమును జూపుటకు నీ యభిప్రాయ మేమి యని తెలియనగుటయే అర్థమగును. 'ప్రసీద' అనుటకు నా సంభాషణను తీర్చి పూర్వరూపమునే చూపి యనుగ్రహింపుమని భావము. దీనినే 'తదేవ మే దర్శయ పూర్వరూపమ్' ఇత్యాదులందు విూడఁ చెప్పవచ్చును.

ఈ కార్యము నకుఁ బూనునట్లు చేయుటకొఱకే' అని తనయిట్టి ప్రవృత్తికిఁ గల యభిప్రాయము తెలియునట్లు చెప్పచున్నాడు.

శ్రీభగవాన్ ఉవాచ.

68

శ్లో॥ కాలోఽస్మిలోకక్షయకృత్ప్రవృద్ధో
లోకాన్ సమాహర్తు మిహ ప్రవృత్తః॥
ఋతేఽపి త్వా న భవిష్యన్తి సర్వే
యేఽవస్థితాః ప్రత్యసీకేషు యోధాః॥

32

టీ. కాలః = దుర్యోధనాది రాజలోకముయొక్క ఆయుఃపరిమాణము లెక్కించుచు, లోకక్షయకృత్ = ఆ రాజలోకముయొక్క నాశమును జేయువాఁడనై, ప్రవృద్ధః = మిక్కిలి పెరిగినవాఁడనై, లోకాన్ = సకలరాజలోకములను, *సమ్ ఆహర్తుమ్ = ఆ సంహర్తుమ్ = ఎదుటనే చంపుటకు, ఇహ = ఇందు, ప్రవృత్తః = ప్రవర్తించినవాడను, అస్మి - అగుచున్నాను, (అతః=కనుక) ప్రత్యసీకేషు = నీ ప్రతిపక్ష పై న్యములందు, యే యోధాః = దుర్యోధనాదులయినవీరులెవరు, అవస్థితాః=ఉన్నారో, తే సర్వే = వారందఱును, త్వా ఋతే అపి=నీవు లేకపోయినను, నభవిష్యన్తి=ఉండలేరు. (నా సంకల్పముచేత) నశింతు రనుట.

తా. నేను, దుర్యోధనాదులు మొదలైన యీ రాజసమూహముయొక్క ఆయుఃపరిమితిని లెక్కించుచు, వీరిని నాశముచేయు

69

టకై యిట్టి ఘోరరూపముతో మిక్కిలి పెరిగినవాఁడనై, వీరి నెదుర్కొని చంపఁబూనియున్నాడను. కాబట్టి యెదుటి పైన్యములందుఁ

* 'లోకక్షయకృత్' అనుటచే సంహరము తెలియుచుండుటవలన 'సమాహర్తుమ్' అనుచో ఆ సంహరముయొక్క విశేషమును (అనగా ఆభిముఖ్యముతో)

గల యీ ధార్తరాష్ట్రాదియోధులందఱు నీ పూనికచేతఁ గాకపోయి

70

నను నా సంకల్పముచేత నైన అవశ్యము నశింతురు.

శ్లో॥ తస్మాత్త్వ ముత్తిష్ఠ *యశో లభస్య

జిత్యా శత్రూన్ భుజ్వి రాజ్యం సమృద్ధమ్॥

మయై వై తే నిహతాః పూర్వమేవ

75

నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్॥

33

టీ. తస్మాత్=ఆ కారణమువలన, త్వం=నీవు, ఉత్తిష్ఠ=యుద్ధము నకు లెమ్ము, శత్రూన్=శత్రువులను, జిత్యా=గెలిచి, యశః=కీర్తిని, లభస్య=పొందుము, సమృద్ధం=పరిపూర్ణమగు, రాజ్యం = రాజ్యమును, భుజ్వి=అనుభవింపుము. ఏతే=అపరాధముచేసినవీరు, మయైవ=నాచేతనె, పూర్వమేవ = మునుపే, నిహతాః = చంపఁబడిరి (చంపఁడగినవారని నిశ్చయింపఁబడిరి.) హేసవ్యసాచిన్ = అర్జునా రెండుచేతులతోను యుద్ధముచేయు సమర్థుడా! త్వం=నీవు, నిమిత్తమాత్రం = (శస్త్రా)దుల వలె) నిమిత్తమాత్రము, భవ=అగుము.

తా. కావున నీవువారితో ప్రతియుద్ధము చేయుటకు లెమ్ము.

71

*ఆ శత్రువుల జయించి కీర్తి జెందుము. ధర్మయుక్తమును పరి

72

పరిపూర్ణంబునగు రాజ్యం బనుభవింపుము. నీ విషయమునం దపరా

జంపుటను) అందలి 'ఆ' అను ఉపవర్గముచే తెలియనగును. ఇట్లు తెలియుటవలన ఆ టెంటికిని పునరుక్తి కలుగదు.

* నాపూనికలేకయే నీ సంకల్పముచేతనే వీరందఱు నశింపనుండఁగా నన్నెందు లకు దీనికై పురికొలుపవలె నని యర్హముఁ డడుగఁగా నీకు జయయశోరాజ్యాది లాభము కలుగుటకై నిన్ను పురికొలుపుచున్నానని భగవంతుని యభిప్రాయ మిందుఁ దెలియనది.

*శత్రువులను జయించుటయే యశోలాభమునకును సమృద్ధరాజ్యభోగమునకును.

73

ధము సేసిన వీరంజలు హంతవృత్తి లని మునుపే సంకల్పించుకొంటిని.
అర్జునా! ఈ సుహృదకార్యమునందు, (అనగా) నేను వారిని జంపుచుం

74

డఁగా) నీవు నాకు శస్త్రాదులవలె నిమిత్తమాత్రుడ వగుము.

76 అవ.

శ్లో॥ ద్రోణంచ భీష్మంచ జయద్రథం చ
కర్ణం తథాఽన్య నపి యోధవీరాన్

77

మయా హతాం స్త్వం జహి మావ్యధిస్తా

78

యుద్ధస్య జేతాసి రణే సపత్నాన్॥

34

టీ. మయా=నాచేత, హతాన్ = చంపబడుటకై సంకల్పిం
పబడిన, ద్రోణంచ=ద్రోణుని, భీష్మంచ=భీష్ముని, జయద్రథంచ=
సైంధవుని, కర్ణం=కర్ణుని, తథా=అట్లే, అన్యాన్=ఇతరులగు, యోధ
వీరా నపి=యుద్ధముసేయు శూరులను, త్వం=నీవు, జహి=చంపుము,
మావ్యధిస్తాః=భయపడకుము, యుద్ధస్య=యుద్ధముచేయుము, రణే=
యుద్ధమునందు, సపత్నాన్=శత్రువులను, జేతాసి = జయంపగలవు.

హేతువని తెలియునది. అర్జునునికే వారు విరోధులుగాని భగవంతునికిఁ గారు. కనుక
భగవంతుఁ డేల వారిని జంపబూనవలెనన్నచో, భక్తుఁడగు నర్జునునకు వారు విరోధు
లగుటచే తనకును వారు కృతాపరాధు లైనందున నట్లు పూనినాఁడని తెలియునది.
కనుకనే, 'ఏతే' అనుటకు 'అపరాధము సేసిన వీరు' అని అర్థము సేయబడినది. వారిని
'హతాః' అని తనచేఁ జంపబడినవారినిగాఁ జెప్పినచో మునుపే తనచేఁ జచ్చినవారిని
మరలఁ జంపుట కర్హమని పురికొలుపుట వ్యర్థమగును. 'హతాః' అనుటకు తా నిఁకఁ
జంపుటకై చేకొన్నవారని అర్థము గ్రహింపబడినది. చంపుట యను కార్యమునందు
చంపువాఁడే కర్త. వానికి శస్త్రాదులు నిమిత్తమాత్రమే యగును. అట్లే దుర్యోధనా

తా. కృతాపరాధు లగుటచే జంపుటకై నేను వినియోగించు కొన్న యీ ద్రోణుని భీష్ముని జయద్రథుని కిష్టుని తక్కిన యోధా గ్రేసరులను నీవు చంపుము. (గురువులను బంధువులను మనవలనే భోగాసక్తులయిన యితరులను ఎట్లు చంపుదునని తలచి * వారి యెడల ధర్మాధర్మ భయముచేతను బంధుస్నేహముచేతను కారుణ్యముచేతను) బాధపడకుము. (ద్రోణాదుల జయించుట కష్టము. దుడకు జయింతునో యోడుదునో యని శంకింపవలదు. కృతాపరాధు లగుటచే వారిని నేనే చంపుట కుపయోగించుకొని యున్నందున అట్టి శంకలులేక) యుద్ధముచేయుము. రణమునందుఁ బగవారిని జయింపఁ గలవు. (నాకు అపజయశంక లేదు గాని వీరిని జంపుటవలన నృశంసుఁడ సగుదునో యందు వేని వీ రనుకూలురు కారు శత్రువులగుటచే) వీరిని వధించుటయందు నృశంసత్వము కొంచెమైనను కలుగదు. నీకు జయమే కలుగునని భావము.

సజ్జయ ఉవాచ.

79

శ్లో॥ ఏత చ్ఛ్చ్రీత్వా వచనం కేశవస్య

80

కృతాజ్ఞలి ర్వేపమానః కిరీటీ!

81

సమస్కృత్వా భూయ ఏవాఽఽహ కృష్ణం

సగద్గదం భీతభీతః ప్రణమ్య॥

35

దులను నేనే చంపునట్టి కర్త. నీవు శస్త్రాదులవలె నాకు నిమిత్తమాత్రము కమ్ము అని యాశయము.

* ఇ చట ద్రోణాదులు గురువులుగాను జయద్రథాదులు బంధువులుగాను తక్కిన యోధముఖ్యులు తిమవలెనే భోగాసక్తులుగాను నుండుటవలన వారియొడల క్రమముగా ధర్మాధర్మభయమును, బంధుస్నేహమును, కారుణ్యమును కలుగుట చెప్పబడినది.

టీ. కిరీటీ = అర్జునుడు, కేశవస్య = శ్రీకృష్ణమూర్తియొక్క, ఏతత్ = ఈ, వచనం = వాక్యమును, శ్రుత్వా = విని, సమస్కృత్వా = సమస్కరించి, భీతభీతః = మాటిమాటికి భయపడుచున్నవాఁ డగుచు, భూయ ఏవ = మఱియ, ప్రణమ్య = సమస్కరించి, కృతాజ్ఞాతిః = చేమో డ్దుగలవాఁడై, వేషమానః = వణకుచున్నవాఁడునై, సగద్గదం = డగు త్రికతోఁ గూడినట్లు, కృష్ణం = శ్రీకృష్ణునిఁగూర్చి, ఆహ = పలికెను.

తా. ఇట్లు * ఆశ్రిత వాత్సల్యజలధియైన కేశవునియొక్క యీ వచనములు విని కిరీటీ (అర్జునుడు) అతనికి సమస్కరించి అత్యంత భయమునొంది మఱియు మఱియుఁ బ్రణామంబులుసేసి చేమోడ్చి వడంకుచు గద్గదకంఠముతో శ్రీకృష్ణు నుద్దేశించి యిట్లనియెను.

అర్జున ఉవాచ. 82

శ్లో॥ స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్యా
జగత్ప్రహృష్య త్యనురజ్యతే చ |
రక్షంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి
సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధసంఖైః ||

36

టీ. హేహృషీకేశ = కృష్ణా, జగత్ = జగత్తునఁగల దేవ గంధర్వాదులనుట, తవ = నీయొక్క, ప్రకీర్త్యా = మిక్కిలియైనకీర్తి చేత, ప్రహృష్యతి = మిక్కిలి సంతోషించుచున్నది. అనురజ్యతేచ =

* అపేక్షించిన మాత్రమున స్వవిగ్రహమును జూపినట్లే స్వాభిప్రాయమును గూడఁ దెలుపుటచే ఆశ్రితవాత్సల్యజలధి యను విశేషణము కూర్పఁబడినది. ఇందు రెండు నమస్కారము లెట్లనఁగా, భగవంతుని వచనము విన్నమాత్రమున అవశ్యము చేయునట్టిది మొదటి నమస్కారము. మిక్కిలి భయపడినవాఁడై తాను జెప్పఁబోవు వాక్యమును చెప్పదొడఁగుటకుఁగాను మఱియ ప్రణామమును అంజలియు నని తెలియు నది. ప్రణామాంజలులు చేసియె పెద్దలతో వాక్యము చెప్పకొనవలయునుగదా. భగ వచ్చరణారవింద వందనముచే కిరీటుముతోఁ గూడినశిరస్సు కృతార్థతఁ బొందినదనెడి యభిప్రాయముతో కిరీటీవదము ప్రయుక్తము.

అనురాగమునుగూడఁ బొందుచున్నది (అనుట, యత్ = ఏదియో), రక్షాంసి = రాక్షసులు, భీతాని = భయపడినవారలై, దిశః = దిక్కులను గూర్చి, ద్రవన్తి = పరుగిడుచున్నారు (అనుట, యత్ = ఏదియో), సర్వే = సమస్తమైన, సిద్ధసంక్లాశ్చ = సిద్ధసమూహములును, సమస్యన్తి = సమస్కరించుచున్నవి (అనుట, యత్ = ఏదియో), (తత్ సర్వం = అవన్నియు), స్థానే = యుక్తము.

తా. హృషీకేశా! ఈ యుద్ధమును జూడఁగోరి వచ్చియుండు *సమస్తదేవ గంధర్వ సిద్ధ యక్ష విద్యాధర కిన్నర కింపుకపాదులు నీ ప్రసాదమువలన దివ్యచక్షువుఁబొంది నిన్ను సర్వేశ్వరునిగా గనుఁ గొన్నవారై నీ కీర్తికి తామందఱును మిక్కిలి హర్షానురాగములును బొందుచున్నారు. నిన్నుజూచి రాక్షసులు భయపడి పలుభిక్కులకుఁ బాటిపోవుచున్నారు. సిద్ధులు మొదలైన యనుకూలుర సమూహము లన్నియును నీకు సమస్కరించుచున్నారు. ఇవి యన్నియు యుక్తమే- ఇటువంటినిన్నుగూర్చి వారువారు చేయునట్టి యీ కార్యములు తగునే యని భావము.

అవ. ఆ యుక్తతినే యుపపాదించుచున్నారు.

శ్లో॥ కస్మాచ్చ తే న నమేరకా మహాత్మనాన్

గరీయసే బ్రహ్మణోఽప్యైదికరైః

363

* ఇందు 'జగత్' అనుటకు జగము అని అచేతనముగా గ్రహించినచో ప్రహర్షానురాగములు దానికిఁ జెప్పట సరిపడదు గాన దేవగంధర్వాదులని చెప్పఁబడినది. ఇట్ల సిద్ధ శబ్దము అనుకూలవర్తమునకు ప్రదర్శకముగాన 'సిద్ధులు.. లన్నియు' ననఁ బడెను. 'ప్రహృష్యతి' అనగా ప్రియులును అతిథులును లభించుటచే కన్నులకును మనసునకును గలుగుప్రీతి యనియు 'అనురజ్యతే' అనగా పిత్రాదులందుఁ బుత్రాదులకుంబోలె కలుగు స్నేహ మనియుఁ దెలియునది. ఇట్లు తెలియుటవలన నీ రెంటికీని పునరుక్తి కల్పగతు.

టీ. హేమహాత్మన్ = ఓమహాత్మా, బ్రహ్మోఽపి = చతుర్ముఖ బ్రహ్మకును, ఆదికర్త = ఆదిభూతుఁడవైన కర్తయును-ఉపాదాన కారణమును నిమిత్తకారణమును, గరియసే = సర్వోత్కృష్టుఁడవు నైన, తే=సిహిఱకు, కస్మాత్ = ఏకారణమువలన, ననమేరన్ = హిరణ్యగర్భాదులు నమస్కరింపరు.

తా. ఓ మహాత్మా! నీవు సర్వోత్కృష్టుఁడవు. చతుర్ముఖునకును ఆదిభూతుఁడవైన కర్తవు. కనుక నిట్టి నీ కా హిరణ్యగర్భాదులే నమస్కరింపకుందురు-నమస్కరించుట యుక్తమే యనుట.

శ్లో॥ అనన్త దేవేశ జగన్నివాస

త్వ మక్షరం సదస త్తత్పరం యత్

37

త్వ మాదిదేవః పురుషః పురాణ

స్త్వ మస్య విశ్వస్య పరం నిధానమ్

37½

టీ. అనన్త = అపరిచ్ఛిన్న స్వరూపుఁడును, దేవేశ = దేవతలకును నియంత యైనవాఁడును, జగన్నివాస = జగత్తు నివాసముగాఁగలవాఁడు నగునోస్వామీ, అక్షరం = జీవాత్మతత్వము, త్వం = నీవె, సత్ అసత్ = కార్యకారణభావముతోనుండెడి ప్రకృతి తత్వము (నీవె), తత్పరం = ప్రకృతికంటెను జీవాత్మకంటెను నితరమగుముక్తాత్మతత్వము, యత్ = ఏదియో, (తదపి = అదియును, త్వ మేవ = నీవె), అదిదేవః = సృష్టికర్తవును, పురాణః పురుషః = పురాతనుఁడగు పురుషుఁడును, త్వం = నీవే, అస్యవిశ్వస్య = ఈ ప్రపంచమునకు, పరం = శ్రేష్ఠమయిన, నిధానం = ఉంపబడినచోటును-ఆధార మనుట, త్వం = నీవె.

తా. అనంతా, దేవేశా, జగన్నివాసా. * (క్షరింపనిది అక్షరము.)

* 'అసద్వా ఇద మగ్ర ఆసీత్' 'తతోవై సదజాయత' ఇత్యాది శ్రుతులంబటి.

అక్షర మనబడు జీవాత్మతత్త్వము నీవే 'నజాయతే మ్రియతే వా విపశ్చిత్' (కఠ. ౧-౨-౧౮) ఇత్యాది శ్రుతిసిద్ధుడగు జీవాత్మ త్కరింపడుగదా. సత్త్వియు అసత్త్వియు పిలువబడి కార్యకారణభావముల నెలకొనియున్న ప్రకృతితత్త్వము (అనగా నామరూపవిభాగము కలిగియుండుటచే కార్యావస్థమై సత్త్వి చెప్పబడునదియు ఆ విభాగమునకు అనర్థమగుటచే కారణావస్థమై అసత్త్వి చెప్పబడునదియునగు ప్రకృతి) నీవే. ఆ ప్రకృతికిని ప్రకృతినంబంధి యగు జీవాత్మకును నన్యమగు ముక్తాత్మ తత్త్వము నీవే. ఇట్లు సర్వతత్త్వాత్మకుఁడవగుట వలన ఆదిదేవుఁడవును, పురాణపురుషుఁడవును, నీ శరీరభూతమైన యీ జగత్తున కెల్ల ఆత్మరూపమున పరమాధార భూతుఁడవై యుండువాఁడవును, నీవే.

33

శ్లో॥ వేత్తాఽసి వేద్యం చ పరం చ ధామ

త్వయా తతం విశ్వ మనన్తరూప॥

38

కార్యమునకు 'సత్' అనియు కారణమునకు 'అసత్' అనియు వ్యపదేశము గలదు. కనుక నిచట 'సదసత్' అనుట కార్యకారణావస్థలు రెండును గలిగియుండు ప్రకృతి తత్త్వము గ్రాహ్యము. రెండవస్థలను ఒక దాని కెట్లు చెల్లు ననగా-నామరూప విభాగము గలయప్పుడు కార్యావస్థయు, దాని కర్తవ్యము కానప్పుడు కారణావస్థయుఁ బ్రకృతికిఁ గలవు. 'అక్షరమ్' అనగా 'నక్షరతీ త్యక్షరమ్' అను వ్యుత్పత్తిచేతను 'నజాయతే' ఇత్యాది శ్రుతుఅనుబట్టియు త్కరముకాని జీవాత్మతత్త్వము గ్రాహ్యము. 'తత్త్వరమ్' అనుచో, తిలతైలములవలెను దారువహ్నులవలెను పరస్పరమిలితమై యుండు అక్షరసదసత్ తత్త్వములు రెంటికంటెను అన్యమైనది ముక్తాత్మతత్త్వమగుటప్రసిద్ధము. 'నిధీయతేత్వయి విశ్వమ్' అని నిధానశబ్దమునకు వ్యుత్పత్తి. విశ్వమునకు 'పరనిధాన' మృనగా పరమాధారభూతుఁడని యర్థము. మరియు 'త్వ మక్షరమ్ పరమం' (అ ౧౧, శ్లో ౧౮) అనుచో అక్షరశబ్దము పరమాత్మపరముగా చెప్పబడియుండుటచే నిచట దానికి జీవాత్మపరముగా నర్థాంతర ముచితము.

టీ. వేత్తా = తెలిసికొనువాఁడును, వేద్యంచ = తెలియఁబడునదియును, పరం = ఉత్తమమయిన, ధామచ = ప్రాప్యస్థానమును, త్వమసి = నీవెయ్యె యున్నావు. అనంతరూప = అంతము లేని స్వరూపము గలవాఁడా, విశ్వం = చిదచిదాత్మకమగు సమస్త ప్రపంచము, త్వయా = (ఆత్మరూపమున) నీచేత, తతం = వ్యాపింపఁబడియున్నది.

తా. *జగత్తునందు తెలిసికొనువారందఱును తెలియఁబడునవి యన్నియును నీన. ఇట్లు సర్వమున కాత్మభూతుఁడవై నెలకొని యుండుటవలన పరమప్రాప్యస్థానము నీవ. అనంతరూపా, చిదచిన్నిశ్రమగు నీప్రపంచమంతయు నీవు ఆత్మభూతుఁడవై వ్యాపించియున్నాడవు.

అవ. ఇట్లు అన్నియు నీకు శరీరమై నీనన్నిటికి నాత్మవై యుండుటవలన వాయువు మొదలైన శబ్దములు నీకే వాచకములను చున్నాడు.

శ్లో॥ వాయు ర్యమోఽగ్ని ర్వరుణ శృశాఙ్కః

ప్రజాపతి స్త్వం ప్రపితామహశ్చ

38½

టీ. వాయుః = వాయువును, యమః = యముఁడును, అగ్నిః = అగ్నియును, వరుణః = వరుణుఁడును, శశాఙ్కః = చంద్రుఁడును, ప్రజాపతిః = బ్రహ్మయును, ప్రపితామహశ్చ = అండఱికిని ముత్తాతయి, త్వం అసి = నీవే అయి యున్నావు.

తా. వాయువును, యముఁడును, అగ్నియు, వరుణుఁడును, చంద్రుఁడును, బ్రహ్మయు, అండఱికిని ప్రపితామహుఁడును నీవే. పితామహుఁడు మొదలగువారును నీవె. సర్వప్రజలకును పితలు ప్రజాపతులు. ప్రజాపతులకు పితయుగు బ్రహ్మ ప్రజలకు పితామహుఁడు.

* కారణావస్థయందలి ద్రవ్యములలో అంతర్యామిగా నుండుట మునుపు చెప్పఁబడినది. 'కనుక నిపుడు కారణావస్థములగు జ్ఞాత్వజ్ఞేయములలో అంతర్యామిత్వము 'జగత్తు...అన్నియు నీవ' అని చెప్పఁబడెను. 'శ్వియాతతం విశ్వమ్' అనుటకు శరీరాత్మ భావమే కారణముగాన 'ఆత్మభూతుఁడవై' అనఁబడెను.

బ్రహ్మకును పితరుగ నీవు ప్రజలకు ప్రపితామహుడవు. పితామహుడు లకెల్ల నాత్మభూతుడ వగుటచే వారివారి పేళ్ల చే నీవే చెప్పబడు చున్నావని యర్థము.

84

శ్లో॥ నమో నమస్తేస్తు సహస్రకృత్వః
పునశ్చ భూయోఽపి నమో నమస్తే॥
నమః పురస్తా దథ పృథ్వీ స్తే
నమోఽస్తు తే సర్వత ఏవ సర్వ!

39

టీ. తే = నీకొఱకు, సహస్రకృత్వః = వేయిమాఱులు, నమో నమః అస్తు = నమస్కారములగుఁగాక, పునశ్చ = మరల, నమః = నమస్కారము, భూయోఽపి = వెండియును, తే = నీకొఱకు, నమః = నమస్కారము, పృథ్వీః = వెనుకను, నమః = నమస్కారము, అథ = ఇఁకను, హే సర్వ = సమస్తము నైనవాడా, తే = నీకు, సర్వత ఏవ = అన్నిదిక్కులయందును, నమోఽస్తు = నమస్కార మగుగాక.

తా. అత్యద్భుతాకారుఁ డగు భగవంతునిఁ జూచి *హర్షవిక సేతములైన నేత్రములతోను అతిభయమువలనఁ గలిగిన సమ్రభావము తోను గూడినవాడై అతనికి నన్నిప్రక్కల వేమాఱు నమస్కరించు చున్నాఁడు.

85

శ్లో॥ అనంతవీర్యామితవిక్రమస్త్యం
సర్వం సమాప్నోషి తతోఽసి సర్వః॥

40

టీ. అనంతవీర్యః = అమితవీర్యముగలవాడా, అమితవిక్రమః = అపరిమితమైన పరాక్రమము గల, త్యం = నీవు, సర్వం = సమస్త

* విశ్వరూప ప్రదర్శనమువలన భగవంతుఁడు చూపిన పరత్వసౌలభ్యమున నర్జునునికి భయహర్షములు కలిగెనని గ్రాహ్యము.

వస్తుజాతమును, సమాప్నోషి = ఆత్మరూపుడవై పొందుచున్నావు, తతః = కాబట్టి, సర్వః అసి = సమస్తమును నీవే యగుచున్నాడవు - (సర్వశబ్దవాచ్యుడవు.)

తా. అపరిమితవీర్యము గలవాడా, అపరిమిత పరాక్రముడవగు నీవు చిదచిద్వస్తు సమాహముల నన్నింటిని ఆత్మభూతుడవై పొందియున్నాడవు. కాబట్టి చిదచిద్వస్తువులెల్ల నీకు శరీరమగుటచే నవి నీప్రకారము లగుచున్నవి. ఇట్లు సమస్తమైనదానిని ప్రకారములుగాఁ గలిగి (వానికెల్ల ఆత్మభూతుడవైయుండు నీకే వానియన్నింటికిని గల శబ్దములు చెల్లును కనుక) నీవే సర్వశబ్దవాచ్యుడవు. 'త్వమక్షరం స ద సత్' 'వాయుర్యమోగ్నిః' ఇత్యాదులందు సర్వసామానాధికరణ్యానిర్దేశము చేయుటకు హేతువు సర్వమునందు ఆత్మరూపముగా వ్యాపించియుండుటయే యగునని 'త్వయా తతం విశ్వ మనస్తరూప' అనుచోటను 'సర్వం సమాప్నోషి తతోఽసి సర్వః' అనుచోటను సువ్యక్తముగాఁ జెప్పబడినది.

86

శ్లో॥ సఖేతి మత్వా ప్రసభం య దుక్తం
హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖేతి!
అజానతా మహిమానం త వేమం
మయా ప్రమాదా త్ప్రణయేన వాపి॥

41

య చ్చాపహాసార్థ మనత్కృతోఽసి
విహారశయ్యాసనభోజనేషు!

ఏకోఽథవా ప్యచ్యుత తత్సమక్షం

త త్తామయే త్వా మహ మప్రమేయమ్॥

42

టీ. తవ=నీయొక్క, ఇమం = అనంతవీర్యత్వాది రూపమైన యిట్టి, మహిమానం = మాహాత్మ్యమును, అజానతా = ఎఱుంగని, మయా=నాచేత, ప్రమాదాత్ = పొరపాటుననైనను, ప్రణయేనవాపి = చిరపరిచయముచేతనైనను, సఖేతి=చెలికాడవని, మత్వా=తలచి, హేకృష్ణ=ఓకృష్ణా, హేయాదవ = ఓయాదవా, హేసఖే = ఓచెలి కాడా, ఇతి=అని, ప్రసభం=వినయము లేకుండునట్లు, యత్ = ఏది, ఉక్తం=చెప్పబడినదో, అపహాసార్థం = పరిహాసముకొఱకు, అసత్త్వతోఽసి ఇతి యత్ = సత్కరింపబడనివాడవైతి వనుట యేదికలదో, హేఅచ్యుత=ఓకృష్ణా, విహారశయ్యాసనభోజనేషు = విహరించునపుడును శయనించునపుడును కూర్చుండునపుడును భోజనకాలమునను, ఏకః = ఏకాంతమునగాని, ఆధవా = లేక, తత్సమక్షంబపి = జనల యెదుటగాని, (అస్కత్వతోఽసీతియత్ = సత్కరింపబడనివాడవైతి వనుట యేదికలదో), తత్=అట్టి సమస్తాపరాధములను, అప్రమేయం = ప్రమాణములచే నెఱుంగ నశక్యుడ వగు, త్వాం = నిన్ను (నీచేత), అహం=నేను, త్వామయే = త్మమింపజేసికొందును.

తా. నీయొక్క అనంతవీర్యత్వము అపరిమిత పరాక్రమత్వము సర్వాంతరాత్మత్వము సృష్టికర్తృత్వము మొదలుగాఁగల మహిమలను నే నెఱుంగక పొరపాటుననైనను చిరపరిచయముచేతనైనను నాకు

౩౭7

చెలికాడ వని తలచి ఓ కృష్ణా ఓ యాదవా ఓ వయస్యా యని విన

యము వీడి నే నేమేమి పలికితినో; నకల దేవతలకు సత్కరింపఁదగిన వాడ వగునీకు పరిహాసార్థముగా నే నేమి యసత్కారములు చేసి తినో; మనమిద్దఱు నొకటిగా విహరించునపుడును ఏకాంతమునగాని జనసమక్షమునగాని నే నేమి యసత్కారములు గావించితినో; వాని నన్నిటిని అచ్యుతా! అప్రమేయుఁడ వగునీవు త్మమింపవలయునని ప్రార్థించెద.

శ్లో॥ పితాఽసి లోకస్య చరాచరస్య

త్వ మస్య పూజ్యశ్చ గురు ర్గరియాన్ ।

89

90

న త్వత్సమోఽస్యభ్యధికః కుతోఽన్యో

91

లోకత్రయేఽప్యప్రతిమప్రభావః॥

43

టీ. హే అప్రతిమ ప్రభావ=అనమానమైన ప్రభావము గల యోస్వామీ, త్వం=నీవు, చరాచరస్య = జంగమస్థావరరూపమైన, అస్యలోకస్య=ఈ ప్రాణినమూహమునకు, పితా=తండ్రియు-ఉత్పాదకుడును, గురుః = అజ్ఞాతజ్ఞాపనము చేయు ఆచార్యుడును, గరియాన్ = శ్రేష్ఠుఁడగు, పూజ్యశ్చ=పూజార్హుఁడవును, అసి = అగుచున్నావు, లోకత్రయేఽపి=మూఁడులోకములయందును, త్వత్సమః = సీతోసమానుఁడు, అన్యః=మఱియొకఁడు, నాస్తి = లేడు, అభ్యధికః=అధికుఁడైనవాఁడు, కుతః=ఎట్లు కలుగును?

తా. *అనదృశ ప్రభావముగల యోస్వామీ, జంగమస్థావరరూపమైన యీ ప్రపంచమున కెల్ల నీవు తండ్రివి, దీనికి నీవు గురుఁ

* 'నీవు నన్ను తమచూపునట్లు చేసినను నేను తమింతునని నిశ్చయమెట్లు? కాఁబట్టి న న్నాశ్రయింపవలదు. వేటొకని నాశ్రయింపుము' అని భగవంతుని కభిప్రాయమున్నట్లు అర్జునుఁడు భావించుకొని యీ శ్లోకమును అవతలి శ్లోకమును ఉత్తరముగాఁ జెప్పనట్లు గ్రాహ్యము. ఇందలి పితృత్వ గురుత్వాదులు అప్రతిమ ప్రభావత్వమును ఉపపాదించుచున్నవి; కాన అప్రతిమప్రభావపదము మొదట చెప్పఁబడెను. ఈ నిరుపాధికమైన పితృత్వ గురుత్వములే పూజ్యతమత్వమునకు హేతువు. 'న తత్సమోఽస్తి' అనుటచేత నే అన్యుఁడు నీకు సముఁడు లేఁ డని సిద్ధించుచుండఁగా జేటుగా 'అన్య' శబ్దము ప్రయోగించుట అనర్థక మగును గాన దానికి 'త్వదస్య' నీకంటె అన్యుఁడు అని చెప్పి పూర్వోక్తమైన అన్వయము చేయఁబడినది. దాని వలన 'నీకంటె అన్యుఁడు నీకు సముఁడు లేఁడు' అనుటచే నీకు నీవే సముఁడనని యర్థవిశేషము లభిం

డవు నగుదువు, కాబట్టియే దీనికి నీవు పూజ్యతముండవు. మఱి త్రి
లోకములయందును నీకంటె వేఱొకఁడు కాదుణ్ణాది గుణములలో
నేగుణమునుబట్టికాని నీకు సమానుఁడు లేడనిన, అధికుఁ డెల్లు
కలుగును ?

92

93

94

శ్లో॥ తస్మాత్ ప్రణమ్య ప్రణిధాయ కాయం

ప్రసాదయే త్వా మహా మీశ మీద్యమ్।

పితేవ పుత్రస్య సఖేవ సఖ్యః

ప్రియః ప్రియా యార్హసి దేవ సోఢుమ్॥

44

టీ. తస్మాత్ = పూర్వోక్తములైన పితృత్వాదికారణముల
వలన, అహం = నేను, కాయం = శరీరమును, ప్రణిధాయ = దండప్రమా
ణముచేసి, ప్రణమ్య = నమస్కరించి, ఈశం = నియామకుఁడును,
ఈద్యం = స్తోత్రార్హుఁడవు నగునట్టి, త్వం = నిన్ను, ప్రసాదయే =
ప్రసన్నునిగాఁ జేసికొనుచున్నాను. హేదేవ = ఓకృష్ణా, పుత్రస్య =
(అపరాధముచేసిన) పుత్రునకు, పితేవ = తండ్రివలెను, సఖ్యః = చెలి
కానికి, సఖేవ = చెలికానివలెను, ప్రియః (త్వం) = ఇష్టుఁడనైన నీవు,
ప్రియాయ (మే) = ఇష్టుఁడనైన నాకొఱకు, (సర్వం = సమస్తాపరాధము
లను), సోఢుమ్ = సహించుటకు, యార్హసి = తగుదువు.

తా. దేవా! నీవు సర్వమునకుఁ దండ్రీయు, పూజ్యతముండగు
గుడువును, కాదుణ్ణాది గుణములచే సర్వాధికుఁడును అగుదువు. కా
బట్టి నీకు సాష్టాంగ నమస్కారములు గావించి జగదీశ్వరుఁడును
స్తోత్రార్హుఁడవును నగునిన్ను ప్రసన్నుఁడుగా వేఁడుకొనియెద. పుత్రుఁ

చుచున్నది. కాన అన్యశబ్దము నిరర్థకముగాదు. ఈ లోకమునందు నీకంటె పూజ్యుఁ
డును కారుణికుడును లేఁడు గాన నిన్నే యాశ్రయింపవలయును, నీవే కరుణింప
వలయునని భావము.

డుగాని సఖుఁడుగాని అపరాధములుచేసి ప్రణామపూర్వకముగా ప్రార్థించినపుడు తండ్రిగాని సఖుఁడుగాని యెట్లు ప్రసన్ను లగుదురో అట్లే నాకు ప్రియుఁడై పరమకారుణికుఁడవగు నీవు నీకు ప్రియుఁడనైన నాయొక్క సమస్తాపరాధములను సహించి త్నమింపఁ దగుదువు.

ఇట్టివాఁడ వగుటచే నిన్నే యాశ్రయింతునుగాని వేతొకని నాశ్రయింపను గాన నీవు నన్ను త్నమింపవలయును అని యాశయము.

శ్లో॥ అదృష్టపూర్వం హృషితో² స్మి దృష్ట్వా
భయేన చ ప్రవ్యథితం మనో³ మే⁴ |

95 96 97

తదేవ⁵ మే దర్శయ దేవరూపం

98 99

ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస॥

45

టీ. హేదేవ = ఓదేవా, అదృష్టపూర్వం = బలవృథును జూడఁ బడని విశ్వరూపమును, దృష్ట్వా = చూచి, హృషితః = సంతోషించిన వాఁడను, అస్మి = అగుచున్నాను. మే = నాయొక్క, మనః = మనస్సు, భయేన = భయముచేత, ప్రవ్యథితంచ = మిక్కిలి చలంపఁబడినదియును, (అతః = కాఁబట్టి), తద్రూపమేవ = ప్రసన్నమగు నీ పూర్వరూపమునె, మే = నాకు, దర్శయ = చూపుము, హేదేవేశ = బ్రహ్మాదిదేవతలకును, అధిపతి యైనవాఁడా, జగన్నివాస = జగదాధారభూతుఁడా, ప్రసీద = ప్రసన్నుఁడ వగుము.

తా. దేవా! పూర్వమెన్నఁడును జూడబడని దగుటచే *అత్య ద్భుతమై మిక్కిలి యుగ్రమైయున్న నీరూపమును జూచి శ్రీతి నొంది

* అదృష్టపూర్వమైనది అద్భుత మగుటచేతను భయావహమైనది ఉగ్రమగుట చేతను, అద్భుతము ఉగ్రము అను రెండు విశేషణములు రూపమానకుఁ గూర్చబడినది.

తిని. నామనస్సు (ప్రీతినొందుటయేకాక) భయముచేత వ్యాకులతయుఁ జెందియున్నది. కావున సుప్రసన్నమైన యా సీ పూర్వరూపమున నాకు కానిపించుము, బ్రహ్మకులగు దేవతలకుఁగూడ నియామకుఁడా, నమస్తజగత్తున కాశ్రయమైనవాఁడా, నాయెడఁ బ్రసన్నుడ వగుము.

శ్లో॥ కిరీటినం గదినం చక్రహస్త

మిచ్ఛామి త్వాం ద్రష్టు మహం తథైవ।

తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన

సహస్ర బాహో భవ విశ్వమూర్తే॥

46

టీ. హేసహస్రబాహో = అనే భుజములు గలవాఁడా, హే విశ్వమూర్తే = విశ్వరూపధర్మజైన యోస్వామీ, తథైవ = మునుపటి వలెనే, త్వాం = నిన్ను, కిరీటినం = కిరీటము గలవానినిగాను, గదినం = గద గలవానినిగాను, చక్రహస్తం = హస్తమునందు చక్రము గలవానినిగాను, ద్రష్టుం = చూచుటకు, అహం = నేను, ఇచ్ఛామి = కోరుచున్నాను. చతుర్భుజేన = నాలుగు భుజములు గల, తేనైవ రూపేణ = ఆ పూర్వరూపముతోనె, భవ = అగుము. (ఉండుము).

తా. ఓస్వామీ! యిప్పుడు వేయి భుజములతో విశ్వశరీరుడవై కనబడుచున్నావు. నేను కిరీటగదాచక్రములతోఁ గూడిన మునుపటి రూపమునే చూడఁగోరెద. కనుక చతుర్భుజములతోఁ

100

గూడ మునుపటి సౌమ్యరూపమునే తాల్చుము.

శ్రీభగవానువాచ.

శ్లో॥ మయా ప్రసన్నేన త వార్జు నేదం

రూపం పరం దర్శిత మాత్మ యోగాత్॥

తేజోమయం విశ్వ మనన్త మాద్యం

య న్మే త్వదన్యేన న దృష్టపూర్వమ్॥

47

టీ. హేఅర్జున = ఓయర్జునా, మే = నాయొక్క, తేజోమయం =
తేజోరాశి యునినదియును, విశ్వం = సమస్తమును వ్యాపించినది
యనుట, అనస్తం = ఆదిమధ్యాంతములు లేనిదియు, ఆద్యం = మదితర
ములైనవానికెల్ల మొదటిదియును, పరం = ఉత్కృష్టమైనదియును,
త్వదన్యేన = నీకంటె నితరుడైన వానిచేత, నదృష్టపూర్వం = పూర్వ
మెన్నడును జూడఁబడనిదియును అగు, యత్ = ఏ, రూపం = రూపము
(గలదో), (తత్ = అట్టి), ఇదం రూపం = ఈ విశ్వరూపము, ప్రస
న్నేన = అనుగ్రహబుద్ధిగల, మయా = నాచేత, తవ = నీకు, ఆత్మ
యోగాత్ = నా సంకల్పమువలన, దర్శితం = చూపఁబడినది.

తా. అర్జునా! తేజోనిధియును విశ్వవ్యాపకమును ఆదిమధ్యాం
తరహితమును సర్వోత్కృష్టమును, నాకంటె నితరములైనవానికెల్ల
నాదియైనదియు, నీవొక్కఁడుదక్క పూర్వము నం దెవ్వరును చూడ
నట్టిదియనగు నా రూపమును నా భక్తుడవగుటచే నీయం దనుగ్రహ
బుద్ధితో నా సత్యసంకల్పమువలన నీకుఁ *జూపితిని.

అవ. నాయందలి యనన్యభక్తి తప్ప తక్కిన యేయపాయ
ములచేతఁ గాని నన్ను నా కలరూపునఁ జూచుట యశక్యమను
చున్నారు.

శ్లో॥ న వేదయజ్ఞాభ్యయనై ర్న దానైః

న చ క్రియాభి ర్న తపోభి ర్నగైః!

† ఏవం రూప శృక్య అహం నృలోకే

ద్రష్టుం త్వదన్యేన కురుప్రవీర॥

48

* అర్జునునకు మాత్రము నిష్కారణముగా తన విశ్వరూపమును జూపినయెడల
వైషమ్యవైర్విరుద్ధియోపములు కలుగును గాన భక్తుడగుటచే వానికిఁ జూపెనని
చెప్పఁబడెను.

† 'అపః ఏవం రూపం నృలోకే ద్రష్టుం మశక్యః' అనుచో 'ఏవం రూపం'

టీ. హేకురుప్రవీర = ఓకురుశ్రేష్ఠుడా, ఏవం రూపః = ఇట్టి
 యప్రాకృతత్వాదిరూపముగల, అహం = నేను, సృలోకే = మనుష్య
 లోకమునందు, త్వదన్యేన = నీకంటె నితరునిచేత, వేదయజ్ఞాధ్యయన్తైః
 = వేదయజ్ఞాధ్యయనముల సాహాయ్యముచేత, ద్రష్టుం = చూచుటకు,
 నశక్యః = శక్యమైనవాడు కాను, దాన్తైః = దానములచేత, న =
 కాను, క్రియాభిశ్చ = హోమాది క్రియలచేతను, న = కాను,
 ఉగ్రైః = దుష్కరములగు, తపోభిశ్చ = తపస్సులచేతను, న = చూడ
 శక్యమైనవాడను గాను.

101

తా. అబ్బనా! * కేవలములయిన వేదములవలనను, దానముల
 వలనను, అగ్నిహోత్రాదిక్రియలవలనను, ఉగ్రమైన తపస్సువలనను,
 మనుష్యలోకములో నాయందు భక్తిగలసీపునక్క వేటొక పురుషు

అనగా ఇటువంటిరూపముగలవాడు-అనగా ఇప్పుడు నీకుగనబడుచున్నట్లుప్రా
 కృతత్వము సకలేతర విసజాతీయత్వము మొదలైనవి గలవాడనుట-కలరూపు గలవా
 డని భావము. 'సృలోకే' అనుటంబట్టి 'అహమ్' అనుటకు ఇచట విశ్వరూపముగాదు
 అవతారరూపమును గ్రహించునది. అవతారిరూప మందఱికిని గనబడునదై యుండగా
 దానిని 'ద్రష్టు మశక్యః' అని చెప్పట యెట్లనిన, ఇచట కేవలము 'అహమ్' అనుటయే
 కాక 'ఏవంరూపః' అనియుఁ జెప్పటచే, నా ఏవంరూపమే చూడనశక్య మైనదికాని,
 ఏవంరూపముతోఁ గూడియున్న నేను చూడ నశక్యుడను కాను అని యర్థము. నా
 యవతారరూప మందఱికి దృశ్యమే కాని దాని ఏవంరూపము-అనగా అప్రాకృతత్వాది
 రూపము-అట్లుకాదనుట. ఏకాంత భక్తిరహితు లయినవారు నా యవతారరూపమును
 ప్రాకృతమైనది గాను మనుష్యాది సజాతీయమైనదిగాను కనుంగొందురేకాని, అప్రాకృత
 త్వాది రూపము కలదిగా (అనగా కలరూపున, కనుంగొనలేరని భావము. అనన్యభక్తులే
 అట్టి కలరూపున కనుంగొందురని 'భక్త్యాత్వనన్యయా లభ్య అహమేవం విధోఽర్హున'
 అను మీఁదిశ్లోకముచేఁ దెలియనగును. ప్రకృతశ్లోమందలి 'ఏవంరూపః' అనుటయు
 మీఁదిశ్లోకమునందలి 'ఏవంవిధః' అనుటయు సమానార్థకములు.

* వేదయజ్ఞాదులు భక్తితోఁ గూడినవైనయెడల భక్తిద్వారా దర్శనసాధకము
 లగునుగాని కేవలము లైనయెడల నట్లు కానేరవు. కావుననే కేవలశబ్దము కూర్చు
 బ్బినది.

నకును ఏకాంతభక్తిరహితుఁడైనవానికి నిట్టియప్రాకృత్యాదులు గల

102

నా కలరూపును జూడ శక్యముగాదు.

శ్లో॥ మా తే వ్యథా మా చ విమూఢభావో

దృష్ట్వా రూపం ఘోర మీదృ జ్ఞ మేదమ్!

వ్యపేతభీః ప్రీతమనాః పున స్త్వం

త దేవ మే రూప మిదం ప్రపశ్య॥

49

టీ. ఈదృక్ = ఇట్టి, ఘోరం = భయంకరమయిన, మమ = నాయొక్క, ఇదం = ఇప్పుడుచూపిన, రూపం = విశ్వరూపమును, దృష్ట్వా = చూచి, తే = నీకు, వ్యథా = భయము, మా = వలదు, విమూఢభావశ్చ = తెలివి లేకయుండుటయును, మా = వలదు, త్వం = నీవు, వ్యపేతభీః = బోఁగొట్టఁబడిన భయము గలవాఁడవును, ప్రీతమనాః = సంతోషముఁ బొందినమనస్సు గలవాఁడవునునై, మే = నాయొక్క, తత్ = పూర్వము నీకు వాడుకపడిన, ఇదం = చూపఁబోవు, రూపమేవ = సామ్యరూపమునే, పునః = మరల, ప్రపశ్య = చూడుము.

తా. భయంకరమైన నాయీ విశ్వరూపము చూచి నీవు భయమును మోహమును రెంటిని బొందవలదు. నీకు పూర్వము చూచి యలవడియున్న సామ్యరూపమునే చూపెద. (నీవు భయరహితుఁడవై సంతోషచిత్తుఁడవై) ఆ రూపమునే యిదిగో మరల చూడుము.

సంఖ్య ఉవాచ.

శ్లో॥ ఇ త్యర్జునం వాసుదేవ స్త థోక్తా

స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః!

ఆశ్వాసయామాస చ భీత మేనం

భూత్వా పున స్సౌమ్యవపు ర్మహాత్మా॥

50

టీ. వాసుదేవః = వసుదేవసూనుడగు శ్రీకృష్ణుడు, అర్జునం (ప్ర)తి అర్జునునిగూర్చి, ఇతి=ఇట్లు, ఉక్త్వా=పలికి, తథా = అర్జునుని యొక్క ప్రార్థన ప్రకారమున, స్వకం = తనచైన, రూపం = పూర్వ రూపమును, భూయః = మఱల, దర్శయామాస = చూపెను, మహాత్మా = గొప్పస్వభావము గల-ఆశ్రితులు ప్రార్థించునట్లు, చేయుస్వభావము గల శ్రీకృష్ణుడు, పునశ్చ = వెండియు, సౌమ్యవపుః = శాంతమైన రూపము గలవాడు, భూత్వా=అయి, భీతం=భయము నొందిన, ఏనం ఈ యర్జునుని, ఆశ్వాసయామాస=ఓదార్చెను.

తా. వసుదేవపుత్రుడగు శ్రీకృష్ణుడు పాండుకుమారుడైన అర్జునునితో నిట్లు చెప్పి వాని ప్రార్థనప్రకారమున తాను వసుదేవ పుత్రుడై తాల్చియున్న చతుర్భుజరూపమును జూపెను. అపరిచిత మైన తన విశ్వరూపమును జూచి భయపడియున్న అర్జునునికి, పరిచిత మైన తన సౌమ్యరూపమును తాను సత్యసంకల్పుడగుటచేమరలఁ దాల్చి చూపి, వాని నోదార్చెను.

సర్వేశ్వరుడును పరమపురుషుడును పరబ్రహ్మమును జగదు పకృతిమర్త్యుడు నైన యీశ్వరుడు వసుదేవసూనుడై యవతరించి నప్పుడు తాల్చియున్న స్వరూపము చతుర్భుజములు కలదియే. వసు

* ఏరూపముగాని తాను సంకల్పించుకొన్నంతనే చూపగలవాడగుటచే 'మహాత్మా' అనుటకు సత్యసంకల్పుడనబడెను. 'వాసుదేవః స్వకం' అను శబ్దము లచే వసుదేవుని పుత్రుడై తాను దాల్చిన చతుర్భుజరూపమునే చూపె ననుట సీద్ధిం చినది. 'స్వకం రూపం' అనుట పూర్వరూపము చూపుటకును, 'సౌమ్యవపుః' అనుట అర్జునునిభీతి పోగొట్టుటకును ఉపయుక్తులగుటచే రెంటికిని పునరుక్తి లేదు. పాండు కుమారుల డనుట సహజ ప్రీతినూచకము.

దేవుడు కంసునివలని భీతిచే వానిని జంపువఱకు రెండుభుజములు మఱుగుసేయఁ బ్రార్థించుటచే, అంతవఱకు భుజద్వయమునే కృష్ణుడు దాల్చియుండి పిదప చతుర్భుజుఁడుగా నుండెను. 'జాతోఽసి దేవ దేవేశ శఙ్ఖచక్రగదాధర! దివ్యం రూప మిదం దేవ ప్రసాదే నోప సంహర! ఉపసంహర విశ్వాత్మన్ రూప మేతం చతుర్భుజమ్' అని కదా వసుదేవుడు ప్రార్థించెను. దేవ్వియగు శిశుపాలుఁడును 'ఉదార పీఠచతుర్భుజం శఙ్ఖచక్రగదాధరమ్' అని అనవరతము భావించు కొనుచుండినది. వసుదేవపుత్రుని యా చతుర్భుజరూపమునే, కాబట్టియే అర్జునుఁడు నిచట 'తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన' అని చెప్పినాఁడు.

అర్జున ఉవాచ.

శ్లో॥ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన!

ఇదానీ మస్మి సంవృత్త స్సచేతాః ప్రకృతిం గతః॥ 51

టీ. జనార్దన=ఓకృష్ణా, తవ=నీయొక్క, సౌమ్యం=ప్రసన్న మైనట్టియు, మానుషం = మనుష్యరంభానముతోఁ గూడినట్టియు, ఇదం = ఈ-ఇటువంటి అనవధి కాలిశయసౌందర్యాదులుగల యట్టి, రూపమ్=రూపమును, దృష్ట్వా=చూచి, ఇదానీం = ఇప్పుడు, సచేతాః = మనస్సుతోఁ గూడినవాఁడు - మనస్సు తేటనొందినవాఁడు, సంవృత్తః=అయినవాఁడును, ప్రకృతిం=స్వభావమును-స్వస్థతను, గతః = పొందినవాఁడును, అస్మి = అగుచున్నాను.

తా. కృష్ణా, అనవధికాలిశయ సౌందర్యసౌకుమార్య లావణ్యా దియు క్తమై, నీకుమాత్రమే కలయట్టిదై, * మనుష్యాకారముతోఁ

* రూపము 'మానుషమ్' అనుటచే మనుష్యాకారము మాత్రమే కలదిగాని మను ఘృతికుఁ గలుగునట్లు కర్మవశ్యమును ప్రాకృతమును గానిదనుటకై 'ఇదం' అనఁ బడెను. అనఁగా ఈ యప్రాకృతసౌందర్యాదులు గలది యని యభిప్రాయము.

గూడినట్టిదై, మిక్కిలియు సామ్యమై యొప్పెడి యీ సీరూపమును జూచి మనస్సు కలక దేటి పూర్వస్వస్థతను బొందితిని.

శ్రీభగవా నువాచ.

శ్లో॥ సుదుర్దర్శ మిదం రూపం దృష్టవానసి య న్మమః।

దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శనకాక్షిణః॥

52

టీ. మమ=నాయొక్క, యత్=ఏరూపమును, దృష్టవాన్ అసి = చూచినవాడవైతివో, (తత్=అట్టి), ఇదం రూపం= ఈవిశ్వరూపము, సుదుర్దర్శం=చూచుటకు మిక్కిలియు దుర్లభమయినది, దేవాః అపి = బ్రహ్మాది దేవతలుగూడ, †నిత్యం=ఎల్లపుడును, అస్యరూపస్య=ఈవిశ్వ రూపముయొక్క, దర్శనకాక్షిణః=దర్శనము గోరువారు, (భవన్తి=అగుదురు) దర్శింప నిత్యమును గోరుచుందు రనుట.

తా. సర్వమును బ్రశాసించునట్టియు, సర్వాశ్రయమైనట్టియు సర్వకారణభూత మైనట్టియు ఏనారూపమును నీవు చూచితివో యీ రూపము ఎవ్వరికిని గనుగొన శక్యముగానిది. దేవతలుగయితము నిరంతరమును ఈరూపమునుదర్శింపఁగోరుచుందురు కాని దర్శించినవారుకారు. (ఇప్పుడు నిన్ననుగ్రహించుటకొఱకు ప్రదర్శింపఁబడిన యీ రూపమును ప్రసంగమువలన వారుకూడ చూచినవారైరి.)

అవ. ఏ లనఁగా చెప్పచున్నారు.

శ్లో॥ నాహం వేదై ర్న తపసా న దానేన న చేజ్యయా।

శక్య ఏవంవిధో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యథా॥

53

శ్లో॥ భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య అహ మేవం విధోఽర్జున।

జ్ఞాతుం ద్రష్టుంచ తత్త్వేన ప్రవేష్టుంచ పరంతప॥

54

† ఇచట నిత్యశబ్దము 'కాక్షిణః' తోఁపి అన్వయించెడిది. యచ్ఛబ్దము ప్రసిద్ధమైనదానిని తెలుపును గాన ప్రసిద్ధాకారములైన స్వప్రశాసితత్వాదులు కూర్పఁబడెను.

టీ. మాం=నన్ను, యథా = ఏప్రకారము-అప్రాకృతమైన ఏయాకారముతోఁ గూడినవానినిగా, దృష్టవాన్ = చూచినవాడవు, అసి=అగుచున్నావో, ఏవంవిధః=ఇట్టి స్వరూపముగల వాడనుగా, అహం=నేను, వేదైః=వేదాధ్యయనాదులచేత, ద్రష్టుం = చూచుటకు, నశక్యః=సాధ్యుడను కాను. తపసా=తపస్సుచేత, న=కాను. దానేన=దానములచేత, న=కాను, ఇజ్యయాచ=యాగముచేతను, న=సాధ్యుడను కాను. పరంతప=శత్రువులను దపింపఁజేయునట్టి, అర్జున = అర్జునా, ఏవంవిధః = ఇట్టి స్వరూపియగు, అహం=నేను, అనన్యయా=ఇతర ప్రయోజనముగోరని, భక్త్యాతు = భక్తిచేతనే, తత్త్వేన=యథార్థముగా, జ్ఞాతుం=(జాన్త్రములచేత) తెలిసికొనుట కును, ద్రష్టుంచ = ప్రత్యక్షముగా చూచుటకును, ప్రవేష్టుంచ=పరిపూర్ణముగ పొందుటకును- అనఁగా అనుభవించుటకును, శక్యః = శక్యుడను.

తా. నా యథార్థ స్వరూపమును, ఇప్పుడు నీవు చూచినట్లు నాయందు *భక్తిచేత కేవలములైన వేదాధ్యాపన ప్రవచనాధ్యయన శ్రవణము జపములవలనఁగాని, యాగ దానహోమ తపస్సులచేతఁగాని, చూచుటకు సాధ్యముకాదు. అనన్యప్రయోజనముగు భక్తిచేతనైనచో, నన్ను శకలరూపున జాన్త్రములచేత తెలియుటకును, కలరూ

* వేదములు స్వరూపచాత్రముచేత ఈశ్వరదర్శనమునకు సాధనములగు నను ప్రసక్తి లేదు. ఇట్లు సాధనము లగునని ప్రసక్తి లేనప్పుడు సాధనములు కావని నిషేధించుట పొసఁగదు. అయినను వేదములను గుఱించిన యధ్యయనాదులు సాధనము లగుట కలదు కాన 'వేద' అనుటకు వట్టివేదములను గ్రహింపక వేదాధ్యయనాదులు గ్రహింపఁబడెను. ఇవియెల్లను భక్తితోఁ గూడినవైననే సాధనములగును. అయిన నిచట సాధనములు కావనుటచేనవి కేవలము లైనవని చెప్పఁబడెను. యాగ దానహోమములు అనుమాఁటిలో యాగ దానములుమాత్రము చెప్పఁబడినను అవి హోమమునకుఁగూడ ఉపలక్షకమగుటచే హోమశబ్దము చేర్పఁబడెను. 'ఏవంవిధః' అనుట మనుష్యాది విజాతీయత్వాప్రాకృతత్వాదులను (అనఁగా కలరూపును) దెలుపుచున్నది.

† భక్తి మూఁటికి సాధనము. అమాఁడెవ్వ యన, జ్ఞానము-అనఁగా శాస్త్ర

పున సాక్షాత్కరించుటకును, కలరూపున ప్రవేశించుటకును (అనగా పరిపూర్ణముగ అనుభవించుటకును) శక్యము. ఇట్లే 'నాయమాత్మా ప్రవచనేన లభ్యోన మేధయా న బహునా శ్రుతేన! య మే వైష పృణుతే తేనలభ్య స్తస్యైష ఆత్మావిపృణుతే తనూంస్వామ్' అని శ్రుతియు ప్రతిపాదించుచున్నది.

మూలమున భగవత్స్వరూపజ్ఞానము; దర్శనము - అనగా భగవత్సాక్షాత్కారము; ప్రాప్తి-అనగా భగవత్ప్రాప్తి. ఇందు 'ద్రష్టుమ్' అని సాక్షాత్కారము పూర్వ శ్లోకమునఁ జెప్పఁబడినది. ఇంతు 'జ్ఞాతుమ్' 'ప్రవేషుమ్' అని జ్ఞానప్రాప్తులు రెండును గూడఁ జెప్పఁబడిన వని తెలియునది. ఇచట 'తత్త్వతః ప్రవేషుమ్' అనగా పరిపూర్ణ ప్రాప్తి-అనగా భగవంతుని యథావస్థితముగా సర్వాకారముచే ననుభవించుట. ఇదియే సాక్షాన్ముక్తి. ఈ ప్రాప్తికి పూర్వములైన సర్వభేదములను, 'లోకేషు విష్ణోర్నివ సన్తి కేచిత్ సమీపమృచ్ఛన్తిచ కేచిదన్యే! అన్యేతు రూపం సదృశంభజన్తే సాయం జ్యమన్యేసతు మోక్షక్షక్తః' అని సాలోక్య సామీప్య సాయాప్య సాయజ్యములుగా స్మృతి చెప్పుచున్నది. యాదవప్రకాశులు 'యది ప్రథమాం యోగసిద్ధిం గతో మ్రియతే త్యజతివా యోగం శ్వేతద్వీపే జాయతే. భగవత్సాలోక్యంవా యతి. యది తతోఽప్యధికాం యోగసిద్ధిం గతో మ్రియతే విష్ణుపార్ష దో భవతి. యది తతోఽప్యధికాం పార్ష దేశ్వరోభవతి. యది తతోఽప్యధికాం ద్వారపాలోభవతి. యది తతోఽప్యధికాం భగవతోఽర్జునవాహకో భవతి. యది తతోఽప్యధికాం వంత్రిస్థానీయః పృథగ్దేశ్వర్యయ్యక్తో భవతి. యది పూర్ణాం యోగసిద్ధిం గతో మ్రియతే భగవత్సాయంజ్యం గతోముక్తః పరమేశ్వర్యయ్యక్తో భవతి' అని ప్రాప్తియొక్క పర్వభేదములను ప్రతిపాదించి యున్నారు. జ్ఞానదర్శన ప్రాప్తులకు మూఁటికి వరుసగా సాధనములైన భక్తియొక్క పర్వభేదము లేవనఁగా, పూర్వజన్మసుకృతమువలనఁ గలుగు సాత్త్వికజనులతోడి సంవాదాదులవలన జనించినదై భగవత్స్వరూపమును యథావస్థితముగా వినుటకు అనుగుణమైనదై అట్లు వినుటయందు కొంత అనుకూల్యము కలిగియుండుట అనెడిరూపమున నుండుభక్తి మాత్రము కాస్త్రజన్య జ్ఞానమునకు హేతువు. మిక్కిలియు భగవంతుని దర్శింప తహ తహ వడుచుండు పరభక్తి సాక్షాత్కారమునకు హేతువు. సాక్షాత్కారము కలిగినను పరిపూర్ణానుభవమునందు అభినివేశము గలిగియుండు పరమభక్తి ప్రవేశమునకు (అనగా ప్రాప్తికి) హేతువు. ఇచట అనన్యభక్తి యనఁగా పూర్వము అర్థమునేసినట్లే అనన్య ప్రయోజనమైనభక్తి యని తెలియునది. కేవలములైన వేదాదులచేతఁగాక అనన్యభక్తిచే మాత్రము భగవత్ప్రాప్తి మొదలయినవి కలుగునని 'నాయమాత్మా ప్రవచనేన లభ్యో

103 అవతారిక -

శ్లో॥ *మత్కర్మకృత్ స్మత్పరమో మద్భక్త స్సజ్జవర్జితః।

నిర్వైర స్పర్వభూతేషు య స్సచూ మేతి పాణ్డవ॥ 55

టీ. హేపాణ్డవ=ఓ అర్జునా, మత్కర్మకృత్ = సమస్తకర్మములు నా యారాధనరూపము లనెడి బుద్ధితోఁ జేయువాఁడును, మత్పరమః=సమస్తారంభములకును నేనే పరమోద్దేశ్యముగాఁ గలవాఁడును, మద్భక్తః=నాయందలి అత్యంత ప్రీతిచే మత్కీర్తనాదులను జేయువాఁడును, సజ్జవర్జితః = తక్కినవానితోడి సంగమును సహింపలేనివాఁడును, స్పర్వభూతేషు=సమస్తభూతములందు, నిర్వైరః = వైరము లేనివాఁడును, యః=ఎవఁడో, సః = వాఁడు, మాం = నన్ను, ప్రాప్నోతి=పొందుచున్నాఁడు.

తా. *ఎవ్వఁడు, వేదాధ్యయనము మొదలైన సమస్తకర్మములును నాయారాధనములే యని తలంచి చేయుచు, సమస్తములయిన యారంభములకును నన్నే పరమంబయిన యుద్దేశ్యముగాఁ గలిగి,

నమేధయా నబహునా శ్రుతేన య మే వైష వృణుతే తేన లభ్య స్త సైవైష ఆత్మ నిపృణుతే తనూంస్వామ్' అను శ్రుతియుఁ జెప్పుచున్నది.

* 'ప్రవేష్టుమ్' అని చెప్పిన భక్తిదళావిశేషమును భగవత్ప్రాప్తి హేతునైనదాని స్వీకృతిముచే చెప్పుచున్నారు.

* పూర్వోక్తములైన కీర్తనాదికర్మములు భక్తికి అంతర్గతములై 'మద్భక్త' అనుట కర్థమగుచున్నవిగాన 'మత్కర్మకృత్' అనుచో కర్మములనఁగా 'నాహం వేదైః' ఇత్యాదులచేఁ జెప్పఁబడిన వేదాధ్యయనాది కర్మములుగా చెప్పఁబడెను. ఇటు కర్మముల ప్రసక్తి యగుటచే వానిచే సాధ్యమగు ఫలమే బుద్ధియం దుండుటవలన 'మత్పరమ' అనుటకు 'సమస్త.. ముద్దేశ్యముగాఁ గలిగి' అనఁబడెను. లోకితులకు అన్నపానాదులవలె భక్తులకు కీర్తనాదులు ధారకములుగాన 'ఆత్మ..యని వాఁడై' యనఁబడెను. భక్తికాష్ఠను బొందినపుడు గలుగునట్టి నిస్సంగత్వమును 'నేనొక్క...సయింపకయ్య' అనఁబడెను. అనఁగా దప్పిగొన్నవాఁడు త్రాగునట్టి అమృతధారయందు తృణాదు లడ్డ

నే నత్యంత ప్రియః డగుటవలన నన్ను గుఱించి కీర్తనస్తుతిభ్యానా
ర్చన ప్రణామాదులచేతనే తప్ప తక్కినవిధమున ఆత్మధారణము
పడయనివాడై, నన్నొక్కనినే ప్రయోజనముగాఁ గలిగి, యెప్పుడు
నెడతెగక యాకీర్తనాదులను గావించుచును, నే నొక్కడే ప్రియం
డగుటవలన తక్కినవాని శంగమునకు సయింపకయు, నాతోడిసంస్లే
షమే సుఖముగాను నాతోడి వియోగమే దుఃఖముగాను గలిగియుండు
స్వభావము కలిమింబట్టియు తన దుఃఖమునకు తన యపరాధమే
నిమిత్తమని అనుసంధించుటంబట్టియు సర్వభూతములును పరమపురు
షునికి పరతంత్రములై యుండునని భావించుటం బట్టియు సమస్త
భూతములందు వైరముచూపుటకు నిమిత్తము లేకపోవుచున్నది గాన
వైరరహితుడై, యుండునో అట్టివాడునన్ను నాకలరూపునఁ బొందు

పడినచో నెట్లు సయింపఁడో యట్లునట. ఇందులకు హేతువు 'నే నొక్క...డగుట'
యగును. అట్టిభక్తికావ్యయందు వానికేగలుగు నిర్వైరతత్వము శాస్త్రమునకు లోఁకువై
యుండుటంబట్టికాదు. సహజముగా వైరమునకుఁ గారణములు లేకపోవుటంబట్టియే.
కాన 'నాతోడి...రహితుడై' యనఁబడెను. అనగా పరమాత్మునియందు రక్షిగలిగి
యండుటంబట్టి తక్కినవానియందు విరక్తఁడగునుగాన సాంసారికము లగు క్షుద్ర
సుఖములను బాటింపఁడు. కనుక వానిని గలిగించువానియందుఁగాని తొలఁగించు
వానియందుఁగాని వానికి వైరము గలుగదు. మఱి తన యపరాధమే తన దుఃఖమునకుఁ
గారణమని తలంచువాఁడు పరునియందు ద్వేషముచూపఁడు. సర్వభూతములు భగవం
తునికి లోనై నడచుకొనవలయునట్టివి గాన అవి తన కేమి చేసినను భగవంతునిచే
ప్రేరితమై యట్లు చేసినవే కాని తమంతట తామట్లు చేయ నేరవనియు తలచుచుండును.
మఱి తనవలెనే తక్కినవన్నియు విశ్వరూపుఁడగు భగవంతుని రూపములని యను
సంధించుచుండును. ఈకారణములంబట్టి వైరముచూపుటకు నిమిత్తము కలుగఁజాలదు.
'ప్రవేష్టుమ్' అన్నదానినే 'నన్నుఁ గలరూపునఁ బొందుచున్నాఁ' డనఁబడెను. ఈ
ప్రాప్తిస్వరూపమునే 'అవిద్య...వించుచున్నాఁడు' అని వివరింపఁబడెను. అవిద్య
యనఁగా అజ్ఞానము అన్యథా జ్ఞానము తత్కారణములగు కర్మాదులును, పూర్వావస్థ
యందును గొన్నియవిద్యాదుల నివృత్తిగలదుగాన నీ యవస్థయం దవి సంపూర్ణముగా
నివర్తించునటులై 'అశేష' అనియు, సవాసనముగానివర్తించునటులై 'కొంచమైనను
శ్రేక' అనియుఁ దెప్పఁబడెను.

చున్నాడు-అనగా అవిద్య మొదలైన యశేషదోషములు గొంచె

104

మైనను లేక తూలకగా న న్నొక్కనినే యనుభవించుచున్నాడని
యర్థము.

ఇతి శ్రీ భగద్గీతా సూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం
యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే విశ్వరూప
సందర్శనయోగోనామ ఏకాదశోఽధ్యాయః.

ఇది యపనిషద్ధ ప్రతిపాదకంబును బ్రహ్మవిద్యయు యోగ
శాస్త్రంబును శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదరూపంబును నగు
శ్రీభగవద్గీతలయందు విశ్వరూపసందర్శనయోగం
బన్నది యేకాదశాధ్యాయము.

వీ కాదనో ఓ ధ్యాయః

విశ్వరూపసందర్శనయోగః — అవతారిక.

విశ్వరూపసందర్శనాధ్యాయ ప్రయోజనములు.

(అ) పుట్టిన భక్తి వృద్ధిచెందుట -

తాత్పర్య చంద్రికలో -

శ్రుతార్థ నిశ్చయాధీన భక్తి వివృద్ధి ఫలభూత దిద్దుటామూల భూతోత్తరాధ్యాయారమ్భః॥ అనగా - “ఇంతవరకు వినిన సకలార్థములను యథార్థమే యను విశ్వాసమును బుట్టించి దానిచే భగవంతునియందు భక్తిని పెంపొందించుటకు మూలభూతమైన దర్శనేచ్ఛకును దర్శనమునకును మూలమైన దీ పదునొకండవ అధ్యాయ ప్రారంభము” అని తెలిపిరి.

(ఆ) భక్తియొక్క టియే ముక్తికి సాధనమని చెప్పట - ఈ యధ్యాయమునందలి 53, 54 శ్లోకములలో ‘నాహం వేదైః...భక్త్యా త్వనన్యయాశక్య అహమేవంవిధోఽర్జున ! ఇత్యాది కలదు.

(ఇ) ఇదివరకు ప్రపంచముయొక్క సృష్టిస్థితి ప్రవృత్తి నివృత్తులకు తానే కారణమని చెప్పి యిప్పుడు సంహారమునకును తానే కారణమని చెప్పట.

శ్లో॥ కాలోఽస్మి లోకక్షయ కృత్రప్రవృద్ధో ।

లోకాన్ సమాహర్తు మహం ప్రవృత్తః॥

(ఈ) తాకిక వైదిక సమస్త కార్యములకును దైవమే ముఖ్య కారణమని తెలుపుట -

శ్లో॥ ‘అధిష్ఠానం తథా కర్తా కరణంచ పృథగ్విధమ్ ।

వివిధాచ పృథక్చేష్టా దైవంచైవాత్ర పశ్యమమ్’

‘సిద్ధయే సర్వకర్మణాం’

అనగా - ఎన్నిసాధనసామగ్రులున్నను ప్రధానకారణమైన భగవంతుని సహయోగమున్ననే ఆ కార్యము సిద్ధించును. లేనిచో సిద్ధించదు.

32, 33 శ్లో॥ 'ఋతేపిత్యా న భవిష్యన్తి సర్వే'

'తస్మాత్త్వ ముత్తిష్ఠ'

'మయైవేతే నికూతాః పూర్వమేవ

నిమిత్తమాత్రం భవనవ్యసాచిన్'

(ఉ) మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్న్యస్తాః

3-20 శ్లో.

కర్తృత్వమును భగవంతుని యందుంచి ప్రతికర్మను చేయవలెనను సిద్ధాంతమును బలపరచుట. పై ప్రమాణ శ్లోకములే.

(ఉ) మనము గెలుతుమో లేదో యను యద్దునుని శంకను బాపుట.

34వ శ్లో॥ 'యుద్ధ్యసశ్వ జేతాసి రణే సపత్నాన్'

భీష్మ ద్రోణ కర్ణాది ప్రధానయోధుల, మరణోద్యమమునుజూపిసివే గెలుతువు. యుద్ధమును చేయుము' అనెను.

(ఋ) తన ప్రభావము నెఱింగి కర్తృత్వమునకు గడంగజేయుట.

స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్యా

జగత్పహృష్యత్యనురజ్యతే చ

రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవన్తి

సర్వేనమస్యన్తి చ సిద్ధసంఘాః 11-36 శ్లో.

(ఋ) విశ్వరూపాను సంధానముచే లోకము నుద్ధరించుట-

స్థితే మనసి సుస్వప్నే శరీరేనతి యోనరః ।

ధాతుసామ్యే స్థితే స్మర్తా ।

విశ్వరూపంచ మామజమ్ ।

తతస్తం మ్రియమాణంతు కాఘపాపాణసన్నిభమ్ ।

అహం స్మరామి మద్భక్తం నయామి పరమాంగతిం ।
అనుటచే భ్యేయమైన విశ్వరూపమును జూపి తరింపజేయుటకు.

(౧) పరగత స్వీకార సిద్ధాంతమును జోధించుట -

మన ప్రయత్నముతో మనము భగవంతుని చూడలేము, ఆతను చూపిననే చూడగలుగుదుము.

‘యమే వైష వృణుతే తేనలభ్యః!'

తస్యైష ఆత్మావివృణుతే తనూం స్వామ్॥

గీత - మన్యసే యదితిచ్ఛక్యం మయాద్రష్టు

మితిప్రభో...దర్శయాత్మాన మవ్యయమ్ -

అని యుద్ధనుడు ప్రార్థించగా -

దివ్యం దదామి తేచక్షుః!

పశ్యమే యోగ మైశ్వరమ్॥

(౧౧) తన పరత్వమును జూపుట -

6, 13, 15 శ్లోకములలో బ్రహ్మ రుద్రేంద్రాదులను అందరను తన శరీరైకదేశమున జూపెను.

36 శ్లో.

(ఎ) దుష్కృ ద్విహాశమునకు తా నవతరింతునని ఋజువు చేయుట.

మయైవేతే నిహతాః పూర్వమేవ ।

నిహతాః - కృతాపరాధాః ఏతే పూర్వమేవ

మయా హననే నియుక్తాః ।

34 శ్లో. ‘మయాహతాన్ త్వంజహి’

(ఏ) వెనుక చెప్పిన నన్నియును నిజమేయని నమ్మి కర్తవ్య మునకు గడంగ జేయుట.

(ఐ) భగవంతుని భక్తిపారవశ్యముతో సేవించు పద్ధతిని తెలుపుటకు.

35- కృతాజ్ఞలి ర్వేషమానః కిరీటీ -

నమస్కృత్వాభూయ ఏవాహాకృష్ణమ్!

సగద్దజః భీతభీతః ప్రణమ్య||

39 - శ్లో. నమోనమస్తేస్తు సహస్రకృత్వః

పునశ్చభూయోఽపి నమోనమస్తే!

నమోఽస్తు తే సర్వత ఏవసర్వ||

40 శ్లో. అనస్త వీర్యామిత విక్రమస్త్యం.....

43 శ్లో. పితాసి లోకస్య.....

44 శ్లో. తస్మాత్ప్రణమ్య.....

అని యిట్లు భగవత్ప్రభావము ననుసంధించి పారవశ్యముతో ఒడలెఱుంగక నమస్కరించుట. తన తప్పలను విన్నవించి క్షమించ మని ప్రార్థించుట మొదలుగా -

(బ) కృష్ణుడు భక్తులకు చతుర్భుజములతో దర్శన మిచ్చుట.

48 శ్లో. కిరీటినం గదినం చక్రహస్తం...

49 శ్లో. తదేవమే రూపమిదం ప్రవశ్య!

(ఓ) ఆశ్రితవాత్సల్యమును జూపుట.

52 శ్లో. సుదుర్దర్శ మిదగరూపం...

దేవా అప్యస్య రూపస్య!

నిత్యం దర్శనకాంక్షిణః||

47 శ్లో. మయా ప్రసన్నేన తవాక్షునేదం

రూపం పరం దర్శిత మాత్మయోగాత్!

(ఔ) ఇదివరకెన్నటినుండియో ప్రార్థించుచున్న అందరకును

చూపుటకు -

దేవా అప్యస్య రూపస్య

నిత్యం దర్శనకాంక్షిణః.

(క) 'నిర్వైర స్సర్వభూతేషు యస్సమామేతిసోఽర్జున!'

సకల ప్రాణులను భగవంతుని శరీరైకదేశులే యని జ్ఞానమున్నచో ఎవరిని ద్వేషింపరు. ద్వేషించిన భగవంతునే ద్వేషించిన వారగుదురు.

‘చిత్తయ సర్వం చిదచిద్రూపం ।

తనురితి తస్యహారే రను రూపమ్ ।

తస్మాత్కస్మిన్ కలయసి కోపం ।

పశ్యాత్కజసి దురాపం తాపమ్’ ॥

మరియు - భగవాను డర్జును డేదో యడగబోవుచున్నాడని యూహించి, అర్జునా! నేనింతవరకు చెప్పినది నీకేమైనను తలకెక్కినదా! ఇకముందు నేను చెప్పవలసినదియును నీవు వినవలసినదియును నీవేమి గ్రహించితివో చెప్పుము. అని శ్రీకృష్ణు డభిప్రాయపడుచున్నట్లు అర్జునుడు గుర్తించి మొదటి శ్లోకముచే తాను గ్రహించిన మొదటి షట్కార్యమును రెండవ శ్లోకముచే ఏడవ యధ్యాయము నుండి పదియవ యధ్యాయాంతమువరకును తా నెఱింగిన విషయమును సంగ్రహముగాజెప్పి మూడవ శ్లోకములో పూర్వార్థముచే నా చెప్పిన విషయములయందు తనకు కలిగిన విశ్వాసమును ప్రకటించి యాపై విశ్వరూపమును జూపమని ఉత్తరార్థముచేతను నాల్గవ శ్లోకముచేతను ప్రార్థించుచున్నాడు.

దానికి ప్రసన్నుడై భగవానుడు 5వ శ్లోకమున ‘పశ్యమే పార్థ రూపాణి’ యని చూపుటకు సమ్మతించుచున్నాడు.

—: వి వ ర ణ ము :—

మొదటి శ్లోకము ప్రథమ షట్కార్య సూచమెట్లనగా - అందు ‘గుహ్య మధ్యాత్మ సంజ్ఞితం’ ‘యత్త్వయోక్తం వచస్తేన’ అనెను గదా! కర్మయోగము గుహ్యము జ్ఞానయోగము గుహ్యతరము

భక్తియోగము గుహ్యతమమని భగవాను డానతిచ్చుటచే 'గుహ్యం' అనుటవలన ప్రథమపట్క ప్రధాన ప్రతిపాద్యమైన కర్మయోగమున్ను, దానికి ప్రాణమైన 'అధ్యాత్మజ్ఞాన సంక్షేతం' ఆత్మతత్వమును తా నెఱింగినట్లు సూచించెను.

రెండవ శ్లోకమున 'భవాప్యయాహి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశో మయా' అనుటచే సకల ప్రాణులయొక్కయు ఉత్పత్తి స్థితిప్రవృత్తులు తన యధీనమని చెప్పిన ఏడు ఎనిమిది యన్యాయముల సారమును, 'మాహాత్మ్య మపిచావ్యయం' అనుటచే తొమ్మిది పది యన్యాయార్థముల సారమును చెప్పి తాను విని గ్రహించి విశ్వసించితి నని యును సూచించెను.

ప్రయోజనములు ముగిసినవి.

(1) ప్రయోజనమును జెప్పటచే నర్జునునకు చూడవలెన నెడు తలంపు, భక్తి వృద్ధియగుటచేతనే కలిగెనని సూచింపబడినది.

(2) సకలేతర స్వభావ విలక్షణమగు అనగా - అననధికాతి శయము.

(3) చెప్పిన విషయ విస్తారమును వినుటచే నమ్మకము కలిగి భక్తిపుట్టి పెరిగినది. దాని కేమిఫలము? అర్జునునకు విశ్వరూపదర్శనేచ్చయే. ఆ కోరికకు మూలమైనదియే ఉత్తరాధ్యాయమునకు ఉపోద్ఘాతము. అట్టి యుపోద్ఘాతరూపమైన అర్జునవాక్యము నవతరింప చేయుచున్నాడు.

(4) ఇట్టి నమ్మకము పుట్టుట కా చెప్పిన భగవంతుడు ఆప్తతము డగుటచేతనే యని సూచింపబడుచున్నది. మరియుక యాచార్యుని నుండి వినినచో చూడగోరిక జనించినను దర్శన ప్రార్థనకూడదు గదా !

(5) విశ్వరూపమును జూపమని ముందు మూడు శ్లోకములచే ప్రార్థించుచున్నాడు.

అందు - 'మదనుగ్రహాయ' అనెడు మొదటి శ్లోకముచే కృతజ్ఞతయు, 'భవ్యాపయాహి' అను శ్లోకముచే ఆస్తికత్వమున్ను, 'ఏవ మేతత్త' ను శ్లోకముచే భక్తిమత్త్వమున్ను సూచింపబడినది. ఈ మూడును ఉన్నవాడే ఆ రూపసందర్శనమున కర్హుడు.

(6) భగవంతు డీ రహస్యము నుపదేశించుటలో నర్జునునిపై అనుగ్రహము తప్ప తనకు పొందబడనివియును పొందతగినవియును వేరొండులేవని యిదివరలోనే చెప్పబడెనుగదా! ఇట్లు చెప్పటచే నర్జునుని యుద్ధమునకు ప్రోత్సహించుటకే గీతోపదేశమనెడు పామర ప్రసంగములు పరిహరింపబడినవి.

(7) ప్రథమపట్కమున చెప్పబడిన ఆత్మతత్వమును, ఆత్మను సాక్షాత్కరించుకొనుట కుపాయమును దాని ఫలమును అనువదించెను.

(8) ఈ ప్రథమ పట్కములో జెప్పబడిన గుహ్యమైన సిహ్నమకర్మయోగమును, 'పరమం' అని విశేషించుటచే గుహ్యతమగు భక్తియోగమునకు అంగమగుటచే నిదియును గుహ్యతమమని గ్రహించవలెను.

(9) 'ఆత్మని ప్రతిపాదకత్వేన అధిపననాత్ పచసోఽధ్యాత్మత్వం' - అనగా - ఆత్మను గుఱించి తెలియపలసినవి సాక్షాత్కరించు సాధనములు మొదలగునవి యన్నిటిని గురించియు తెలుపున దగుటచే 'అధ్యాత్మ' మనబడినది.

(10) 'సర్వమును' అనుటచే 'విగత' అనుచో 'వి' యను ఉపసర్గముచే సూచింపబడిన నిశ్శేషవినాశము చెప్పబడినది.

(11) దూరముగ ననుటచే సంస్కారముకూడ నశించిన దనుటచే తిరిగి మొలకెత్తికుండునట్లు నశించినదని భావము.

2వ శ్లోకము

(12) ఈ శ్లోకమునందలి 'హి' యను శబ్దము ముందు చెప్పబోవు భగవద్దర్శనేచ్చను తెలుపుచున్నదని యర్థము.

(13) 'త్వత్తః' అను దానిని 'పరమాత్ముడనగు' అని శ్రీ భాష్య కారులు విశేషించిరి. దానిచే శ్రీకృష్ణుని విషయమై మనుష్యభ్రమ తీరి మాటలాడు అర్జునుని వాక్యమగుటచే 'త్వత్తః' అను దానికి సృష్టిస్థితిలయములకు కారణమైన రూపమే వివక్షితముగాన 'పరమాత్మనః = పరమాత్మవగు' అనిరి.

(14) అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని 'కమలపత్రాక్ష' అని సంబోధించుటచే నంతరాదిత్య విద్యలో జెప్పబడిన 'పుష్కరీకాక్షత్వము' తో గూడిన అప్రాకృత దివ్యమంగళ విగ్రహ స్థితివేళము యీ యవతారమునందును స్ఫుటముగ గోచరించుచున్నదని గ్రహించవలెన.

ఆ విద్య నుపపాదించు నా ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో నీ పుండరీకాక్షునకే సర్వలోక కామేశత్వాది మాహాత్మ్యము తెలుపబడెను.

(15) కాలమునుబట్టిగాని విషయమునుబట్టిగాని సంఖ్యనుబట్టిగాని ప్రకర్షనుబట్టిగాని సంకోచములేని యాధిక్యము మాహాత్మ్యమునకు చెప్పబడుచున్నది.

3వ శ్లోకము

(16) చెప్పిన మాటయందు గట్టినమృకము కలుగుటకు కారణమైన ఆప్తత్యాదు లీ పదముచే వివక్షితములు.

(17) కోరుటమాత్రమే నావంతు, చూపుట నీవంతు అది నీదయ్యై ఆ రహస్యమున్నదని భావము.

(18) రూపం - ఈ శబ్దము దివ్యాత్మ, దివ్యమంగళ విగ్రహాది సమస్తాకారపరము.

దీనికి భాష్యకారులు -

(i) సర్వమును శాసించుటయందును -

(ఉన్న రూపమును 'ద్రష్టు మిచ్ఛామి' అని సర్వత్ర యోజించుకొనవలెను).

అనగా - ప్రశాసన కుపయోగించు శరీరము చేష్టలతో సీప్రశాసన సామర్థ్యమును జూపు రూపమును అని తేక - ప్రశాసనము నందున్న రూపమును - అనగా "యథార్హం కేశవే వృత్తిం అవశాః ప్రతిపేదిరే" అనినట్లు 'శ్రీకృష్ణుడు మన సభలోనికి వచ్చినను' ఎవ్వరును ఆతని నాదరించుటకై మీమీ యాసనములనుండి లేవరాదు. నమస్కరించరాదు' అని దృఢప్రతిజ్ఞతో కూర్చొనియున్న దుర్యోధనాదులందఱును శ్రీకృష్ణుని చూడగ నే ఆ ప్రతిజ్ఞను మరచి మైమరచి లేచి నిలచి చేతులు జోడించిరి. అట్టి రూపమును అని గాని యర్థము.

(ii) కల్యాణగుణాకరుడనై యుండుటయందు - రామాద్యవతార శరీరములవలె అజ్ఞానమును అభినియించుట కనర్హమైన రూపమును.

(iii) పాలించుట యందును -

అందరను ప్రవర్తింప చేయదగుటకు తగిన రూపమును.

(iv) సృజించుటయందును -

సీ యవయములనుండియే చతుర్ముఖ రుద్రాదులను, నాలుగు వర్ణములను పుట్టించుటకు తగిన రూపమును.

(v) సంహరించుట యందును -

అందరిని మ్రింగివేయుటకు తగిన రూపమును.

(vi) భరించుటయందును -

ప్రపంచమునంతను నీ శరీరైకదేశమున జూపినదగిన రూపమును.

(vii) సర్వోత్కృష్టమై యుండుటయుందును -

బ్రహ్మాదులనుకూడ తన శరీరమున నొక్కొక్క రోమకూపములవలె జూపుట.

ఈ యాకారముల నన్నిటిని విశ్వరూపమున జూపును.

(19) పురుషోత్తమ ! -

ఆశ్రితుల దోషములనే యన్వేషించువాడు నీచుడు. నీవు పురుషోత్తముడవు. కాన నా దీనత్వమునే జూచి దయతో నీ రహస్యార్థముల నుపదేశించితివని భావము.

ఇదియే నిరతిశయ పురుషోత్తమత్వము. దానినే పురుషోత్తమ శబ్దము నూచించినది. అందులకే శ్రీ భాష్యకారులు దీనిని వివరించుచు 'ఆశ్రిత వాత్సల్యజలధి !' యని తెలిపిరి.

పురు=అధికం, సనోతీతి=యచ్ఛతీతి- పురుషః' అను వ్యుత్పత్తినిబట్టి ఆశ్రితాభిమతాధిక ప్రదుడని తెలియుచున్నది.

(20) తొమ్మిదవ అధ్యాయారంభమున 'పశ్యమేయోగ మైశ్వరం' అని చెప్పినది సంశయవిపర్యయములులేక స్పష్టముగా బోధపడకపోవుటచే నట్టిదానిని సాక్షాత్తుగా చూపవలెనని 'రూపమైశ్వరం' అనెను.

ఈ శ్లోకమున - "పరమైశ్వర - పురుషోత్తమ" అను సంబోధనలచే పరత్వ సౌలభ్యములు తెలుపబడినవి.

4వ శ్లోకము

(21) ఈ శంఖోధన సాభిప్రాయము.

నీవు చూపదలచినచో నీకేదియును దుష్కరము కాదను భావమును నూచించు గుణవిశేషములను తెలుపును. ఆ గుణము లేవియనగా నీకంటె నితరులెవ్వరికిని యుండునని ఊహించుటకైనను

వీలులేని జ్ఞానబలైశ్వర్యాదులు. లేక - “యోగేశ్వర” యను సంబోధనలోని తాత్పర్యము నీ ‘ప్రభు’ శబ్దము తెలుపును. యోగమనగా కల్యాణగుణసముదాయము. ఈశ్వరుడనగా నియమించువాడు అనగా - అశ్వపతి - ధనపతి - యనుచో నెట్లు గుణములను ధనమును అధికముగా కలవాడును వానిని యధేష్టుముగా నియమించువాడనియు సర్థమో అట్లే యనంతగుణములు కలవాడనియు వానిని నియమించువాడనియు సర్థము.

(22) సమగ్రముగ - అనగా సమస్త గుణములతోను విభూతులతోను దివ్యశరీరములతోను కూడుకొనియున్న రూపము.

ఈ ప్రార్థనవలన నింతవరకు వినుటచేకలిగిన యర్జునుని వినయము ఆస్తిక్యము మొదలగు యోగ్యతలు - స్వభావమునందు మార్పున్న గోచరించుచున్నవి దీనిని ముందు శ్లోకముయొక్క అవతారికలో చూడుము.

(23) ఇచ్చట అణిమాద్య ష్టైశ్వర్యశక్తియున్న గుణములలో చేరినది. యోగనిర్వాహకత్వాదికము మాత్రము చూడగోరిన యాకారముల కంతరంగము కాకపోవుట చే నిచ్చట నది వివక్షితము కాదు. ముం దేయాకారమును చూపబోవుచున్నాడో అదియే యిచ్చట చూపగోరబడినది. అర్జునునకు విశ్వరూపములో సప్తాంగయోగమును జూపెనా ?

5వ శ్లోకము

(24) అవతారిక -

ఇట్లు విశ్వరూప సందర్శమునందలి వేడుక కలిగినట్టియు ఆనందపారవశ్యముచే డగ్గుత్తిక పడినట్టి యర్జునునిచే ప్రార్థింపబడి భగవంతుడు పలుకుచున్నాడు.

భగవంతు డబ్బనుడుకోరినట్లుగా విశ్వరూపమును చూపుటలో కారణము ప్రశ్నించురీతినిబట్టి తెలియుచున్న అవస్థావిశేషమే. దానిని బట్టియే - 'పశ్య' = (చూడుము) అను శ్లోకముయొక్క సంగతి యీ యవతారిక మూలముగ తెలుపబడుచున్నది.

(25) నూరులకొలది వేలకొలది యనుటచే పరవ్యూహ విభవాదులతోకూడిన యనంతమగు నప్రాకృత శరీరములు కలవని తెలుపబడెను. ఒక సూర్యమండలములో నేరూపముకలదో అట్టి రూపములే అనంత బ్రహ్మాండములయందుండు అనంత సూర్యమండలములలో నున్నవనిభావము.

ఇచ్చట దివ్యశబ్దమునకు ఊర్ధ్వలోకములలో నున్నవని యర్థమును చెప్పరాదు. భూమిపై వ్యాప్తియుచు చెప్పబడుచున్నది గదా! కాబట్టి ద్రవ్యవైలక్షణ్యమే చెప్పబడవలెను గాన అప్రాకృతములని వ్యాఖ్యానింపబడెను.

27 (ఎ) పశ్య = కనుగొనుము -

అనుటచే నీవు చక్కగా చూడగలుగునట్లు చూపెదనని తాత్పర్యము.

ఈ శ్లోకమున 'నానావిధాని' యనుటచే ఆభరణముల యొక్కయు, ఆయుధములయొక్కయు, అలంకారములయొక్కయు, భుజములయొక్కయును సంఖ్యలోను వాని యాకారములోనుగల అనంత్యము సూచింపబడుచున్నది.

—: విశేష వివరణము :—

ఇంతవరకు జరిగిన 4 శ్లోకములలో అద్భుతుడు భగవంతుని విశ్వరూపము నతివినయముతో నర్థించినట్లు గాన్పించుచున్నది గదా!

రామాయణమున అరణ్యకాండ చివర భాగములోని చతుస్సప్తతితమ (74)వ సర్గలో భగవంతుడైన శ్రీరామచంద్రుడు శబరిని

యిదేవిధముగ భాగవతవైభవము నింత వినయముతోనే అర్థించిన విధము గానగును.

గీత - త్వత్తః కమలఃత్రాక్ష సూహాత్మ్య మపి చాన్య రుమ్ శ్రుతం... (అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునితో) గీత 11-2.

రామా - శ్రీరామచంద్రుడు శబరితో -

దనోస్సకాశాత్ తత్త్వేన ప్రభావం తేమహాత్మనః శ్రుతం... రా. అర - 74-19 శ్లో.

గీత - 11-3 శ్లో. ద్రష్టుమిచ్ఛామి తేరూపం ... (అర్జునుడు - కృష్ణునితో).

రామా - ప్రత్యక్షమిచ్ఛామి సంద్రష్టుం ... (రాముడు శబరితో)

గీత - అర్జు - కృష్ణు - తో ... 4వ శ్లో.

మన్యసే యది తచ్ఛక్యం మయాద్రష్టుమితి ...

రాముడు శబరితో.

రామా - అర. 74 స. 20 శ్లో.

... యది మన్యసే.

గీత - శ్రీకృష్ణుడు - అర్జునునితో 5వ శ్లో. వశ్యమే పార్థ ...

రామా - అరణ్య - 74-21 శ్లో. శబరి - రామునితో -

వశ్యమేషు ఘనప్రఖ్యం.

భగవంతు డెన్ని యపూర్వవిషయములు తన విశ్వరూపములో చూపెనో అన్ని యపూర్వ విషయములను శబరి శ్రీరామునకు ఆచార్య విశ్వరూపములో జూపెను -

(i) జహావాంచక్రిరే తీర్థం మస్త్రవన్మస్త్ర పూజితమ్.

(ii) మేనుసత్కృతాః పుష్పోపహారంకుర్వన్తి॥

తేషాం తతః ప్రభావేన పశ్యాద్యాపి... 24 శ్లో.

(13 సంవత్సరములైనను వాడనేలేదు గాలిః చలించలేదు. వర్షములకు కొట్టుకొనిపోలేదు).

ద్యోతయన్తి ఓశస్సర్వాః శ్రియావేద్యోఽతులప్రభాః ...
25 శ్లో. (ఆరిపోలేదు. ప్రజ్వలించుచునే యున్నవి.)

చిన్తితేఽభ్యాగతాన్ పశ్య!
సహితాన్ సప్తసాగరాన్ ||
కృతాభిషేకై స్తైర్వృస్తాః

వల్కలాః పాదపేష్విహా || 26 శ్లో.

అద్యాపి నావశుష్యన్తి | ప్రదేశే రఘనన్దన !
దేవకార్యాణి కుర్వద్భిః యానీమాని కృతానినై |
పుష్పైఃకువలయైస్సార్థం స్థూనత్వం నోపయాన్తి వై. 27 శ్లో.

(పదమూడు సంవత్సరములట్లే వాడకయున్నవి. సప్తసముద్రములును ఏడు గుంటలై వారి స్నానమున కైవచ్చి పడియున్నవి చూడు.

శ్రీకృష్ణ ఉద్ఘాతనితో -

మయా ప్రసన్నేన తవాష్టనేదం |

రూపం పరం దర్శిత మాత్మయోగాత్ || 47 శ్లో.

.....

యన్మేత్వదన్యేన నదృష్టపూర్వం ||

శబరి - శ్రీరామునితో -

కృతస్మిం వనమిదం దృష్టం |

శ్రోతవ్యంచ శ్రుతం త్వయా || 28 శ్లో.

గీత - అదృష్టపూర్వం హృషితోఽస్మి దృష్టా 45 శ్లో.

(అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునితో)

రామా - శ్రీరాముడు శబరితో

ప్రహర్షమతులం లేభే ఆశ్చర్యమితి త్వతః ।
అర్చితోఽహం త్వయాభక్త్యా॥

విశేష వివరణము ముగిసినది.

6వ శ్లోకము

27 (బి) ప్రధానమైన ముప్పదిరెండు దేవతలను ముందుగా జెప్పచున్నాడు.

(28) ప్రదర్శనార్థమనగా - ఉపలక్షణము.

అనగా - అర్జునుడుగాని మరి యితరులుగాని యెన్నడును ఎఱుంగనివని తాత్పర్యము.

(29) ఇంద్రియములకు గోచరించని వస్తువు సామాన్యముగా శాస్త్రముచే నెఱుంగబడినను కంటితో జూచియే యెఱుంగవలసినవి ఎన్నియో విశేషములు కలవని సూచింపబడినది.

8వ శ్లోకము

(30) భగవన్నియమనకు తగిన గుణవిభూతియొగము.

(31) ఈశ్వరత్వమనగా - నియమనశక్తి.

(32) దివ్యచతుష్టయగుటచే జ్ఞానాది గుణములనుకూడా చూడగల్గును. కావుననే అర్జునుడు ముందు అనన్త వీర్యత్వాదులతోకూడిన రూపమును చూడగల్గుచున్నాను.

10వ శ్లోకము

(33) అనేక ముఖములనుటచేతనే అనేక సత్రములు చుండగా తిరిగి చెప్పినేలయనగా - అగమములో నీ విశ్వము భావనమునందు అట్లుండుటచేసని గ్రహించవలెను.

(34) అనేకం - అద్భుతం దర్శనం యస్యతత్ - అనగా , అనవధికాతిశయాశ్చర్యముతో చూడబడునది.

(35) ఆశ్చర్యభూతములగు సమస్తతత్త్వములకును ఆధారమైనది.

(36) ఇచ్చట దేవశబ్దమునకు విగ్రహ విశిష్ట విషయముగ చెప్పటయే సార్థకమగుటచే - ద్యోతమానం = ప్రకాశించుచున్నదని చెప్పబడినది.

16వ శ్లో.

(37) 'సర్వతః' అను పదమును - 'పశ్యామి' తో నన్వయించుటలో సార్థక్యమున్నది. అట్లు చూడగలకై దివ్యచక్షుస్సును బడయుటవలన కలిగినదని తెలియవలెను.

(38) విశ్వరూపుడగుటకు కారణము విశ్వేశ్వరు డగుటయే. అనగా - విశ్వనిర్మలమైన యర్థము. లోపల వ్యాపించి నియమించువాడు శరీరి. నియమింపబడునది శరీరము - కాబట్టి విశ్వరూపుడనగా విశ్వశరీరి యని తేలినది. విశ్వమంతయు నాతనికి శరీరముగదా !

(39) ఉన్నను చూచుటలేదా? లేకపోవుటచే కాన్పించుటలేదా? అనగా -

దివ్యచక్షుస్సుకలవాడున్న దానిని చూడలేకుండుట యెట్లు? కాబట్టి లేదనియే యర్థము, శశశృంగమును చూడలేనట్లు.

అదిమధ్యాంతములు లేకుండుట దేశమును బట్టియును కాతిమునుబట్టియును. అది యంతములను తెలుపు హద్దులున్నచో మధ్యయును తెలియవచ్చును. అవి లేకపోవుటచే మధ్యయును తెలియదు.

17వ శ్లోకము

(40) కిరీటమనియు కరండికయనియు తలకు ధరించునవి రేఖారకములు. అందు కిరీటము గొప్పవారు ధరింతురు.

18వ శ్లోకము

(41) నిధానమనగా - ఆధారము. దానికి 'పరం' అని విశేషణ ముండుటచే జీవుడుకాడని తెలియవలెను.

తనకు వేరొక ఆధారములేనివాడని యర్థము.

(42) విశేషములులేని 'అవ్యయ' శబ్దముచే స్వరూపమునకుగాని గుణములకుగాని వైభవమునకుగాని ఒకప్పుడైనను నాశము తరుగులేకుండుట.

ఈ శ్లోకమున - అక్షరం - అవ్యయం - వేదితవ్యం - అవ్యయం - సనాతనం మొదలగు శబ్దములచే (భగవంతుని ప్రభావమును జూపుట వలన) ముండకోపనిషదాదులలో చెప్పబడిన రూపము జ్ఞాపకము చేయబడుచున్నది.

19వ శ్లోకము

(43) ఇదివరలో చెప్పబడిన 'నాస్తం నమధ్యం' మొదలగునది దివ్యాత్మస్వరూపమును గుఱించినది. ఇప్పటిది దివ్యమంగళ విగ్రహమును గూర్చినదిగాన 'పానపక్త్యము' లేదు.

లేక ఒకచోట ఉత్పత్తిస్థితి వినాశము అను వికారములు లేవనియు, ఇచ్చట ఆ వికారములకు కారణములు లేవనియును చెప్పవచ్చును.

(44) వీర్యమునకు ఆనస్త్యమనగా - అంతకన్న గొప్ప వీర్యము లేదనుట.

(45) వెనుక బాహువుల నానాత్వము చెప్పబడినది. ఇచట ఆసంఖ్యాకములని చెప్పబడుచున్నది.

(46) ఒక్కొక్క నేత్రమే భక్తులకు చంద్రునివలె చల్లగాను శత్రువులకు సూర్యునివలె తాపజనకముగాను ఉన్నదని భావము.

అనాదిమధ్యాస్తం అనెను శ్లోకమున -

(విశేష వివరణము)

‘అనేక బాహూదర వక్త్రనేత్ర’ మని అవయవములయొక్క బహుత్వమును మాత్రమే చెప్పటచే రూపమొక్కటియేయని తోచుచున్నది. అదియునుగాక పూర్వాపరగ్రంథమునుబట్టి ఒకేశరీరమును గూర్చిన పరామర్శయును గానించుచున్నది.

‘విశ్వమే పార్థరూపాణి’ అని ప్రారంభించుటచే నిచ్చటను అనేక శరీరములు అనేక ఉదరములు మొదలైనవని చెప్పరాదా? అన్నచో అట్లనరాదు, అట్లే చెప్పదలంచినచో అనేక విగ్రహమునియే చెప్పియుండునే. కాకున్నను అనేక శరీరములకు అనేక బాహువులు అనేక ఉదరములు కలవని చెప్పటలో విశేషమేమున్నది? అట్టైనచో ఆగమములలో నెచ్చటను భగవంతుని కెచ్చటనైనను అనేక ఉదరములున్న రూపము జూపబడెనా? యన్నచో- ఆ శాస్త్రమిచ్చటంతయు ప్రచారములోనున్నదా? నారదాదులు జూచిన రూపములనే మనమా గ్రంథములో గానకున్నాము. నారదుడు జూచిన విశ్వరూప మింతకంటెను వేరైనది. ధృతరాష్ట్రుడు జూచిన విశ్వరూప మదియొకమాదిరి. నానా సంహితలలో వరాహావ్యసంహాదులకు వేరువేరు రూపములు వేరువేరు రంగులు వేరువేరు భుజములు మొదలగు వైచిత్ర్యమును గాంచుచున్నట్లే. శ్రీ విశ్వరూపశరీరము నందును చెప్పినదానినిబట్టియే ఆయా వైలక్షణ్యముల సంగీకరించవలసినదే.

కొమ్మలు - వేళ్లు అనేకవిధములుగానున్నను మొదలొకటైనచో డబ్బాకటియే యనునట్లు చేతులు కడుపులు వేరువేరైనను భిన్నముగా చెప్పబడకపోవుటచే మొలభాగ మొక్కటియే యగుటచే నిచ్చట రూపమొక్కటియే యని భావించవలెను.

(విశేష వివరణము ముగిసినది.)

20వ శ్లోకము

(47) అస్తరం = అవకాశము - మధ్యనున్న ఖాళీప్రదేశము.
నిఘం - అస్తర మవకాశావధి పరీధానాస్తర్థి భేదతాద్యర్థే
అని శోశము.

మధ్యఖాళి, హద్దు, కట్టుబట్టు, మాయమగుట మొదలగు సర్థము
లీ శబ్దమునకు గలవు.

(48) మహాత్మన్ ! -

తెలుసుకొనశక్యముకాని గంభీరమగు ఆశయములు కలవాడు.
మహాత్మశబ్దము గంభీరమైన బుద్ధివిశేషము కలవారియందు
ప్రయోగింపబడును.

శరీర ముగ్రమైనదనుటచే భయమును గొలిపినట్లే మనోఽభి
ప్రాయమున్ను తెలియశక్యమైనది కాకుండుటచే నిదియును భయహే
తువే యగుచున్నది. గాన నిచ్చట యీ యర్థమే అనుకూలమైనది.

(49) అస్తరం - మధ్యనున్న ఖాళీప్రదేశము చెప్పబడినది.
ఇప్పుడు దానికి హద్దులు చెప్పబడుచున్నవి. అందన్ని లోకములును
యిమిడియున్నవి. అట్టి శక్తివిశేషముండుటచేతను, అడ్డగల విరోధి
పదార్థములు, లేకుండుట చేతను ఆ లోకములన్నియు నిమిడినవి.

(50) ఇచ్చట అభిప్రాయమేమనగా - వెనుకముందును ఊన్న
పాశ్యములన్నియును శరీరమును గూర్చినవియే యగుటచే మధ్యగా
ఆత్మస్వరూపవ్యాప్తిని చెప్పుట నిరర్థకముగావునను ఆ విగ్రహ మతి
మహోత్తరమైనదని కంఠం వేణ చెప్పుటచేతను శరీరముయొక్క వ్యాప్తి
యే యిచ్చట చెప్పబడినది.

21వ శ్లోకము

(49) అమీ హిత్వా విశన్తి - అనునది సంహారావస్థకాదు.
స్తుత్యాదులతో కలిపి చెప్పబడుచున్నదిగాదా ! దుర్యోధనాదులవలె

మరణదశకు దగ్గరించినవారుకారు వీరు - 'వీక్షస్తే త్వాం' అని చెప్పుట కూడా విరోధించును. కాబట్టి దగ్గరకు వెళ్ళుట అను సేవాప్రకారమే గ్రాహ్యము.

(50) కేచిత్ - వీరును దేవతలలోని వారే - మిగిలిన ప్రాణులందరును భయపడి పారిపోవుచున్నట్లు ముందు చెప్పబడును.

(51) మహర్షిసంఘములు - భృగ్వాదిగణములు.

(52) సిద్ధసంఘములు - సనకాదులు.

(53) స్తోత్రములకు పుష్కలత్వ మేమనగా. ప్రమాణసిద్ధమైన సర్వేశ్వరత్వాదికమును జెప్పటయే.

(54) ఉత్కృష్టులైన - అనగా - బ్రహ్మాదులని భావము. 'కేచిద్భీతాః' అని ధైర్యవిహీనులు వేరుగా చెప్పటచే నుత్కృష్టులనగా ధైర్యశాలులును ఆనందపరవశులును అని చెప్పబడుచున్నారని గాన బ్రహ్మాది గొప్ప దేవతలందరును సేవార్థమై విచ్చేసిరని చెప్పబడెను.

22వ శ్లోకము

(55) అవతారిక -

ఈ శ్లోకమున నర్జునునకు కలిగిన ఆశ్చర్యము తెలుపబడినది.

23వ శ్లోకము

(56) ఈ శ్లోకమున నర్జునునకు కలిగిన భయము తెలుపబడుచున్నది.

(57) ఈ శ్లోకమునందలి 'ప్ర' అను ఉపసర్గచే ప్రస్థానం - ప్రస్మరణం అను చోటునవలె నిశేధపరముగాక 'మిక్కిలి' యను సర్థము వివక్షితము - అనగా - మిక్కిలి చలించితి తేక - మిక్కిలి భయపడిరని యర్థము.

24వ శ్లోకము

(58) అచేతనమైన మనస్సునకు భీతి యెట్లనిన - దానియందు చేతనత్వ మారోపించి చెప్పబడినది. ఆ యారోప మేలననగా - అపరిమితముగ భయపడినట్లు తెలుపుటకే.

(59) కేవలము పేరని చెప్పటకంటె ప్రకృతాను గుణముగ వ్యాప్తి చెప్పబడెను.

25వ శ్లోకము

(60) అవతారిక -

ఈ శ్లోకమున నితరావయములకన్న ముఖము లతిభయంకరముగ నున్నవని చెప్పబడుచున్నది.

తనకు భయంకరముగ నున్నదనుటచే తనయందు దయతో నారూపమును జూపినటులనే దాని నుపసంహరించమని తాత్పర్యము.

26వ శ్లోకము

(61) శత్రుపక్షములో 'సర్వై' సర్వే అనుటచేతను, పాండవ పక్షములో 'యోధముఖ్యాః' అనుటచేతను పాండవపక్షమున నున్న వారందరును సశించ లేదని తెలియుచున్నది.

(i) అవతారికలో 'తాను చేయదలంచుకొన్న భూభార నివృత్తిని' అనుచో నిందులకే భయంకరరూపమును జూపెను. దాని వలన నర్జునునకు యుద్ధమును చేయవలెనను ఉత్సాహ మినుమడించునని భావము.

(ii) ఈ గ్రంథముచే -

రణరంగమున నున్నవారందరును ముందు చెప్పబడునట్లు భగవంతుని నోట జొచ్చుట యసంభవముగాన నిది యింద్రజాలమోయను సందేహమును బాపుటకై చెప్పబడును.

మరియును - అర్జునాదు లుపకరణ మాత్రులనియు వారేమియు చేయుచున్నను తానొక్కడే వారినందరిని సంహరించ గలననియును సూచించెను.

(iii) దీనికి భావమేమనగా -

భగవంతుడు చేయు సకలసృష్టిని దివ్యచతుస్సుచే జూచిన వానికి కొలదిపాటి తుద్రులను సంహరించుట ఆశ్చర్యముగాతోచదు అనుచున్నాడు.

అనగా - 'సర్వం సమాప్నోమి తతోఽసి సర్వః' అనునట్లు సమస్త చేతనాచేతనములనున్న తనకు శరీరముగా గలవాడగుటచే సర్వభూతుడును సత్యసంకల్పకాను నగు సర్వేశ్వరుడే ధార్తరాష్ట్ర లందరి సర్వవిధ వినాశమునకును కారణము. అతడే ప్రధానహేతువు. కాన్నించుచున్న అర్జునుడును ఆతని బాణములున్న కాకతాళీయము వలె నిమిత్తమాత్రమే.

కాకతాళీయ మనగా - తాటిపండు పండి పడుటకు సిద్ధముగా నుండగా దానిపై కాకి వాలినతోడనే అది పడును. దానిని కాకియే పడగొట్టిన దందురు.

అట్లున్నది ప్రకృతవిషయము. ముందు జరుగబోవునదియును 'స్పృష్టముగా కళ్ళతో జూచుచుండుటచే నది యిప్పుడు జరుగుచున్నట్లే' చెప్పచున్నాడు.

28, 29 శ్లో॥

(62) ఇచ్చట సముద్రము ఒక దృష్టాంతముగాను మిడుతలు- మండుచున్నవిష రెండవ దృష్టాంతముగాను చెప్పబడినవి. దీని యభి ప్రాయ మేమనగా -

'అభిమఖా ద్రవన్తి' అనుటచే నడలు తమ వేగముచేతనే తాము సముద్రమున విలీనమై నట్లును, మిడుతలు అగ్నిలో పడునట్లు వీరందరును

తమవ్యాపారముచేతనే సశించుచున్నారనియును, అన్ని సదులును ఒకే సముద్రమునందును, అన్ని మిడతలును ఒకే అగ్నిహోత్రమునందును విలీనమైనట్లును వీరందరును ఒకే భగవంతునందు విలీనమగుటకును, ఆ సంహారకు డొక్కడే సకలమును సంహరించుట కనుగూడైన సామాన్యకారముతో నుండుటకును రెండు దృష్టాంతము లొసంగబడెను.

మరియును -

నదీప్రవాహము విలీనమగుట యనగా — ఇదివరకు పేరుగా గోచరించుచుండెడి ప్రవాహకారమును విడుచుటయే, దానిచే దాని పేరు సముద్రముననే చేరిపోయినది. మిడుతలన్ననో అట్లుగాక భస్మరూపమును దాల్చుచున్నవి. ఈ భేద మాదృష్టాంతములచే జూపబడినది.

30వ శ్లోకము

(63) ఆవతారిక —

సంహారమునకై తమంతట తాము త్వరపడి ప్రవేశించుట యేనా? వాని సంహారమునకై భగవంతుడే ప్రయత్నమును చేయక యూరకుండెనా? అనగా - 'లేలిహ్యాసే' ఇత్యాది...సంహారములకు ముఖ్యకారణమా చేతనుల వ్యాపారమే. వారి వారి సంహారములను గురించిన క్రోధాదులతోగూడిన భగవంతు డా సంహారమును సంకల్పముతో సాగించుచున్నాడు.

(64) 'లేలిహ్యాసే, క్రియా సమభిహారే యః'

క్రియా సమభిహార మనగా —

"పానఃపున్యం భృశార్థో వాక్రియా సమభిహారః"

మాటిమాటికిని, ఆతిశయముగాను చేయుపని,

(65) తినుట కనుకూలముగా నుడికించుచున్నవి, లేక చూచుచున్న బ్రహ్మాదులకున్న దుస్సహముగా నున్నవి.

31వ శ్లోకము

(66) అవతారిక -

ఇట్టి భయంకరాకారమును చూచుట కసమర్థమైన అర్జునుడు,
“నీ సర్వైశ్వర్యమును జూపు”మని నేను ప్రార్థించగా దానినే జూపెద
నని యుద్యుక్తుడవైన నీ విట్టి ఘోరమైన రూపమును భక్తుడవైన నాకు
జూపుటలో నీ యభిప్రాయ మేమియైయున్నదో నే నెఱుంగున్నాను.
నాయందు దయయుంచి ప్రసన్నుడవై నీ ప్రసన్నమైన పూర్వరూప
మును జూపుమని వేడుచున్నాడు.

(67) బ్రహ్మరుద్రాదులకంటెను గొప్పతనమును చెప్పుచున్న నర్జు
నునకు మిక్కిలి గొప్పవాని విషయమై నమస్కారము తగినదేయగు
టను సూచించుటకై ‘సర్వేశ్వర’ పదము వాడబడినది.

ఈ విషయమై అహిర్భుధ్వసంహితలో

శ్లో॥ నస్తవ్యః పరమశ్శేషీ । శేషానంతార ఈరితాః ।

నస్త్రై నస్తవ్యభావోఽయం । నప్రయోజన పూర్వకః॥

అనగా —

సర్వేశ్వరుడు నమస్కరింపబడువాడు - మిగిలిన చేతనులంద
రును నమస్కరించువారు. ఈసంబంధము స్వాభావికమేగాని ప్రయోజ
నాంతరము నుద్దేశించినది కాదని చెప్పబడెను.

32వ శ్లోకము

(68) ఇచ్చట కాలశబ్దమునకు కలాముహూర్తాది కాలపర
ముగ నర్థమును జెప్పినచో ‘నేనే కాలమును’ అని భగవంతునితో
నా యచేతనకాలమున కభేదము కుదురదుగాన ‘ఇంద్రాధికరణ
న్యాయముగ’

1. ఆ కాలమున కంతర్యామి యనిగాని లేక ‘ఆకాశ ప్రాణాధి
కరణ న్యాయముగ’.

2. కలయతీతి = కాలః = ఆయుస్సును లెక్కించువాడను యశాగి
కార్థమునుగాని సృష్టిస్థితి కాలముకంటె విలక్షణమైన సంహార
కాలాభిమానముతో గూడియున్న భగవత్స్వరూపాను సంధాన
మున కసాధ్యరణమైన.

3. ధ్యేయ విగ్రహవిశేష పరమనిగాని చెప్పవచ్చును.

ఈ మూడర్థములున్న యాగికములే - ఈ మూడును ప్రకృ
తములే.

(69) ఎదురుగానుండి - యోధులతో శత్రువులను నిరసించి
నట్లు కాకుండా అని భావము - లేక - ఎదుటగా నిలచియుండుటయే
సంహారకారణము.

(70) శ్లో॥ మనసైవ జగత్సృష్టిం
సంహారంచ కరోతిసః ।
తస్మాద్విపక్ష ఉపణే ।
కియానుద్యమ విస్తరః॥

అని శ్రీయఃపతి, సృష్టిసంహారములను సంకల్పము మాత్రము
చేతనే చేయును. అట్టివాని కీ శత్రుసంహార మొక లెక్కయా?

33వ శ్లోకము

(71) శ్రీకృష్ణుడు సంధికి ఏగినపుడు విదురునియింట భుజించి
సభకేగగా దుర్యోధనుడు నా యింటికిరాక నాయింట భుజించక
వృషలఃశూద్రభోజన మేలచేసితివని యడుగగా శ్రీకృష్ణు డాతనితో

ద్విషదన్నం నభోక్తవ్యం
ద్విషంచైవ నభోజయేత్
పాణ్డవాన్ ద్విషసే రాజన్
మమప్రాణాహి పాణ్డవాః॥ అనెను

అనగా - శత్రువున కన్నమునుబెట్టుట శత్రువుయింట భుజించుట కూడని పనులనెను. అంత నాతడు మనకిద్దరకును విరోధ మేమున్నది. మన మట్టి శత్రువులముకాముగదా! అనగా - దుర్యోధనా! నీవు పాండవులను ద్వేషించుచున్నావుగదా. పాండవు లెవ్వరు? వారు నా ప్రాణతుల్యులే కాబట్టి నీవు నాకు ప్రాణశత్రువు వనెను.

(72) భగవంతునకు పక్షపాతముగాని నిర్దయత్వముగాని లేవనుటకు చెప్పబడినది.

(73) చంపదగినవారుగా సంకల్పించబడిరి. భగవత్సంకల్పమమోఘము. ఇక వారు చావకమానరు అని అభిప్రాయము.

(74) నేను వీరలను జంపుటకు నిన్ను సాధనముగా జేసికొనుచున్నాను. నీవును నట్లే నమ్మియుండుము. దానిచే నీకు పాపశంకగాని నిర్దయత్వదోషముగాని పరాజయముగాని శంకించుట కవకాశముండదు.

(75) పచ- సమవాయే - సమవాయమనగా శరములను సంధించుట. అనగా- నీవు ఎడమచేతితోకూడా బాణములను వేయగలవాడవు. అనగా రెండు చేతులతోను యుద్ధమును చేయ సమర్థుడవు. ఇది యుద్ధమునకు సంబంధించిన అసాధారణమైన అతిశయము. భూభారమును సిద్ధ్వారా తీర్చుటకే నీకిట్టి శక్తిని కల్పించితిని. అందులకే అందరను విడిచి నిన్నే నిర్బంధించి పరికరముగా కల్పించుకొంటి నని తాత్పర్యము.

34వ శ్లోకము

(76) అవతారిక -

అర్జునునకు తగనిచోట కలిగిన స్నేహకారుణ్య అధర్మభీతులకు కారణమగు 'కథం భీష్మం' అను రెండవ అధ్యాయమునందలి 4వ శ్లోకమున తెలిపిన శంకను సాక్షాత్తుగా పరిహరించుచున్నాడు.

(77) అధర్మభీరుత్వమును లక్ష్యపెట్టినగాని ద్రోణాదులు జయింప శక్యముకాని వీరులుగదా! యుద్ధములో జయము చంచలము, అందులకు భయపడుచున్నానందువా? దాని కెంతమాత్రమును భయపడకుము. నీవే జయింతువు, భయపడకుము, దుఃఖపడకుము - అని చెప్పచున్నాడు.

(78) ఘాతుకుడ వందురనియును శంకింపకుము. అనుకూలుల విషయమై ఆనృశఃస్యము (ఆశ్రితులపట్ల ప్రీత్యతిశయము) గుణమగును గాని శత్రువులపట్లకాదు అని యీ పదమువలన తెలియుచున్నది.

35వ శ్లోకము

(79) బ్రహ్మదుద్ర రక్షకుడని యర్థము.

(80) కిరీటీ -

భారఃపరం పట్టకిరీట జుష్టం

యస్యోత్తమాజ్ఞం న నమే న్ముకుందమ్॥

ఐహిక పారతాళిక పరమపురుషార్థములను ప్రసాదించు నారాయణుని యెదుట వంగనితల కిరీటముతో నలంకరింపబడుట భారము నకేగాని ప్రయోజనకారికాదు, ఆ కిరీట మాతలపై నిలువజాలదు. కాబట్టి వెంటనే యర్జునుడు శ్రీకృష్ణునకు వ్రణమిల్లుచున్నాడని తాత్పర్యము.

(81) ఆశ్రితుల సంసారనివర్తకుడు గాన కృష్ణు డనబడుచున్నాడు.

36వ శ్లోకము

(82) ఈ శ్లోకము శ్రీ విష్ణుపంచరాదులయందు వినియోగింపబడు మంత్రమని ప్రసిద్ధికలదు.

38వ శ్లోకము

(83) ధామశబ్దమున కనేకార్థములున్నను స్థానమను నర్థమున

ప్రసిద్ధిగా వాడబడుచుండుటచే నా యర్థమే యిచ్చట ఉచితము. స్థానమున ప్రాప్యమని ప్రసిద్ధమేగదా.

పరమప్రాప్యమనగా భగవంతుడు వేంచేసియుండు అసాధారణమైన వైకుంఠస్థానమని ప్రసిద్ధమేగదా!

ఆ యప్రాకృతస్థానమును గురించి యిట్లు చెప్పబడుచున్నది.

ఛాన్దోగ్య - 8-5-3 —

అథ యదరణ్యాయన మిత్వాచక్ష తే బ్రహ్మచర్య

మేవ తత్ - అరశ్చహలైర్య శ్చార్ణవౌ

బ్రహ్మలోకే తృతీయస్యామితో దివి

తదైరమృదీయం సరః తదశ్వత్థ స్సోమ సవనః!

తదపరాజితాఃపూః! బ్రహ్మణఃప్రభు విమితమ్!

భూలోకాపేక్షయా మూడవదైన 'ద్యు' అనబడు బ్రహ్మలోకమున అరణ్యములను పేరుగల రెండు సముద్రము లున్నవి. కాబట్టి బ్రహ్మలోకమునకును అరణ్యవాసమునకును అరణ్యాయనమని ఉమ్మడి పేరుకలదు. అరణ్యవాసము బ్రహ్మచర్యముచే సాధింపబడదగినదగుటచే కార్యకారణముల నభేదముగా వ్యవహరింతురు. అనగా అరణ్యవాసమునే బ్రహ్మచర్యమందురు. భూమియు, చతుర్ముఖిని సత్యలోకమువరకుండు లోకములన్నిటిని చేర్చి అంతరిక్షలోకము అను రెండును గాక భగవద్లోకము పైది తృతీయలోక మనబడుచున్నది.

ఇచ్చట ప్రసంగవశముగ వైకుంఠలోకమునకు కొన్నిగుర్తులు చెప్పబడుచున్నవి.

అచ్చట ఐరమృదీయమను సరస్సొకటి కలదు. 'ఇరా' యనగా అమృతము. "మాద్యస్త్యస్త్రిన్నితి మదీయం" - అనగా మైమరపించు అమృతమయమని యర్థము. మరియు నిచ్చట 'సోమసవన'మను పేరుగల అశ్వత్థవృక్షమున్నది. అది చంద్రునివలె యానందజనకమగుటచే

నట్లు చెప్పబడుచున్నది. మరియు నచ్చటనే - అపరాజితా - (బ్రహ్మ వేత్తలు కానివారికి స్వాధీనముకానట్టి) అనుపేరుగల పట్టణమున్నది. అది శ్రియఃపతిచే తనకు భోగభూమిగా నత్యాదరముతో (తనకు నివాసముగా) పరిగ్రహింపబడినది.

భగవంతుడు స్వరూపముతో సర్వవ్యాపకుడైనను నిత్యమైన దివ్యమంగళ విగ్రహముతో నచ్చట నెప్పుడునుండును. అచ్చటనే బంగాడువలె మెరయునట్టి లేక హితమును, రమణీయమునునగు ఆకారముగల మంటపమున్నది అనియును.

ఋగ్వేదమున - సం. 2, 3, 21, 23

“సహస్రస్థాణే విమితేదృఢయత్ర దేవానామధిదేవ ఆస్తే”

యెయ్యి స్తంభములుగలిగి అపరిమితమైనదై బలిష్ఠముగానున్న మంటపమునందు దేవాదిదేవుడు విరాజిల్లుచుండును.

39, 40 శ్లోకములు

(84, 85) ‘నమోనమస్తేఽస్తు’ మొదలుకొని ‘తతోఽసిసర్వః’ వరకును సాధారణముగా సమస్త విష్ణు స్థలములయందును సేవించు నపు డనుసంధించవచ్చును.

ఇట్లు పదేపదే నమస్కరించుటకు కారణము విశ్వరూపమును జూపిన పరత్వసౌలభ్యముల ననుభవించుటచే కలిగిన భయమును ఆనందములే.

ఈశోకములోని ముఖ్య తాత్పర్యమేమనగా - ‘పురుష ఏవేదగ్ం సర్వం’ ‘ఆత్మైవేదం సర్వం’, ‘నారాయణ ఏవేదం సర్వం’ ఇత్యాది శ్రుతివాక్యములలోనున్న ‘సర్వ’ శబ్దములతో పురుష - ఆత్మ - నారాయణ పదములకుగల సామానాధికరణ్యమును వివరించుట కై పూర్వము ‘సర్వత ఏవసర్వ’ అనుచోగల సర్వశబ్ద సామానాధికరణ్యము బాధార్థము (అనగా - బ్రహ్మకంటె వేరగునదేదియును లేదు అనుట)

కాదనియు శరీరాత్మ భావనిబంధనమైన (పరమాత్మకు చేతనాచేత నాత్మక ప్రపంచమంతయును శరీరము ఆతడు శరీరి యనుట) విశిష్టైక్యమును చెప్పటలో తాత్పర్యముకలది యను ఆభిప్రాయము.

సమస్త వేదములలోను వేదాంతములలోను వానికి ఉపబృంహణములగు ఇతిహాస పురాణములలోను భగవంతునికి వాచకమైన శబ్దములన్నియును సమస్త చేతనాచేతనములను తెలుపు సామాన్య శబ్దములతోగాని విశేషశబ్దములతోగాని యభేదముగా నిర్దేశింపబడిన స్థలములయం దంతటను శరీరాత్మభావమే అనగా - నవి పరమాత్మకు శరీరములని మాత్రమే గ్రహింపవలెను.

41, 42 శ్లో.

(86) హే సఖేతి - ఇచ్చట సంధి ఆర్షము.

(87) “ద్వాసుపక్షౌ సయుజౌ సఖాయా” అను శ్రుతి జీవేశ్వరులకు సఖిత్యమును చెప్పుచున్నది. అది యధార్థమేగాని భ్రాంతికాదు - లోకములోనున్న మిత్రభావము ఆభాసమే అని దీనివలన తెలియుచున్నది.

(88) పెద్దల విషయమై పరిహాసార్థముగానైనను అగౌరవ వ్రవర్తన గొప్పతప్పే యని దీనిచే గ్రహించవలెను.

43వ శ్లోకము

(89, 90) పూజ్యత్వమునకు హేతువులైన గొప్పతనములో నీకు మించినవాడు లేడనుటకు చెప్పబడినది.

ఈ శ్లోక సమన్వయము మూలమున నారాణ్యునినకు బ్రహ్మదులతో సామ్యవాదమున్న ఐక్యవాదమున్న ముగ్ధురకు పైన వేరొక పరతత్వమున్నదను వాదమున్న ఇట్టివన్నియును నిరసింపబడినవి.

(91) కృతక - అకృతక - కృతకాకృతక లోకములనిగాని - లోక్యతే అనేనేతిలోకః -

ఇతర ప్రమాణములకు గోచరముకాని యర్థములను చూచుటకు సాధనములైన వేదత్రయమునియునుగాని యర్థము.

ఈ శ్లోకమువలన - కర్మవశ్యులగుటచేతను, పుట్టుటచేతను భగవంతునికన్న వేరైనవారని ప్రసిద్ధిచెందిన బ్రహ్మదుద్రాదులు. ఇట్టివారికి హిరణ్యగర్భ స్సమవర్తతాగ్రే - అనగా - సృష్టికిపూర్వము హిరణ్యగర్భుడు (చతుర్ముఖుడు) ఒక్కడుండెను అనియు, 'యదాతమ స్తన్నదివా నరాత్రిః సనన్ సచాసన్ శివ ఏవకేవలః' రాత్రింబవళ్ళ వ్యవహారమేదియును లేని ప్రళయదశలో శివుడొక్కడే కలడనియు, ఇట్లు హిరణ్యగర్భ శివశబ్దములచే బ్రహ్మయును దుద్రుడును భగవంతునివలె జగత్కారణభూతులని భగవత్సామ్యము చెప్పబడుచున్నది. ఇచ్చట గీతలో భగవ దితరులకు భగవత్సామ్యము నిషేధింపబడుచున్నది. ఇది యెట్లు ఘటించుననగా ..

'ఆకాశస్తలిజ్ఞాత్' 'ప్రాణస్తభానుగమాత్' 'శాస్త్రదృష్ట్యా దుపదేశో వామదేవాదివత్' 'సాక్షాదప్య విరోధం జైమినిః' అను సూత్రములుగల సాధికరణములలో నిర్ణయింపబడిన న్యాయమునుబట్టి (అనగా - ఆకాశప్రాణశబ్దములు ప్రసిద్ధ భూతాకాశ ప్రసిద్ధ ప్రాణ వాయువును చెప్పనవేయెనను పరమాత్మ కసాధారణలింగము లా ప్రకరణములలో విసబడుటచేతను, శాస్త్రప్రసిద్ధినిబట్టి వాని కంతర్యామియగు పరమాత్మనే చెప్పచున్న వనుటచేతను లేక యకాగికార్థము చేతనుగాని పరమాత్మ పరముగా నన్వయింపవలెను అని చెప్పబడినది.

కాబట్టి ఆకాశ ప్రాణదులకువలెనే, బ్రహ్మదుద్రాదులకును భగవంతునితో సామ్యగంధమైనను ఆశంకించుట కవకాశములేదు.

44వ శ్లోకము

(92) తస్మాత్ - ఆ కారణమువలన.

ఆ కారణమేమనగా - వెనుకటి శ్లోకమున చెప్పబడిన నిర్గు

పాధికమైన పితృత్వము పూజ్యతమత్వము గురుత్వము మొదలైనవి యుండుటవలన.

(93) ప్రణమ్యు = శరణవరణజేసి -

ఈ ప్రపత్తికి 'అనుకూల్యస్య సంకల్పము - ప్రాతికూల్యవర్జనము, రక్షించునను నమ్మకము, రక్షింపుచుని ప్రార్థించుట, ఆత్మసమర్పణమునైచ్చ్యాను సంధాన'మని ఆరుఅంగములుకలవు. అవిపూర్వశ్లోకమునందలి పితృత్వ గురుత్వాదులను జ్ఞాపకమునుచేయు 'తస్మాత్' అను పదముచేత అనుకూల్యసంకల్పమున్ను, 'నత్వత్సమోస్త్యభ్యధిః కుతోఽన్యః' అనుటచే ప్రాతికూల్యవర్జనమున్ను 'ఈశమీడ్యం' అనుటచేత - రక్షించునను విశ్వాసమున్ను, 'ప్రసాదయే' యనుటచే రక్షింపుచుని ప్రార్థనయున్ను, 'అహం' అనుటచేత నైచ్చ్యాను సంధానమున్ను 'పితేవపుత్రస్యే' త్యాదులచే ఆత్మసమర్పణమున్ను తెలుపబడుచున్నవిగాన నీ శ్లోకమున పూర్ణప్రపదమును గమనించవలెను.

(94) 'ప్రణిధాయ' - దీనివలన 'యద్ధిమనసాధ్యాయతి తద్వాచా వదతి' యనునట్లు కరణపూర్తి సూచింపబడినది. 'ప్రణమ్య ప్రసాదయే' అనుటచే ననుగ్రహముకొఱకు నమస్తరించుచున్నాడని యర్థము.

45వ శ్లోకము

(95) ఇచ్చట తచ్ఛబ్దము పూర్వప్రసిద్ధమైన ప్రసన్నాకాశమును పరామర్శించుచున్నది. కాబట్టి భాష్యకారులు 'ఆ నీప్రసన్నరూపమును నాకు జూపు'మని వ్యాఖ్యానించిరి. దీనిచే భయము లేక కేవల ప్రీతిని గలిగించునట్టి రూపము సూచింపబడుచున్నది. పూర్వార్థమున విశ్వరూపసందర్శనముచే కలిగిన ప్రీతి బాధతోఁకూడుకొని యున్నదనుటచే నుత్తరార్థమున కేవల ప్రీతిజనకమైన రూపమునే జూపుచునుటకు కారణమగుచున్నది.

(96) మే. ప్రసన్నుడనుగాన నన్ను తప్పక రక్షించవలెనని సూచించుచున్నది.

(97, 96) దేవ ! దేవేశ ! అను నీ రెండు సంబోధనలున్ను -
'తమీశ్వరాణాం పరమం మహేశ్వరమ్'
తం దైవతానాం పరమంచ దైవతమ్'

అను శ్రుత్యర్థమును తెలుపుచున్నవి. కావుననే భాష్యకారులు-
దేవానాం = బ్రహ్మద్రాణా మపి ఈశః - అని సాయించిరి.

(99) కాన్పించు రూపము 'తత్త్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం' అను నట్లు జగత్తున కంతకును ఆశ్రయమగునట్లు కాన్పించుటచే 'జగన్నివాస' అనుచున్నాడు.

46వ శ్లోకము

(100) వెనుక జూచిన రూపమునకు సజాతీయ రూపమని యర్థము.

48వ శ్లోకము

(101) ఇచ్చట 'కేవల' శబ్దముచే -

'తమేతం వేదాను వచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషన్తి - యజ్ఞేన దానేన తపసాభాశకేన' అను శ్రుతిచే వేదయజ్ఞాదులు దర్శనసాధనములుగా జెప్పబడుటచే నిచ్చట నిషేధింపబడనేల యనగా - 'కేవలైః' అనబడెను. అనగా - భక్తిలేని వేదయజ్ఞాదులు దర్శనసాధనములు కావని భావము.

(102) ఏకాంతభక్తి లేనివారు అవతారరూపమును జూచుట సామాన్యమానవునిగాను ప్రాకృత శరీరునిగాను జూచుటయే. కాన నది అయథావస్థిత దర్శనమే యగును.

55వ శ్లోకము

(103) అవతారిక -

వెనుక 'నాహంవేదైః' అను శ్లోకమున నన్ను పొందుటకు వేదాధ్యయనము హేతువుకాదనెను. కాని యుపనిషత్తులో 'వేదాను వచనేన బ్రాహ్మణాః వివిదిషన్తి' అని పరమాత్మను యథార్థముగా నెఱుంగుటకు వేదాధ్యయనము విధిపబడుచున్నది. దీనికి పరస్పర విరోధమురాదా ! యను శంకను యీ వేదాధ్యయనాదులను భక్తికి అంగముగా నాచరించిన నవి భక్తిద్వారా ముక్తికి హేతువులగునని చెప్పచున్నాడు.

మరియు 'ప్రవేశ్యంచ' అనునది ముక్తిప్రాప్తికి కారణమైన భక్తియొక్క అవస్థావిశేషమునున్న తెలుపుచున్నాడు.

5రివ శ్లోకము

(104) మదేకానుభవో భవతీత్యర్థః -

ఇచ్చట - "సర్వం హివశ్యః పశ్యతి."

అను శ్రుతియందలి సర్వశబ్దమునకు సర్వశరీరుడగు భగవంతుడగము - ఈ విషయమునే.

'సప్రమాన్యైవసం ఋషయో జ్ఞానతృప్తాః కృతాత్మానో వీత రాగాః ప్రళాంతాః! తే సర్వగం సర్వతః ప్రాప్యధీరాః యక్తాత్మానః సర్వమేవా విశన్తి'. అనగా -

తత్వవేత్తలు పరమాత్మను తాము బ్రతికియుండగనే యనుభవించి ఆ యనుభవముతో సంతృప్తిని చెందినవారై ఆత్మసత్తనుబడసి విషయాశలనువీడి దానిచే స్వాధీనమందున్న యింద్రియములు కలవారై యుండువారు సర్వత్ర సర్వవస్తువులయందును లోన బయటను వ్యాపించియుండు పరమాత్మను పరమపదమున లభించి, పరమాత్మ సాయుజ్యమునుబడసి నిర్విరోధమైన ధర్మభూతజ్ఞానముతో సమస్తమును యథార్థముగా ననుభవించుదురు.

(105) గీతార్థ సంగ్రహము.

15 - శ్లో॥ ఏకాదశే స్వయాధాత్మ్యే
సాక్షాత్కారావలోకనమ్
దత్తముక్తం విదిప్రాప్తోః ।
భక్త్యై కోపాయతా తథా ।

—: తా త్ప ర్య ము :—

భగవంతు డర్జునునకు తనయొక్క వాస్తవమైన స్వరూపమును కన్నులార చూచుటకొరకు తగిన దివ్యనేత్రము విచ్చుటయు, తన నెఱుంగటకేమి తనను చూచుటకేమి తనను పొందుటకేమి భక్తియొక్కటియే యుపాయమగుటను పదునొకండవ యధ్యాయమున చెప్పెను.

శ్రీ భగవద్గీతా - ద్వైతశోభాధ్యాయః

భక్తియోగః

1

అవ. * భక్తియోగనిష్ఠులైనవారికి ప్రాప్యభూతుఁడును పరబ్రహ్మమును భగవంతుఁడు నైన నారాయణుని నిరంకుశైశ్వర్యమును కన్నులారఁ జూడఁగోరిన యర్జునునకు భగవంతుఁడు నిరవధి

2

3

కాతిశయ కాద్యైవదార్య సౌఖ్యల్యాది గుణపాగరుఁడును సత్యసంకల్పుఁడును అగుటచేత తనయైశ్వర్యమును యథావస్థితముగా (అనగా కలరూపున) చూపెను. మఱియును కలరూపున భగవంతుని దెలిసికొనుటయు, దర్శించుటయు, ప్రాపించుటయు † ఏకాంతికాత్మసంతోక భగవద్భక్తిచేతనే లభింపఁదగిన వనియు జెప్పెను. ఇత ఆత్మప్రాప్తికి సాధనముగా నుండు ఆత్మోపాసనముకంటె భగవత్ప్రాప్త్యాదులకు సాధనమై భక్తిరూపమైయుండు భగవదుపాసనము, తాను సాధింపవలసిన విషయమును శీఘ్రముగా సాధించునదియు మిక్కిలి సుఖముగా ననుష్ఠింపఁగూడినదియు నగుటవలన * శ్రేష్ఠమైనదనియు, అట్టి భగవదుపాసనమునకు ఉపాయమును, ఆ భగవదుపాసనముచేయ శక్తి

* అర్జునుఁడు భగవంతుని సామాన్యగోచరమగు కృష్ణానిరూపమునఁ గనుగొన్నవాడే కాని భక్తియోగనిష్ఠులుపాసించునట్టియు ప్రాపించునట్టియు పరబ్రహ్మత్వాది విశిష్టాకారమునఁ జూచినవాఁడు కాఁడు గనుక నట్టి యాకారమును జూడఁగోరెనని తెలుపుటకై 'భక్తియోగ...చూడఁగోరిన' అని చెప్పబడెను. మఱియు నట్టి యాకారమును జూచిననే యతని స్వరూపాదులను బూర్ణముగా నెఱింగి యతనిని పరిపూర్ణముగా నుపాసించుటకు శక్యమగును. కావుననే భక్తియోగ ప్రకరణమున విశ్వరూపమును జూపినాఁడనియు సత్యసంకల్పుఁడగుటచే దానిని జూపశక్తుఁడైనాఁడనియు దెలియవది.

† చూడు. 3 - వ అధ్యాయము.

* ఉపాస్యముగాని ప్రాప్యముగాని యెంతశ్రేష్ఠమో ఉపాసనమును ప్రాపకమును అంతశ్రేష్ఠము. ఉపాస్యుడగు భగవంతుఁడు శ్రేష్ఠుఁడగుటచే భగవదుపాసనమును

లేనివారికి అక్షరనిష్ఠతయు (అనఁగా ఆత్మోపాసనమును), ఆ యాత్మోపాసనమునకు వలయునవియుఁ జెప్పచున్నారు. ప్రాప్యభూతుఁ డగు భగవంతుఁడు శ్రేష్ఠుఁ డగుటంబట్టి ప్రాపకమగు భగవదుపాసనమును శ్రేష్ఠ మగునని 'యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతే నా స్తరాత్మనా | శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాంస మే యుక్తతమో మతః' అని యిందు చెప్పఁబడినది.

అర్జున ఉవాచ.

4

శ్లో॥ ఏవం సతతయుక్తా యే భక్తా స్త్వాం పర్యుపాసతే |

5

6

7

యేచా ప్యక్షర మవ్యక్తం తేషాంకే యోగవిత్తమాః॥ 1

టీ. ఏవం=ఇట్లు, సతతయుక్తాః=ఎల్లప్పుడును నీతోడియోగమును గోరుచున్నవారై- (భగవంతుఁ డగునిన్నే పరమప్రాప్యముగాఁ దలఁచుచున్నవారై) యే భక్తాః=ఏ భక్తులు, త్వాం=నిన్ను, పరి ఉపాసతే = పరిపూర్ణముగా ఉపాసించుతో, యేచ=మఱియు నెవరు, అవ్యక్తం=చక్షురాదీంద్రియములకు వ్యక్తముకాని - అనఁగా గోచరింపని, అక్షరం=ప్రత్యక్షాత్మ స్వరూపమును, (ఉపాసతే = ఉపాసించుతో), తేషాం=ఆ యిరుతెగలవారిలో యోగవిత్తమాః=*తాము సాధింపవలసినదానిని మిక్కిలిత్వరగాఁ బొందువారు, కే=ఎవ్వరు?

శ్రేష్ఠమగుట సిద్ధము. దీని శ్రేష్ఠత్వమునే 'యోగినా మపి' అను నుత్తఃశ్లోకము తెలుపుచున్నది. అందునఁను భజించువారు యుక్తతము లగుటచే నాభజనము (అనఁగా భగవదుపాసనము) యుక్తతమ మని (అనఁగా శ్రేష్ఠ మని) యేర్పడుట గ్రాహ్యము.

* 'యోగవిత్తమాః' అనుటకు స్వసాధ్యమును శీఘ్రముగాఁ బొందువారని యర్థమెట్లు? అనినయెడల మీఁద 'భవామి న చిరాత్పార్థ' అని తన్ను తనభక్తులు శీఘ్రముగాఁ బొందుటను తెలుపుటచే దానినిబట్టి యీ యర్థ మిచటఁ జెప్పఁబడినదని గ్రాహ్యము.

తా. 'మత్కర్మకృత్' ఇత్యాదులచే జెప్పబడిన ప్రకారమున ఏభక్తులు భగవంతుడగు నిన్నే పరమప్రాప్యముగాఁ దలంచుచు, సర్వవిభూతియుక్తుండును అనవధికాతిశయ సౌందర్య సౌశీల్య సార్వజ్ఞ్య సత్యసంకల్పత్వా ద్యనంతగుణ సాగరుండు నగు నిన్ను పరిపూర్ణముగా నుపాసించురో, మఱియు నెవరు చక్షురాదీంద్రియములకు గోచరింపని ప్రత్యగాత్మస్వరూపమును ఉపాసించురో, ఆ యిరుతెగల వారిలో నెవరు యోగవిత్తములు - అనగా తాము సాధింపఁగోరు దానిని శీఘ్రముగాఁ బొందువారని యర్థము. (సాధ్యమును బొందుట యుండలి) శీఘ్రత్వమును గూర్చియే యోగవిత్తముడని చెప్పనగుట మీఁద 'భవామి న చిరాత్పఞ్చ' అని సూచించెడివిగదా.

శ్రీభగవానువాచ.

శ్లో॥ మ య్యావేశ్య మనోయేమాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే |

శ్రద్ధయా పరయోపేతా స్తే మే యుక్తతమా మతాః || 2

టీ. యే = ఎవ్వరు, మయి = నాయుండు, మనః = నన్నే ప్రాప్యముగాఁగల మనస్సును, ఆవేశ్య = ఉనిచి, నిత్యయుక్తాః = నిత్యసంబంధమును గోరువారై, పరయా = ఉత్కృష్టమయిన, శ్రద్ధయా = శ్రద్ధతో, ఉపేతాః = కూడినవారగుచు, మాం = నన్ను, ఉపాసతే = ఉపాసించుచున్నారో, తే = వారు, యుక్తతమాః = తమసాధ్యమును శీఘ్రముగాఁ బొందువారని, మే = నాకు, మతాః = తలంపఁబడినవారు - నేను తలంతు ననుట.

తా. ఎవరు, నే నత్యంతప్రియుడ నగుటచే నన్నే ప్రాప్యముగా గుఱించిన తమ మనస్సును నాయం * దుంచి, మిక్కిలి

* ఉపాసన మనస్సుచే జేయఁబడువ్యాపారము. ఉపాస్యమునందు మనస్సునుంపక వేటువిధమున ఉపాసనచేయుట పాసఁగదు. ఇట్లు ఉపాసనకై ఉపాస్యమునందు మనస్సునుంచియే తీతివలయునుగాన దానియందు మనస్సు నుంచుటను జెప్పుట

శ్రద్ధతో నాతోడి నిత్యయోగమును గోరుచున్నవారై న న్నుపాసిం
చుచున్నారో వారు యుక్తతము లని నా యభిప్రాయము. అనగా
నన్ను సుఖముగా స్వల్పకాలములోనే పొందుదు రని యర్థము.

8

శ్లో! యే త్వక్షర మనిర్దేశ్య మవ్యక్తం పర్యుపాసతే।

9

10

11

12

సర్వత్రగ మచిన్త్యం చ కూటస్థ మచలం ధ్రువమ్॥

3

13

సన్నియ మ్యేద్వియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః।

14

15

తే ప్రాప్నువన్తి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః॥

4

టీ. ఇద్వియగ్రామం=ఇంద్రియ సమాహమును, సన్నియమ్య
=వానివాని వ్యాపారములనుండి చక్కగా నిగ్రహించి, సర్వత్ర=
సమస్త దేహములయందుండు ఆత్మలవిషయమై, సమబుద్ధయః=
జ్ఞానైకాకారము లగుటచే అవియన్నియు సమానములే యనెడిబుద్ధి
గలవాడుకనుకనే, సర్వభూతహితేరతాః=సమస్త ప్రాణులయొక్క

నిష్ప్రయోజనమేయగును. మరియును, అత్యోపాసకులును ఆత్మప్రాప్తికై భగవంతుని
ఉపాయముగాఁ గొని వానియందు మనస్సు నుంచెదరుగాన ఊరక మనస్సు నుంచు
మాత్రమున భగవదుపాసకులకును ఆత్మోపాసకులకును భేదమేమియు కలుగదు. ఈ
కారణములనుబట్టి భగవంతునియందు కేవలమనస్సు నుంచి యుపాసననేయుటను
జెప్పక అతనిని ఉపేయముగా (ప్రాప్త్యముగాఁ) గొన్నట్టిమనస్సు నుంచి యుపాసనఁ
జేయుటను జెప్పినవారైరి. ఇట్లు చెప్పటచే కేవల ముపాసనము వాసఁగుటకు మాత్రమే
మనస్సు నుంచుటకాదని యేర్పడుటేకాక ఉపాయముగాఁ గొని మనస్సు నుంచునట్టి
యాత్మోపాసకులకంటెను ఉపేయముగాఁ గొని మనస్సు నుంచునట్టి భగవదుపాసకులే
యధికలని తారతమ్యముకూడ సిద్ధించుచున్నది. కావుననే 'మనః' అనుటకు అట్టి మన
స్సును జెప్పక 'నన్నే ప్రాప్త్యముగా గుఱించిన మనస్సు' అని చెప్పఁబడెను. పూర్వ
శ్లోకమందలి 'సతతయుక్త' శబ్దమును ఇందలి 'నిత్యయుక్త' శబ్దమును నిత్యయోగ
భాంక్షపరములుగా గ్రహించునది.

హితమునందు ఆసక్తులై, యేతు=ఎవ్వరైతే, అనిర్దేశ్యం=దేవమును
 ప్రియది శబ్దములచే నిర్దేశింపబడఁగనిదియు, అవ్యక్తం = ఇంద్రియ
 గోచరము కానిదియు, సర్వత్రగం (అపి) = దేవాదిసమస్త దేహముల
 యందుండునది (యైనను), అచిన్త్యం=ఆయారూపములచేత చింతింప
 నశక్యమైనదియునుగల, కూటస్థం = ఆయారూపములకుఁ గల ఆయా
 ఆకారములతో సంబంధము లేనిదియు, అచలం=స్వరూపము మాత్ర
 నిదియును, ద్రువం = నిత్యమైనదియునగు, అక్షరం = ప్రత్యగాత్మ
 స్వరూపమును, పర్యుపాసతే=ధ్యానించుచున్నారో, తేఽపి = వారు
 కూడ, మాం=నన్ను, ప్రాప్నువన్త్యేవ=పొందువారె - (మత్సమా
 నాకారమైనదియును ఆత్మస్వరూపమును పొందనే పొందరనుట.) 3-4

శ్లో॥ త్రైలోఽధికతర స్తేషా మవ్యక్తాసక్తచేతసామ్।

అవ్యక్తా హి గతి ర్దుఃఖం దేహవద్భి రవాప్యతే॥

5

టీ. అవ్యక్తాసక్త చేతసాం = ఇంద్రియగోచరముకాని ఆత్మ
 స్వరూపమునం దాసక్తమగుచునన్ను గల, తేషాం = ఆత్మప్రాప్తి
 కాములకు, క్లేశః=ఆయాసము, అధికతరః = మిక్కిలి యధికమైనది.
 హి=ఏలనఁగా, అవ్యక్తా=ఆత్మస్వరూప విషయమైన, గతిః = ఉపా
 సనారూపమైన మనోవృత్తి, దేహవద్భిః = దేహము గలవారిచేత -
 దేహమునం దాత్మాభిమానము గలవారిచేత, దుఃఖం=కష్టముతో,
 అవాప్యతే హి = పొందబడుచున్నదిగదా.

తా. ప్రత్యగాత్మస్వరూపము దేహమునకంటె వేతైనది
 గనుక ఆ దేహమునుబట్టి కలుగు *దేవాది శబ్దములచే దానిని నిర్దే

* దేవాదిశబ్దము లాయారూపములద్వారా అందలి యాత్మలకుఁగూడఁ జెల్లు
 చున్నను, అవి ఆత్మలకు దేహవిశిష్టాకారముననే చెల్లుచుగాని కేవలకారమునఁ జెల్లువు.
 కనుకనే వానిని ఆ శబ్దములతో నిర్దేశించుట తగదని భావము.

శింపఁ దగదు, కనుకనే అది చక్షురాదీంద్రియములకు వ్యక్తము

9

కానిదై యుండును. దేవాదీనమస్త దేహములయందు అది వర్తించు

10

చున్నచైనను వాని కన్నిటికిని అది విసజాతీయమై యుండుటవలన దానిని ఆయా దేహములవంటి రూపములు గలదిగా చింతించుటయుఁ దగదు. కావుననే ఆయా దేవాదులకుఁ గల ఆయా యాకారములతో సంబంధింపనిదై వాని కన్నిటికిని సాధారణమై యుండును.

11

మఱియు అది పరిణామము లేనిదిగనుక దాని స్వరూపమున కెప్పుడును మాటుపాటు కలుగమిచే నది నిత్యమై యుండును. ఇట్టి ప్రత్యగాత్మ స్వరూపమును, ఎవరు, చక్షురాదికమగు తమ యింద్రియ సమాహము నెల్ల వానివ్యాపారమునుండి తెన్నగా నిగ్రహించి దేవాది విషమాకారములు గల సమస్తదేహములం దుండు ఆత్మలన్నియు జ్ఞానైకాకారము లగుటచే నవి సమానములే యనుబుద్ధి గలవారై, యిట్టిబుద్ధి కలిగియుండుటవలననే *సమస్తభూతములకును అహితము చేయుట మానినవారైనై, (సర్వభూతములకు అహితము సేయుట యందలి ఆసక్తికి దేవాదివిషమాకారములు ఆత్మ యాకారములని

* సమస్తభూతములను దేహ వైషమ్యమునుబట్టి దేవుఁడు మనుష్యుఁడు గోవు అని విషయములుగా తలంచుటచేతనే వానికి కీడుచేయుట కాసక్తిగలుగును. అట్లుగాక ఆత్మస్వరూప సామ్యమునుబట్టి అవియెల్ల సమానములుగా తలంచుటయే వాని కేకీడును జేయకుండుటకు హేతువగుచున్నది. మఱియును 'మనుసాధర్మ్యమాగతాః' అని మొదల జెప్పబడుటంజేసియు 'నిరభిసః పరమం సామ్య ముపైతి' అను శ్రుతినిబట్టియు, ఇచట 'మామ్' అనుటకు 'నన్ను' అని చెప్పక 'నాతో' సమానాకారముగల ఆత్మస్వరూపమును' అని చెప్పబడెను. అక్షరశబ్దము 'అథపరాయయా తదక్షరమధిగమ్యతే' అని అక్షర వివక్షయందు పరబ్రహ్మమునకు వాచకమైయుండఁగా నిచట జీవాత్మకు వాచక మెట్లగు నన్నచో 'కూటస్థోఽక్షర ఉచ్యతే' ఉత్తమః పురుషస్తస్యః పరమాత్మ' అని మొదల

తప్పదలచుటగదా నిమిత్తము) యుపాసితురో, వారుగూడ నన్నుఁ
దప్పక పొందుదురు. అనఁగా సంసార రహితమై మత్సమానాకా

15

రమై యొప్పు ఆత్మస్వరూపమును తప్పక ప్రాపింతురని యర్థము.

16

పరమాత్మగాక ఆత్మస్వరూపమునే ప్రాపింతురనుట 'మమసాధర్య
మాగతాః' (గీ. ౧-౪-౨) అనికదా మీఁదఁ జెప్పఁబడెడిని, 'నిరజ్ఞానః
పరమం సామ్య ముపైతి' (ము. 3-౧-3) అని శ్రుతియు ప్రతిపాదించె
డిని, అక్షరశబ్దముచే నిర్దేశింపఁబడు కూటస్థునికంటె పరబ్రహ్మము
వేఱగుట 'కూటస్థోఽక్షరఉచ్యతే ! ఉత్తమఃపురుష స్త్వస్యః' అని
మీఁదఁ జెప్పఁబడుచున్నది. 'అథ పరాయయా తదక్షర మధిగమ్యతే'
అని యక్షరవిద్యయం దన్ననో భూతయోనిత్వాదులంబట్టి అక్షర
శబ్దముచే నిర్దేశింపఁబడినది పరబ్రహ్మమే.

తా. ఆత్మస్వరూపము దేహాతిరిక్తమై ఇంద్రియగోచరము
కానిదై యుండును. ఆత్మప్రాప్తికాములకు శ్రమము మిక్కిలి యధి
కమై యుండును. ఏ లనఁగా, *దేహాదులకు దేహమే యాత్మ
యను నభిమానముండును. కనుక అట్టివానికి సర్వేంద్రియ వ్యాపా

జెప్పఁబడుటచే అక్షరశబ్దనిర్దిష్టమైన కూటస్థజీవాత్మకంటె పరబ్రహ్మము వేఱైనద
నియు, జీవాత్మకును అక్షరశబ్దనిర్దేశము కలదనియుఁ దెలియుటచే నిచట జీవాత్మయే
గ్రాహ్యము. అక్షరవిద్యయందో, అందలి అక్షరమునకు భూతయోనిత్వాదులుకూడఁ
జెప్పఁబడుటవలనను ఆ భూతయోనిత్వాదులు జీవాత్మకుఁ 'గలుగమివలనను, అందలి
అక్షరశబ్దము పరబ్రహ్మశాచకమై యని తెలియునది. అక్షరశబ్దవాచ్యమగు ప్రత్య
గాత్మను ప్రాప్త్యుగా నిశ్చయించుకొని పరమాత్మను అందులకు ప్రాపకముగా ఉపా
సించువారగుటచే అక్షరనిష్ఠుల నికర్షము తెలియునది.

*సర్వేంద్రియ వ్యాపారము లుడిగినచే మనస్సునకు ఆత్మస్వరూపమునందు వృత్తి
కలుగును. దేహమే యాత్మగాఁ దలంచువారికిట్టి మనోవృత్తి కలుగుట కష్టము.
మఱియు నీయక్షరనిష్ఠులు భగవంతునియందు మనస్సు నిలుపక ఆత్మస్వరూపమందు

రోషరతిరూపమై ఆత్మస్వరూప విషయమైన మనోవృత్తి కలుగుట
యతిప్రయాసము గదా.

అవ. భగవంతుని ఉపాసించువారే యుక్తతములు, అనఁగా
తమ సాధ్యమును శీఘ్రముగాను సుఖముగాను బొందువాడు, అని మవ్య
క్తముగాఁ జెప్పుచున్నారు.

శ్లో॥ యేతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్న్యస్య మత్పరాః।

అనన్యే నైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే॥ 6

17

తేషా మహం సముద్ధర్తా మృత్యుసంసారసాగరాత్।

భవామి న చిరా త్స్పర్థ మ య్యావేశితచేతసామ్॥ 7

టీ. పార్థ = అర్జునా, సర్వాణి కర్మాణి = సమస్తకాకిక వైదిక
కర్మములను, మయి = నాయందు, సన్న్యస్య = సమర్పించి, మత్పరాః
= నేనే పరమప్రాప్యఁడని తలంచినవారై, అనన్యేన = ఇతర ప్రయో
జనముఁ గోరిని, యోగేన = భక్తియనెడి యుపాయముచేత, మామేవ
= నన్నే, యేతు = ఎవ్వరైతే, ధ్యాయంతః = ధ్యానార్చనస్తుతికీర్తన
ప్రణామాదులు చేయువారై, ఉపాసతే = ఉపాసించుచున్నారో, మయి
= నాయందు, ఆవేశితచేతసాం = ఉంపఁబడినమనస్సు గల, తేషాం =
వారలకు, అహం = నేను, మృత్యుసంసారసాగరాత్ = మృత్యువును
బొలి ప్రకృతిసంబంధరూపముననుండు సంసారమ నెడి సాగరమునుండి,
నచిరాత్ = శీఘ్రముగానె, సముద్ధర్తా = ఉద్ధారకుఁడు (లేవ నెత్తువాఁడు),
భవామి = అగుచున్నాను.

నిలుపుటచేతను వారి కది కష్టమేయగుననియు భావము. మఱియును 'దేహవస్థి' అను
టకు కేవలమదేహముగలవారు అని యర్థము గ్రహించినయెడల దేహధారులగు సన
కాదులకుఁగూడ నది చెల్లును గాన అట్టివారికిని ఆర్మిప్రాప్తి కష్టమని సిద్ధించును. కనుక
దేహత్యాగిహనము గలవారు అని అర్థము జేయఁబడెను.

తా. అజ్ఞానా, ఎవరైతే దేహయాత్రకు మాత్రము వినియోగములగు కృషి మొదలైనట్టియు దేహధారణముకొఱకుజేయు అశనము మొదలైనట్టియు లౌకికకర్మములను, సంధ్యావందనాదికారణములతోఁ గూడి స్వర్గము మొదలైనవి యుద్దేశ్యములుగాఁగల యాగదాన హోమతపః ప్రభృతులగు వైదిక కర్మములను, అన్నిటిని పరమాత్మయగు నాయందు సమర్పించి, నన్నే ముఖ్యప్రాప్త్యముగాఁగలవారై, ప్రయోజనాంతరమును గోరనియోగముతో, ఫలమునుబట్టి కాక తమంతటనే మిక్కిలియుఁ బ్రయత్నములైనవియు ప్రాప్త్యమగు నాతో సమానములైనవియునైన ధ్యానార్చన ప్రణామ స్తుతి కీర్తనాదులను నన్ను గుఱించి చేయుచును నాయందె మనస్సుఁ జొనిపి నన్ను ఉపాసించుచున్నారో అట్టివారిని, మత్స్యాష్టకి విరోధియగుటచే మృత్యువు వంటిదైన ప్రకృతినబంధ మనెడి సంసారసాగరమునుండి, త్వరలోనే నేను ఉద్ధరించువాఁడ నగుచును.

శ్లో॥ మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధి నివేశయ|

నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః॥ 8

టీ. మయ్యేవ = నాయందే, మనః = మనస్సును, ఆధత్స్వ = లంఘింపజేయుము. బుద్ధి = బుద్ధిని, మయి = నా విషయమందె, నివేశయ = ప్రవేశింపఁ జేయుము - (నేనే పరమప్రాప్త్యుడ నను అధ్యవసాయము కలిగియుండు మనుట), అతఊర్ధ్వం ఏవ = అటుతర్వాత నే-ఇట్టి యధ్యవసాయముతో నాయందు మనస్సు నిలిపిన తర్వాతనే, మయి = నాయందు, నివసిష్యసి = వసించువు, సంశయః = సందేహము, న = లేదు.

తా. నేను అతిశయించిన పురుషార్థ మగుటచేతను సులభుఁడ నగుటచేతను స్వల్పకాలములో లభించువాఁడ నగుటచేతను *నాయందే

* 'మన ఆధత్స్వ' అని చెప్పి సదప 'బుద్ధి నివేశయ' అనుట పునరుక్తి యగును.

సీవు మనస్సును సమాహితము చేయుము. మఱియు నేనే పరమ ప్రాప్యమనెడి యధ్యవసాయము గలవాఁడనై యుండుము. ఇట్లు నేనే పరమప్రాప్య మనెడి యధ్యవసాయముతో మనస్సు నాయందు నిలిపిన తర్వాతనే ముక్తునివలె నా గుణానుభవమునందే ఆసక్తుఁడ వగుదువు, సందేహములేదు.

శ్లో. †అథ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరమ్ |

అభ్యాసయోగేన తతో మా మిచ్ఛాప్తం ధనజ్ఞయ || 9

టీ. ధనజ్ఞయ = అర్జునా, చిత్తం = మనస్సును, మయి = నాయందు, స్థిరం = స్థిరముగా, సమాధాతుం = లయింపఁజేయుటకు, నశక్నోషి అథ = తోడచే శక్తుఁడవు గాకపోయితివేని, తతః = ఆకారణమువలన, అభ్యాసయోగేన = స్మరణాభ్యాసమనెడి యుపాయముచేత, మాం = నన్ను, ఆప్తం = పొందుటకు, ఇచ్ఛ = కోరుము.

తా. అర్జునా, నాయందు నీ చిత్తమును స్థిరముగా లయించు

18

నట్లు తటాలున చేయుట నీకు శక్యము కాదేని, అది యశక్యమగుటం

కనుక బుద్ధి యనుటకు అధ్యవసాయ చుని యర్థము నేనుఁబడెను. 'నివసిష్యసి మయి' అనుచో భగవంతుఁ డాధారభూతుఁడు గనుక నతనియందు నివసించియుండుట యెప్పుడును గలదియై కాఁబట్టి నివసించియుండుటను క్రొత్తగాఁ జెప్పనక్కరలేదు. అట్లు నివసించియుండుటను గాదు; అట్లు నివసించియున్నార మనుబుద్ధిని ఇటచెప్పినారనినయెడల ఆ బుద్ధియు నుపదేశమువలన మనుషే సిద్ధించియున్నది. కనుక ముక్తునివలె నగుదువు అనికాని, ఆచార్యునియందు శిష్యుఁడును పితయందు పుత్రుఁడును ఎట్లో అట్లే సర్వరక్షకుఁడ నగునాయందు నీవు నెలకొని నిర్భయుఁడవు కమ్ము అనికాని, భావము గ్రాహ్యము.

† చిరకాలపరిచితములగు శబ్దాదివిషయములవాసనం దగిలి యున్ననామనమ్మనకు నింతవలకు చూచియెఱుంగని యిట్టి సీస్యరూపమునందు లయించుట యెట్లు ? అని అర్జునుఁ డడిగినట్లు భావించి యంతులకు కృష్ణుఁడు చెప్పు నుపాయముగా నీ శ్లోకమును గ్రహించునది.

19

బట్టి *స్వాభావికానవధికాతిశయ సాందర్య సాశీల్య సాహర్ద వాత్సల్య
కారుణ్య మాధుర్య గాంభీరాదార్య పీర్యపరాక్రమ సార్వజ్ఞ్య సత్య
కామత్వ సత్యసంకల్పత్వ సర్వేశ్వరత్వ సకల కారణత్వా ద్యసంఖ్యేయ
గుణసాగరుండును, నిఖిల హేయప్రత్యసీకుండును అగునన్న గుఱించి

20

నిరతిశయ ప్రేమగర్భమగు స్మరణమును అభ్యసించుచు అట్టి యభ్యా

21

సముచే నాయందు చిత్తమును స్థిరముగా లయింపజేసి నన్ను ప్రాపిం
పగోరుము.

శ్లో॥ *అభ్యాసే ప్యసమర్థోఽసి మత్కర్మపరమో భవ!

మదర్థ మపి కర్మాణి కుర్వన్ నిద్ధి మవాప్స్యసి॥

10

టీ. అభ్యాసే అపి = ఇట్టి స్మరణాభ్యాస యోగమందుఁగూడ,
అసమర్థః=అశక్తుఁడవు, అసి (యది)=అయితినేని, మత్కర్మ పరమః=

* ఇటువంటి కల్యాణగుణములు లేని యితరములను పరిహరించుటకై యిటు
గుణములు చెప్పబడెను. గుణము లుండియు చోషము కొంత కూడ నుండినయెడల
విరక్తి గలిగించునో యని 'నిఖిలహేయప్రత్యసీకుఁ' డనబడెను. స్మరణాభ్యాసము
హిరణ్యకశిపాదులకువలె విపరీతమైనదిగా నుండునో యని 'నిరతిశయప్రేమగర్భము'
అని చెప్పబడెను. అభ్యాసము మాత్రము అవ్యవహితముగా ప్రాప్తిని కలిగింపఁ
జాలదు గనుక నడుమ చిత్తసమాధానము చెప్పబడెను.

♦ అర్జునుఁడు 'సామీ, చిరకాలముగా నాకు వాడుకపడియు ప్రత్యక్షముగా
తెలియుచును త్వరగా పొందఁగూడియు నుండు భోగ్యవస్తువులందుఁ దగిలియున్న
నా చుననుసరించి నిగ్రహించి గుణవంతుఁడు విశుద్ధుఁడును అగు నీయందు నిలచునట్లు
వాడుక చేయుట కష్టము. అది తనకు హితములైన యాయా కర్మములందే వాసన కలిగి
యుండుటలజేసి కర్మములందే వర్తింపునగాని నీయందు వర్తింపనేరదు' అని అభిప్రాయపడినట్లు శ్రీకృష్ణుఁడు భావించి 'అట్లయినయెడల నీకు హితములుగా నుండు కర్మ
ములకు సజాతీయములే యైన ఆలయనిర్మాణాది మత్కర్మములందు వర్తించి తన్ముల
మున అభ్యాసయోగచిత్త సమాధానములు పొంది వానివలన మత్ప్రాప్తిని పొందుము'

నాయొక్క కైంకర్యరూపములగు కర్మములయందె ప్రీతిగలవాడవు, భవ=అగుము, మదర్థం=నా ప్రీతికొఱకు, కర్మాణి=కర్మములను, కుర్వన్నపి = చేయుచునుగూడ, సిద్ధిం = భగవత్ప్రార్థనాపరమైన సిద్ధిని, అవాప్యసి=పొందగలవు.

తా. అట్లునా, నిరతిశయప్రేమగర్భముగు మద్గుణ స్మరణము సభ్యసించుటకును సమర్థుడగు గాకపోయితేనేని *ఆలయ నిర్మాణము (కోవెలుగట్టుట), ఉద్యానకరణము (తోటలుపెట్టుట), ప్రదీపారోపణము, మార్జనము (ఊడ్చుట), అభ్యుక్షణము (నీళ్లుచల్లుట), ఉపలేపనము (అలుకుట), పుష్పాహరణము (పువ్వులు తెచ్చియిచ్చుట), పూజా ప్రవర్తనము (పూజ జరుపుట), నామసంకీర్తనము, ప్రదక్షిణ స్తుతినమస్కారములు మొదలుగా నన్ను గుఱించిన కర్మములను మిక్కిలి ప్రിയములుగాఁ గొని యాచరింపుము. ఇట్లు నాకొఱకు అత్యంత ప్రీతితో కర్మములను జేయుటనలసగూడ త్వరలో నభ్యాసయోగమును, పిదప నాయందు స్థిరమైన చిత్తస్థితియును లభించిన వాడవై మత్ప్రార్థనాపరమైన సిద్ధిని బొందుదువు.

అని యుపాయపరమగా నీ శ్లోకమును జెప్పివారని తెలియునది, ఇందును అభశబ్దము గూర్చుకొనునది.

* ఇవట కర్మము లనఁగా యజ్ఞాదుకర్మములని గ్రహింపగాదు. అవి పర్యాంతరమునఁ జేసినవిగా మిఁదఁ జెప్పఁబడుచున్నవి. మఱియును 'మత్' అను విశేషణమును బట్టి భగవంతునిగుఱించి చేయు ఆలయనిర్మాణాది కర్మములు భక్తి కంఠరంగములును, 'సతతం కీర్తయంతః' ఇత్యాదులందు ప్రపంచితములును, ఇతిహాసపురాణ భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రసిద్ధములును అయిన కర్మములు అని యెఱుంగునది. 'కర్మపరమః' అనుచో పరమ శబ్దముచే ఆ కర్మములను అత్యంత ప్రీయములుగాఁ గొని చేయవలయుననుట సిద్ధించుచున్నది. ఆ కర్మములు తమంతట అవ్యవహితముగా భగవత్ప్రార్థన కలిగింపఁజాలవు గనుక నడుమ అభ్యాసయోగమును స్థిరచిత్తవృత్తియును గూర్చఁబడినవి. ఈ కర్మములు అతిపవిత్రము లగుటచేతను, భగవంతునిగుఱించిన వగుటచే నొక్కొక్కటియు భగవద్బంధనమును గలిగించునదిగా నుండుటచేతను, ఇవి త్వరలోనే భగవద్గుణస్మర

శ్లో॥ *అధైతదప్యశక్తోఽసి కర్తుం మద్యోగ మాశ్రితః।

సర్వకర్మఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్॥

11

టీ. మద్యోగం = నన్ను గుఱించిన భక్తియోగమును, ఆశ్రితః = ఆశ్రయించినవాడవై, ఏతదసి = ఆ భక్తియోగమున కంకురము వంటిదై భగవత్కైంకర్యరూపమైన యీ కర్మమునుగూడ, కర్తుం = చేయుటకు, అశక్తః = శక్తిలేనివాడవు, అథ అసి = అగుదువేని, తతః = అటుపైని, (అక్షరయోగము నాశ్రయించి), యతాత్మవాన్ = నియమింపబడినమనస్సు గలవాడవై, సర్వకర్మఫలత్యాగంకురు = సమస్త కర్మములయొక్క ఫలములను త్యజింపుము. (ఫలాభిసంధిరహితమైన కర్మయోగము ననుష్ఠింపు మనుట.)

తా. నా గుణములనే యనుసంధానము చేయుచు, నేనొక్కడే ప్రియుడుగా గలిగినదై యుండు భక్తియోగమును ఆశ్రయించి, *దానికి అంకురమువలె నున్న యీ పూర్వోక్త మత్కైంకర్య కర్మముసయితము చేయుటకు శక్తిలేనివాడ వగుదువేని, అప్పుడు ఆత్మస్వభావాను సంధానరూపమై పరభక్తిని బుట్టించునదై పూర్వ పట్కమునఁ జెప్పబడినదగు అక్షరయోగమును ఆశ్రయించి మనస్సును నిగ్రహించినవాడవై, ఆ యక్షరయోగమున కుపాయభూత

జాభ్యాసమును కలిగించి తన్మూలమున భగవంతునియందు స్థిరచిత్తవృత్తిని లభింపజేసి యిట్లు భగవత్ప్రాప్తికి వ్యవహితముగా మూలమగుచున్న పని యాశయము.

* 'నాకొట కైకర్మములందే నాకు మనస్సు తిలగియుండును గాన నీకొట కైన కర్మములందు మిక్కిలిప్రీతితో వర్తించుట యెట్లు' అని యర్జునుఁ డడిగినట్లు భావించి వానికి సుపాయపరంపరాకాష్ఠాభూతిమైన కిర్మయోగమును ఈశ్లోకమునఁ దలఁపించుచున్నా రని తెలియునది.

* భక్తియోగము నాశ్రయించి దాని కంకురమువలె నుండు మత్కైంకర్య కర్మములను జేయఁజాలవేని అక్షరయోగము నాశ్రయించి దానికంకురమువలె నుండు కర్మయోగమును జేయుమని భావము. భక్తియోగ మశక్యమైనది గనుక దానికి సాధనముగా

ముగా సర్వకర్మ ఫలత్యాగరూపమైన *కర్మయోగమును జేయుము. ఏలన, నేనే ప్రియుఁ డగుటచేత నే నొక్కడే ప్రాప్తుఁ డనెడిబుద్ధి అశేషపాపములును బూర్ణముగా క్షీణించిననే పుట్టుచున్నది. కాబట్టి ఫలము నుద్దేశింపక నాయారాధన రూపముగా కర్మము ననుష్ఠించుట చేత ఆత్మధ్యానము సిద్ధించును. దానిచేత అవిద్యాదులయిన తిరోధానములెల్ల నివర్తింపఁగా నాకు శేషమయి యుండుటయే స్వరూపముగాఁ గలది యగు ప్రత్యేకాత్మ సాక్షాత్కార మగును. పిదప నాయందు పరభక్తి తనంతటనే యుపపత్తిలుచున్నది. ఇట్లు 'స్వకర్మణా త మభ్యర్చ్య సిద్ధిం విస్తతి మానవః' (గీత ౧౮-౪౬) అని తొడంగి, 'ఏముచ్య నిర్మమ శ్చాన్తో బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే! బ్రహ్మ భూతః ప్రసన్నాత్మా నశోచతి నకాఙ్క్షతి | సమ స్సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరామ్' అని మీఁదఁ జెప్పఁబడినది.

గుణానుసంధానము చెప్పఁబడెను. వృక్షమునకుఁగల అవశ్యలలో దాని యంకురావస్థ కంటె పూర్వమైన యవస్థయెట్లు లేవో అట్లే భక్తియోగావస్థలలో భగవత్కర్మానుష్ఠానముకంటె పూర్వావస్థ లేదు. అదియే మొట్టమొదటి యవస్థ. కావుననే భక్తియోగమునకు అది అంకురముగాఁ జెప్పబడెను. మధ్యమషట్కర్మైతత్వమైన యక్షరయోగము కాదని తెలుపుటకై పూర్వషట్కర్మైత మనఁబడెను. ఈ యక్షరయోగము తనంతటనే భగవత్ప్రాప్తిని కలిగింపఁజాలదు. ఇది పరభక్తిని కలిగించి తన్ములమున ప్రాప్తిని కలిగించును గావున పరభక్తిజనకమైన దనఁబడెను, ఇట్టి యక్షరయోగము నకు ఉపాయము కర్మయోగము. దానికి మనోనిగ్రహ మావశ్యకము గనుక 'యతాత్మ వాన్' అని చెప్పఁబడెను. మనోనిగ్రహయుక్తమైన కర్మయోగమువలన అక్షరయోగమును, అక్షరయోగమువలన పరభక్తియు, పరభక్తివలన ప్రాప్తియు నని తెలియునది. 'సర్వకర్మఫలత్యాగం' అనుటచే ఫలత్యాగము గల కర్మయోగము గ్రాహ్యము.

* భక్తియోగము నాశ్రయించి దానికి సాధనముగా భగవద్వైంకర్యమును జేయవలయును. భక్తియోగమునందో భగవంతుడే ప్రియుఁడుగాఁ గలిగి వాఁడొక్కడే ప్రాప్తుఁ డనుబుద్ధి యుండవలయును. అట్టిబుద్ధియో పాపములన్నియు క్షీణించినవానికే కలుగును. కనుక ముందు ఫలాభిసంధిరహితముగాను భగవదారాధన రూపముగాను కర్మముల ననుష్ఠించుటయనెడి కర్మయోగము ననుష్ఠింపవలయును. దాని

శ్లో॥ *శ్రేయో హి జ్ఞాన మభ్యాసాద్ జ్ఞానా ధ్యానం విశిష్యతే॥

ధ్యానాత్కర్మఫలత్యాగ స్త్యాగా చ్ఛాన్తి రనన్తరమ్॥ 12

టీ. అభ్యాసాత్ = ప్రీతిలేని స్మరణము నభ్యసించుటకంటె, జ్ఞానం = ఆత్మసాక్షాత్కార రూపమైన జ్ఞానము, శ్రేయోహి = శ్రేష్ఠముగదా, జ్ఞానాత్ = (నిష్పన్నముకాని) ఆ యపరోక్షజ్ఞానకముకంటె, ధ్యానం = దానికి సాధనమయిన ఆత్మధ్యానము, విశిష్యతే = విశేషమగుచున్నది. ధ్యానాత్ = నిష్పన్నముకాని యాధ్యానముకంటె, కర్మఫలత్యాగః = ఫలచ్ఛ లేక యాచరింపబడు కర్మము, (విశిష్యతే = విశేషించినదగుచున్నది.) త్యాగాత్ = ఫలత్యాగమువలన, (ఫలాభి

వలన ఆత్మధ్యానము సిద్ధించును. దానిచే ప్రత్యేకాత్మ స్వరూపమును మఱుంగువలెచి యుండు అవిద్యాగులు సర్వమును నివర్తించును. అప్పుడు భగవచ్ఛేషతైక స్వరూప మైన ప్రత్యేకాత్మ సాక్షాత్కరించును. ఒక రాజకుమారుడు బాల్యమునందు క్రీడా వశమున రాజగృహము వెలువడిపోయి దారితప్పి ఒకబోయకుఁ జిక్కి పెరుంగుచు పిదప ఒకానొకపట్టణమునఁ దిరుగుచుండఁగా కొందఁ తావులు 'నీవు రాజకుమారుడవు' అని వానికి తెలిపిరేని వాఁడు తన్ను రాజుఁగాఁడలఁచి తనయవయవములందు రాజలక్షణములను జూచుకొనుచును తనంతటనే తనతండ్రి యగురాజునందు మిక్కిలి ప్రీతి గల వాఁడెట్లుగనో యట్లే పరమాత్మసమానాకారమైన ప్రత్యేకాత్మ అనాది కర్మవశమున పదవి తప్పి సంసారమునఁ జిక్కి ఒకానొకజన్మమున వర్తించుచు పెద్దలవలన తన స్వరూపము ఉపదేశింపబడినవాఁడై స్వరూపమును బొంది దానివలెనుండు భగవత్స్వరూపమునందు తనంతటనే ప్రీతి గలవాఁడగును. కనుక ఆత్మస్వరూపము సాక్షాత్కరించినంతనే భగవత్స్వరూపమునందును తనంతట భక్తి కలుగుచున్నది. ఇట్లే పదు నెనిమిదవ యధ్యాయమున 'స్వకర్మణా' అని యోగానుష్ఠానము నారంభించి 'విముచ్య...పరామ్' అని దానిచే క్రమముగా భక్తియోగము సిద్ధించుట చెప్పబడియున్నది.

* భక్తియోగాభ్యాసము భగవత్ప్రాప్తికి అవ్యవహితమైన యుపాయము. అయినను దానియందు అధికారము లేనివారికి అట్లు అధికారములేనికి దుఃఖము గలుగ వుండుటకై వ్యవహితములయిన యుపాయములగు ఆత్మధ్యానాదులను సౌకర్యతీతయమునబట్టి శ్రేష్ఠములైనవిగా ఇందు ప్రశంసించుచున్నారని తెలియునది.

సంధి లేక కర్మము లాచరించుటకు), అనస్తరం=పిదపనే, శాన్తిః= కాగద్వేషాది నివృత్తిరూపమైన మనశ్శాంతి, (భవతి=కలుగుచున్నది.)

తా. † స్మరణాభ్యాసము అత్యంత ప్రీతిపూర్వకముగాఁజేయుఁ బడనియెడల అది కటువుగానుండును. అట్టి స్మరణాభ్యాసమునకంటె అక్షరయాథాత్మ్య (ఆత్మస్వరూప) నుసంధానపూర్వకమైన ఆత్మ యొక్క అపరోక్షాకారజ్ఞానమే ఆత్మహితమై యుండుటయందు శ్రేష్ఠ మైనది. ఆ యపరోక్షాకారజ్ఞానము పరిపక్వము కానియెడల దానికంటెను దానియుపాయమైన ఆత్మభ్యాసము ఆత్మహితమై యుండుట యందు విశేషించినది. ఆ భ్యాసముకూడ పరిపక్వము కానియెడల దాని యుపాయమైన ఫలసంగరహిత కర్మానుష్ఠానము విశేషించినది. ఫలాభి సంధిరహితముగా కర్మము ననుష్ఠించినపిదపనే పాపములు నశించి మనస్సునకు *శాంతి కలుగును. మనస్సు శాంతముకాఁగా ఆత్మభ్యాసము కలుగుచున్నది; భ్యాసమువలన ఆత్మయపరోక్షాకారము; దాని యపరోక్షాకారమువలన భక్తి; అని యిట్లు భక్తియోగా భ్యాసమునకు అశక్తుఁడగువానికి ఆత్మనిష్ఠయే మంచిది. ఆత్మనిష్ఠగల వాఁడయ్యి మనశ్శాంతి లేనివానికి నిష్ఠకలుగుకొనుట అంతర్గతమగు

† స్మరణాభ్యాసము పరిపక్వముకాని అనధికారికి దానియందు ప్రీతికలుగదు. పండు తినఁగోరినబాలునకుకాయ యెట్లు విరసముగా నుండునో అట్లే అనధికారికిని నిష్పన్నము కాని స్మరణాభ్యాసము విరసముగా నుండును. ఉపాయముకంటె ఫలమే శ్రేష్ఠమైనను ఫలము పరిపక్వముకానియెడల దానికంటె దాని యుపాయమును అనుష్ఠించుటయే ఆత్మకు మతంత హితమగును. కాబట్టియే యిచట ఉపాయమగు ఆత్మసాక్షాత్కారము కంటెను ఫలమైన స్మరణాభ్యాసము శ్రేష్ఠమైనను అది పరిపక్వముకామిచే ప్రీతిని గలి గింపక విరసముగాను పితృముగలవానికి పాలువలె కటువుగాను నుండుటచే దానికంటె దాని యుపాయమే మతంత ఆత్మహితమైనదని చెప్పఁబడెను. ఇట్లే తక్కినవానియందును గ్రహించునది.

* 'శ్రేయో...త్యాగః' అనువటకు ఒకటికొకటి సౌకర్యమునబట్టి అతిశయించి నవిగాఁ జెప్పఁగీతి యనియు, 'త్యాగా చ్ఛాన్తి రనస్తరమ్' అనుచో ఒకటివలన మఱొ

శ్రద్ధానము గలదియు ఫలాభిసంధి తేనిదియునగు కర్మనిష్ఠయే
మంచిదని యర్థము.

అవ. ఫలాభిసంధిహితమైన కర్మనిష్ఠగలవానికి ఉపాదేయము
లగు గుణములను (రాగల యేడుశ్లోకములందు) చెప్పవున్నారు. 22

శ్లో॥ *అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవచ|

నిర్మమో నిరహజ్కార స్సమదుఃఖసుఖః క్షమీ॥ 13

సన్తుష్ట స్సతతం యోగీ యతాత్మా దృఢనిశ్చయః|

మయ్యర్పితమనోబుద్ధి ర్యో మే భక్త స్సమే ప్రియః॥ 14

టీ. సర్వభూతానాం = సమస్త ప్రాణులకును, అద్వేష్టా = ద్వేషి
కానివాఁడును, మైత్రః = స్నేహబుద్ధితోనుండువాఁడును, కరుణఏవచ =

కటి పుట్టునదిగా చెప్పరీతి యనియు తెలియునది. రెండవ వాక్యమున శాంతికి త్యాగము
పేతువుగాఁ జెలియునట్లే మొదటి దానియందును అభ్యాసమునకు జ్ఞానమును, జ్ఞానము
నకు ధ్యానమును, ధ్యానమునకు కర్మత్యాగమును పేతువులని తెలియునది. త్యాగము
ధ్యానమునకు పేతువేని, అదియే 'త్యాగాచ్చాన్తిః' అనుటచే శాంతిని పేతు వెట్లు
అనినయెడల, త్యాగమువలన (అనఁగా ఫలత్యాగరూపమయిన కర్మయోగమువలన)
మనశ్శాంతియు దానివలన ఆత్మధ్యానమును కలుగునని క్రమమెఱుంగునది. కావుననే
శాంతమయిన మనస్సునకు ధ్యానము కలుగును అనఁబడెను. ఆత్మధ్యానము (అనఁగా
ఆత్మనిష్ఠవలన ఆత్మసాక్షాత్కారమును దానిచే పరభక్తియు, దానిచే భక్తియోగ
మును కలుగును. అన్యవహితోపాయమైన భక్తియోగమునకుఁ జాలనివానికి వ్యవహిత
మైన ఆత్మనిష్ఠ మంచిదనియు ఆత్మనిష్ఠ కలిగియు మనశ్శాంతిలేనిచో 'త్యాగాచ్చాన్తిః'
అనునట్లు శాంతికొలుకు కర్మనిష్ఠ మేలైనదనియుఁ జెప్పఁబడెను.

* ఈశ్లోకము మొదలుకొని యేడు శ్లోకములందు కర్మయోగనిష్ఠున కావశ్యకము
లయిన గుణములు చెప్పఁబడుచున్నవనిగదా. వీనియందే 'యోమద్భక్తస్సమేప్రియః'
'భక్తిమాన్' అని పలుమాలు భక్తుఁడు చెప్పబడుటచేతను 'ప్రియోహి జ్ఞానినోఽత్య
ర్థం' అని భక్తునికే ప్రియశబ్దము వ్యవహరించుటవలన వీనియందలి ప్రియశబ్దమును
భక్తునకే వాచకము కావలసినదగుటచేతను, ఈ యేడుశ్లోకములంధలి అద్వైత్యత్వాదులు
భక్తికే యంగములుగాఁ జెప్పఁదగునుగాని కర్మయోగమున కంగములుగాఁ జెప్పఁ

దయాపరుడును, నిర్మమః = దేహేంద్రియములందు మమత్వము లేని వాడును, నిరహంకారః = దేహమునం దాత్మాభిమానము లేనివాడును, సమదుఃఖసుఖః = సంకల్పమునక గలుగు సుఖదుఃఖములయెడ హృద్యోగములు లేక సముదగుగానుండువాడును, *క్షమి = ఆ సుఖదుఃఖములు సంభవించెనేని ఏవికారమును బొందనివాడును, సన్తప్తః = ఏదిలభించినను దానితో తృప్తి నొందినవాడును, సతతం = ఎల్లప్పుడు, యోగీ = ఆత్మానుసంధానముచేయువాడును, యతాత్మా = నియమిం

యెట్లు? అని అడగవచ్చును. అయినను 'ధ్యానాత్మగృహలత్యాగః' అని కర్మయోగ ప్రసంగమునకు పిదపనే యీ అద్వైత్యత్వాదులు చెప్పబడుటచే నివి దానికే యంగములగును. ఈశ్లోకమందుఁగల భక్తికల్పములు కర్మయోగాంతరూపమైన భక్తి నే చెప్పచున్నదికాని సాక్షాద్భక్తిని చెప్పనవి కావు. కర్మమునందు భక్తి యొక్కడిననిన 'త్రయాణామపి యోగానాం మాత్ర యానోన్యోన్యైర్భిము' అని కర్మయోగముల మూడును ఒకటియందుకొటి కొంత కలిసియే యుండు ననుటచే కర్మయోగముననుకొంతభక్తికలదని గెలియునది. కావున ఈ శ్లోకములందు భక్తికల్పముననుకర్మయోగముచే నన్ను భజించువాడు అని అర్థము చెప్పబడెడిది.

* ఇచట 'క్షమి' యనుటకు అపరాధులను క్షమించువాడనరాదు. ఏలన 'అద్వైస్తా' అనుటచేతనే యది చెప్పబడినది. కనుక అభిమానికములు సాంస్కరికములు అను రెండు విధములగు సుఖదుఃఖములలో 'సమదుఃఖసుఖః' అని అభిమానికములను బట్టియు 'క్షమి' అని సాంస్కరికములనుబట్టియు జెప్పినారని గ్రహించునది. కనుక 'యద్యచ్ఛాలాభసన్తప్తః' అనియు మీఁద, 'సంతుష్టాయేనోనచిత్' అనియు జెప్పటయే యిచట 'సన్తప్తః' అని చెప్పబడినది. ఇదియే 'యేనోనచిదాచ్యన్తీ యేనోనచిదాకఠిః' యిత్రక్విచన కాయాస్యాత్మిందేవా బ్రాహ్మణంవిదుః' అని మఱియొకచో చెప్పబడినది. భాగవతమున అజగరుండును 'నసన్నిపతితం ధర్మముచభోగం' యద్యచ్ఛయా ప్రత్యావక్షే నచాప్యేన మనురన్ధే సుమర్లభమ్' అని చెప్పెను. 'అహంహి సర్వయజ్ఞానాం భోక్తావ ప్రభురేవచ' అని ఆరాధ్యత్వపరిపదతత్వములు కర్మయోగ నిష్ఠునికి మనోబుద్ధుల నర్పించుటకై యావశ్యకములగుటచే 'భగవంతుఁడగు.. సాధింపఁగలడు' అని తాత్పర్యమునందు చెప్పబడినది. ఇచట భక్తి అనగా సాక్షాద్భక్తి నిష్ఠుండు గాఁడు. ఇది కర్మయోగఫలము గనుక ఈరెండు శ్లోకములందు వర్ణింపబడిన గుణములు గలిగి కర్మయోగముచే నన్ను భజించువాడని యర్థము గ్రాహ్యము.

పఁబడిన మనోవృత్తి గలవాఁడును, దృఢనిశ్చయః=అధ్యాత్మశాస్త్ర) ర్థములయందు దృఢమయిన సమ్మతముగలవాఁడును, మయి = నా యందు, అర్పితమనోబుద్ధిః=సమర్పింపఁబడిన మనోబుద్ధులు గలవాఁడు నైన, మద్భక్తః=నన్ను భజించువాఁడు, యః=ఎవఁడో, సః=వాఁడు, మే=నాకు, ప్రియః=ఇష్టుఁడు.

తా. తన్ను ద్వేషించినను తనకు అపకారము చేసినను, సర్వ భూతములందును తాను ద్వేషము చూపనివాఁడును - అనఁగా తాను చేసిన యపరాధములకఁ దగినట్లు ఈశ్వరుఁడు భూతములను ప్రేరే పింపఁగా అవి ద్వేషమైనను అపకారమైనను, చూపుచున్నవేకాని తమతట నేమియు చేయునవి కావు అను అనుసంధానము గలవాఁ ఁడును, అవి ద్వేషించినను అపకారముచేసినను వానియందెల్ల మైత్రి గలబుద్ధి నెఱపువాఁడును, ఆ భూతములే దుఃఖము నొందినచో వాని యెడల కరుణ సూపువాఁడును, దేహేంద్రియములందును వానిని సం బంధించినవానియందును మమకారము లేనివాఁడును, దేహత్యాభి మానము లేనివాఁడును, కాబట్టియే మానసికముగా సుఖము దోచి నపుడు హర్షముగాని దుఃఖము తొలినపుడు వెగటుగాని పొందని వాఁడును, ఆ సుఖదుఃఖములే స్పర్శజములై త్రోసిపుచ్చరాక సంభ వించినను వానినిబట్టి యే వికారమును బొందనివాఁడును, దేహాకార ణమునకఁ దగినవస్తువు దైవికముగా ఏది దొరకినను దానితోనే సం తుష్టి నొందువాఁడును, ఎప్పుడును ప్రకృతియొక్కమైన ఆత్మస్వరూ పమును అనుసంధానము చేయువాఁడును, మనోవృత్తి నడంచినవాఁ ఁడును, అధ్యాత్మశాస్త్ర ప్రతిపాదితములైన విషయములందు దృఢ

నిశ్చయము గలవాఁడును, 'భగవంతుఁడగు వానుదేవుఁడే ఫలసంగ రహితయగు కర్మానుష్ఠానముచే నారాధింపఁబడుచున్నాఁడు. అట్లు

ఆరాధితుడై ఆత్మసాక్షాత్కారమును నాకు సాధింపగలడు అని

24

మనస్సును బుద్ధిని నాయందు అర్పించినవాడైన ఇట్లు ఎవడు కర్మ

25

యోగముచే నన్ను భజించునో, వాడు నాకు ప్రియుడు.

అవ. 26

శ్లో॥ యస్మా న్నోద్విజతే లోకో లోకా న్నోద్విజతే చ యః|

హర్షామర్ష భయోద్వేగై ర్ముక్తే య స్సచ మేప్రియః॥ 15

టీ. యస్మాత్ = కర్మనిష్ఠుడగు ఏపురుషుని నిమిత్తమున,
లోకః = జనము, న ఉద్విజతే = ఏవగింపదో, లోకాచ్చ = లోకము
నిమిత్తమునను, యః = ఏకర్మనిష్ఠుడు, న ఉద్విజతే = ఏవగింపఁడో,
యః = ఎవడు, హర్షామర్ష భయోద్వేగైః = సంతోషము కోపము
భయము మనోవ్యాకులత మొదలగువానిచేత, ముక్తః = విడువఁబడిన
వాడో, సచ = వాడును, మే = నాకు, ప్రియః = ప్రియుడు - నాప్రీతికి
విషయమైనవాడు.

తా. ఏకర్మనిష్ఠుడు లోకమునకు ఊభకరమైన కార్యము
*కొంచెమైనను చేయఁడో, 'ఏఁ డెవరికిని విరోధి కాఁడు' అను నిశ్చ
యమున సమస్తలోకము ఎవని నుద్దేశించి ఊభకరమగు కార్యము
చేయఁడో, కాబట్టి ఒకనికి సంతోషముగాని ఒకనికి కోపముగాని
మఱియొకనికి భయముగాని ఇ.కొకనికి మనోవ్యాకులతగాని కలుగఁ
జేయనివాఁ డెవ్వఁడో, యట్టి వాడును నాకు ప్రియుడు. 27.

28 అవ.

శ్లో॥ అనపేక్ష శ్శుచి ర్దక్ష ఉదాసీనో గతవృథః|

సర్వారంభ పరిత్యాగీ యో మదభక్త స్స మే ప్రియః॥ 16

* అపకారము చేయకపోయినను అశ్శీలముగా మాటలాడుట మొదలైనవాని

టీ. అనపేక్షః=ఆత్మేతర వస్తువులయం దిచ్చలేనివాడును, శుచిః=శాస్త్రీయమగు ఆహారముచే పరిశుద్ధుడును, దక్షః=శాస్త్రీయ కర్మములు చేయుటయందు సమర్థుడును, ఉదాసీనః=ఇతర కార్యముల యం దుపేక్ష గలవాడును, గతవ్యథః=శాస్త్రవిహితకర్మాచరణము వలనఁ గలిగెడి శీతోష్ణములచేత దుఃఖము చెందనివాడును, సర్వార మ్భపరిత్యాగీ=శాస్త్రవ్యతిరిక్తములగు శర్వకర్మముల నారంభింపని వాడును నై, మద్భక్తః=నా భక్తుడు- నన్ను భజించువాఁ డనుట, యః=ఎవఁడో, సః=వాడు, మే=నాకు, ప్రియః=ఇష్టుడు.

తా. ఆత్మవ్యతిరిక్తవస్తువు లన్నిటియం దపేక్షలేనివాడై, శాస్త్రీ యాహారముచే శరీరపోషణము చేసికొనుచు, శాస్త్రీయకర్మాచరణ మందు సమర్థుడై, *ఇతర కార్యములయం దుపేక్షగలవాడై, శాస్త్రీ యకర్మములు నిర్వర్తించునపుడు అవర్జనీయములుగా సంభవించెడి శీతోష్ణపరుషస్పర్శాది దుఃఖములకు వ్యథఁ జెందక, శాస్త్రీయవ్యతి రిక్త సమస్త కర్మారంభములను పరిత్యజించి, నన్ను భజించువాఁ డెవఁడో, యట్టివాఁడును నాకు ప్రియుడు.

వలనను లోకమునకు ఉద్వేగము కలుగును గావున అదికూడ చేయఁడనుటకై 'కొంచె మైనను' అని కూర్చుబడినది. ఈ కూర్చుచే 'అద్వేష్టా' అను పూర్వోక్తమువలనను 'సమ శ్మత్రౌచ' అను మీఁదిదానివలనను ఇచట పునరుక్తి కలుగదు. ఇందు హర్షా మర్ష భయాదులు ఆయా పురుషులనుబట్టి చెప్పబడుటచే అర్థలాభాదులనుబట్టి మీఁదఁ జెప్పబడు 'యోన హృద్యతి' ఇత్యాదులతో దీనికిఁ బునరుక్తి కలుగుట నివారితమైన దని తెలియునది. అందులకే 'ఒకనికి' అని కూర్చుబడినది.

* ఇచట శాస్త్రవిహితములు కానివానియందు ఉదాసీనుఁ డనుటచే శత్రుమిత్రు లయం దుదాసీనత్వమును జెప్ప 'సమ శ్మత్రౌ' అను దానితో దీనికిఁ బునరుక్తి కలుగుట నివారితము.

29 ఎ అవ.

శ్లో॥ యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి స కాఙ్క్షతి॥

శుభాశుభపరిత్యాగీ భక్తిమాన్ య స్స మే ప్రియః॥ 17

టీ. యః = ఎవడు, న హృష్యతి = (ఇష్టమైనది సంభవించినపుడు) సంతోషింపఁడో, న ద్వేష్టి = (అనిష్టము సంభవించినపుడు) ద్వేషింపఁడో, న శోచతి = (ఇష్టవస్తువు నెడఁబాసింపుడు) దుఃఖింపఁడో, న కాఙ్క్షతి = (బంధహేతువులగు) కోరఁడో, యః = ఎవడు, శుభాశుభ పరిత్యాగీ = (బంధహేతువులగు) పుణ్యపాపముల రెంటిని విడిచినవాడో, సః = అట్టి, భక్తిమాన్ = భక్తిమంతుఁడు - నన్ను భజించువాడనుట, మే = నాకు, ప్రియః = ఇష్టుఁడు.

తా. మనుష్యులకు హర్షమును గలిగించునట్టి ప్రియములు

29 బి

తనకుఁ గలిగినను సంతోషింపక, అప్రియములు సంభవించినను ద్వేషిం

30

పక, మనుష్యులకు శోకనిమిత్తముగు భార్యాపుత్ర విత్తాదులవినాశము తనకుఁ గలిగినను దుఃఖింపక, (ఎద్ది నశింపగా శోకము కలుగునో) అట్టిది తనకు లేనియెడల దానిని గోరక, *పాపమువలెనే పుణ్యమును బంధహేతువుగలుగుటయందు సమానమే కావున నా రెంటిని పరిత్యజించినవాడై ఏకర్మయోగి నన్ను భజించునో, వాఁడు నాకు ప్రియుఁడు.

* పాపమేకాక పుణ్యమును బంధహేతువుగలుగుట 'ననుకృతం నదుష్కృతం... సర్వేపాపానోఽతోఽనివర్తన్తే' అని శ్రుతియుఁ జెప్పచున్నది. హేతువు లేనప్పుడు ఏవ్వరికిఁ గాని హర్షద్వేషములు కలుగవు. హేతువు కలిగినప్పుడవి లేకుండుటయే విశేషము గాన ప్రియాప్రియములు హేతువులుగాఁ గలుగుట ఇందుఁ జెప్పఁబడినది. 'యః' అనుటకు 'కర్మయోగి' అను వ్యాఖ్యానమువలన, కర్మయోగి ఆత్మవ్యతిరిక్తములైన వానియందెల్ల స్పృహ లేనివాడగుటచే ప్రియాప్రియములందు హర్షద్వేషములు లేకుం

అవ. 'అద్వేష్టా సర్వభూతానామ్' ఇత్యాదులందు శత్రు మిత్రాదులయెడల ద్వేషాదులు లేకుండుట చెప్పబడినది. ఇచట వారు దగ్గఱనుండియు ద్వేషాదులులేక సమచిత్తము గలిగియుండుట దాసికంఠె సతిశయించిన విశేషమని చెప్పచున్నారు.

శ్లో॥ సమ శ్రుత్రైచ మిత్రేచ తథా మానావమానయోః ।

శీతోష్ణసుఖదుఃఖేషు సమ స్పృజివర్జితః॥

18

31

తుల్యనిద్రాస్తుతి ర్మానీ సన్తుష్టో యేనకేనచిత్ ।

అనికేతః స్థిరమతి ర్భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః॥

19

టీ. శత్రుచ = శత్రువునందును, మిత్రేచ = మిత్రునియందును, సమః = ఏకరీతిగానుండువాఁడును, తథా = అలాగుననే, మానావమాన యోః = సమానమునందును అవమానమునందును, శీతోష్ణసుఖ దుఃఖేషు = శీతోష్ణములయందును సుఖదుఃఖములయందును, సమః = సముండును, సద్గవివర్జితః = దేనియందును ఆసక్తి లేనివాఁడును, తుల్య నిద్రాస్తుతిః = దూషించినను సమముగా తలచువాఁడును, మానీ = నిందాస్తుతిరూపములైన మాటల నుచ్చరింపనివాఁడును, యేనకేన చిత్ = లభించిన యేనస్తుప్రచేతనైనను, సన్తుష్టః = సంతోషించువాఁడును, స్థిరమతిః = ఆత్మయుదు స్థిరమైనబుద్ధి గలవాఁడును, కనుకనే, అనికేతః = గృహాదులయం దాసక్తి లేనివాఁడును, భక్తిమాన్ = భక్తిగలవాఁడు నగు, నరః = మనుష్యుఁడు, మే = నాకు, ప్రియః = ఇష్టుఁడు.

దుటకు హేతువు నూచితమగుచున్నది. ఇచట ద్వేషము ప్రియములనుగుఱించినదగుటచే భూతములను గుఱించిన ద్వేషమును జెప్ప 'అద్వేష్టా'కంఠె నిది వేర్తెనదని తెలియునది.

తా. శత్రుమిత్రులు దగ్గరనుండినను హింసద్వేగములనొందక సమచిత్తుడై, సమూహావమానములను శీతోష్ణములను సుఖదుఃఖములను సమానముగా భావించి, సర్వసంగములను వదలి, దూషణ భూషణములను సమముగా నెంచి, వాఙ్మయమము గలవాడై, లభించినంతపట్టుకు సంతృప్తుడై ఆత్మయందు స్థిరబుద్ధి గలవాఁడగుటం జేసి గృహములయం దాసక్తి లేనివాడై, నన్న భజించుమనుష్యుఁడు నాకుఁ బ్రియుఁడు, 32.

అవ. ఈ యాత్మనిష్ఠునకంటె భక్తియోగనిష్ఠుఁడు శ్రేష్ఠుఁడని ప్రతిపాదించుచు 'మయ్యావేశ్య' అని యుపక్రమించిన విధముననే యుపసంహరించుచున్నారు. 33.

శ్లో॥ *యేతు ధర్మ్యామృత మిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే।

శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తా స్తేఽతీవ మే ప్రియాః॥ 20

టీ. యేతు = ఎవరైతే, శ్రద్ధధానాః = శ్రద్ధావంతులును మత్పరమాః = నేనె ముఖ్యగతిగాఁ గలవారు నగుచు, ధర్మ్యామృతం - ధర్మ్యం, అమృతం = ప్రాప్యమునకు సాధనమైనదియు ప్రాప్యమువలె భోగ్యమైనదియునగు, ఇదం = ఈ భక్తియోగమును, యథోక్తం =

*ఉపక్రమమున 'మయ్యావేశ్య మనో యే మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే! శ్రద్ధయా పరయోపేతా స్తే మే యుక్తతమా మతాః' అను శ్లోకమున భక్తియోగము నాచరించువారు యుక్తతములు అని చెప్పఁబడిరిగా దా. ఈ విషయమే 'యేతు' అను నీ శ్లోకమునందును జెప్పి యుపసంహరింపఁబడినది. ఎట్లన అందు 'నిత్యయుక్తాః' అనుటకు ఇందు 'మత్పరమాః' అనియు అందు 'శ్రద్ధయా పరయోపేతాః' అనుటకు ఇందు 'శ్రద్ధధానాః' అనియు, అందు 'మే యుక్తతమాః' అనుటకు ఇందు 'అతీవమే ప్రియాః' అనియు నున్నవి. కాబట్టి దానిరీతి నే యీ యుపసంహారమునున్నది. మధ్యమపట్కు ప్రథమాన్తమునగు భక్తియోగమున నుపసంహార మిటఁ గావించఁబడినది. మఱియుఁ బూర్వ

చెప్పబడిన ప్రకారమున, పర్యుపాసతే = ఉపాసించుచున్నారో, తే భక్తాః = ఆ భక్తులు, మే = నాకు, ఆతీవ = మిక్కిలి, ప్రియాః = ఇష్టులు.

తా. ఎవ్వరేనియు శ్రద్ధావంతులై నేనె పరమార్థమనితలచి, ప్రాప్యముపొందినై (అనగా ప్రాప్యమగు నావలె భోగ్యమై), ప్రాపకమైన యీ భక్తియోగమును 'మయ్యావేశ్య మనోయే మామ్' ఇత్యాదులచేత చెప్పబడిన ప్రకారమున ఉపాసించుటలో అట్టిభక్తులు నా కత్యంతప్రియులు. 34.

~~~~~

శ్లోకములం జెప్పబడిన కర్మయోగనిష్ఠులైన భక్తులు నాకు ప్రియులైనను ఈ శ్లోకము నందు జెప్పబడు నాభక్తులే నాకత్యంత ప్రియులని భావము. ఈ శ్లోకము సాక్షాద్భక్తియోగనిష్ఠులను గుఱించినది. పూర్వము 'ఉనారా స్సర్వ ఏవైతే' అని ఉదారత్వమును బట్టి ప్రియులు. ఇప్పుడు తన కభిమతమయిన యంతరాత్మ కలిమింబట్టి 'అత్యంత' ము ప్రియులని తెలియనది.

ద్వాదశోఽధ్యాయః

భక్తియోగము - అవతారిక.

(1) అవతారికకు అవతారిక —

ఈ పన్నెండవ యధ్యాయమున ప్రసక్తమైన భక్తియోగము యొక్క శ్రేష్ఠత చెప్పబడుచున్నది. అట్టి భక్తియోగ ప్రకరణములో విశ్వరూపమేల జూపవలసినదని దానినికూడ శ్రీ భాష్యకారులు వివరించుచున్నారు.

కళ్యణో చూచినగదా ఉపాసనపూర్తిగాచేయ శక్యమగును. అట్టి ఉపాస్యత్వరూపఫలసిద్ధికై విశ్వరూపమును జూపుట సమంజసమే.

(2) తన రూపమును జూపుటకు కారణము కావ్యము.

(3) అప్పుడే కార్యము సిద్ధించుటకు కారణము సత్యసంకల్పము.

1వ శ్లోకము

(4) సతతయుక్తః = భగవంతునితో నిత్యసంబంధము నాశించువారు.

(5) అక్షరశబ్దమునకు ప్రకృతి - ఈశ్వరుడని యర్థమున్నను ఇచ్చట పరిశుద్ధాత్మ (జీవుడు) అనియే యర్థమును గ్రహించవలెను.

(6) 'పశ్చాద్వింశత మవ్యక్తం | పద్వీంశః పురుషోత్తమః' అనుటచే నిరుపదియైదవ తత్వము జీవుడు, యిరువది యారవ తత్వము నారాయణుడు.

(7) ఎవరు శీఘ్రముగా తమకు అభీష్టమైన ప్రాప్త్యమును పొందుదును - అని యర్థము - ఈ యర్థమెట్లు వచ్చినదనగా - లేనిచో నీ ప్రశ్నయేకూడదుగాన పరిశేషపక్షము నాశ్రయించి యిట్లర్థమును చెప్పవలెను. (వ్యర్థం సదన్యత్ జ్ఞాపయతి) మరియు ముందు 'శ్లోకోఽధికతరస్తేషాం' 'భవామి నపరాత్పర్థ' ఇత్యాదులచే

అక్షరోపాసకులకు ఆలస్యముగా ఫలము లభించుననియు, భగవదుపాసకులకు శీఘ్రముగా ఫలము లభించుననియును చెప్పటచే నీ యర్థమే సిద్ధించును.

—: వి శే షా ర్థ ము :—

ఈ యథ్యాయము మొదటి శ్లోకమును -

అద్వైతులు - నిర్గుణ=సగుణోపాసనపరముగాను -

ద్వైతులు - లక్ష్మీ - నారాయణ ప్రత్యేక ఉపాసన పరముగాను అన్వయించిరి.

5వ శ్లోకము

(8) అనిర్దేశ్యం - అను శబ్దమునకు 'సర్వభౌ నిర్దేశింపబడకుండుట' యని యర్థమును చెప్పినచో 'ఉపాసతే' యనెడు స్వవచనమునకే విరోధము మొదలగు దోషములు సిద్ధించుటచే వాస్తవ జీవస్వరూపములో నిపేధించబడదగిన విషయములను చెప్పుచున్నారు.

దేహముకంటె వేరైన జీవుని విషయమై దేహముద్వారా యాతనిని బోధించు శబ్దములు వాడవచ్చునుగాని ప్రత్యేకించి నిష్కర్షగా పరిశుద్ధాత్మను జెప్పుటకు మాత్రము అట్లు చెప్పరాదు. ఆ శబ్దములకా శుద్ధాత్మను చెప్పగలశక్తి చాలదు.

(9) 'సర్వత్రగం' అనుటచే అణుత్వ శ్రుతివిరోధమును పరిహరించుచున్నారు.

(10) పుత్రపౌత్రాది పారంపర్యముగా పుట్టుచు వచ్చుచున్న పురుషులకు ఉమ్మడియగు పూర్వపురుషుడు కొంటి డనబడు (నంశమునకు మూలపురుషుడని యర్థము.)

కాని యిచ్చట మాత్రము సాధారణ్యము చెప్పబడును. అందుచే భాష్యమున 'సర్వసాధారణం' అనిరి.

ఒకే సమయమున సర్వసాధారణత్వము సిద్ధించకున్నను ఆయా కాలములలో సకలజాతీయ శరీరములను పరిగ్రహించు సకలవ్యక్తుల శరీరమును పరిగ్రహించుట శక్యము కాదుగదా! అట్టితరి సర్వసాధారణ మెట్లుగును? అనగా - 'దేవాధ్యసాధారణేత్వాది' వాక్యము - అంతియెగాని అసాధారణమైన దేవత్వాదులు ఆత్మకు సాక్షాత్తుగా సంబంధింపవు.

(11) అచలం - దీనికి చలించని వాడని చెప్పినచో అణువగు నీజీవునకు ఉత్క్రాంతి, గతి, ఆ గతులు శుతీలో చెప్పబడుటచే విరోధము వాటిల్లునుగాన దాని భావమును వర్ణించుచున్నారు.

(12) ధృవం - పరిమాణమున్నది అనిత్యమగును. అనగా అనిత్యత్వమునకు పరిణామిత్వము వ్యాపకము, వ్యాపకమైన పరిణామిత్వము జీవునకు లేదుగాన వ్యాప్యమైన అనిత్యత్వమున్ను లేదు, కాబట్టి ధృవమనబడెను. నిత్యమైనదియని యర్థము.

(13) ఈ శ్లోకమున 'పద్యపానతే' యనుటచేతనే నియమనము సిద్ధమగుచుండగా 'సంనియమ్య' అననేల యన్నచో ఆ మనోనిగ్రహమునకు ఉపయుక్తమైన బాహ్యేంద్రియ వ్యాపారనియమనముయిచ్చట చెప్పబడుచున్నది.

(14) తే - అక్షరమనబడు శుద్ధాత్మను (జీవుని) ప్రాప్యముగా నిశ్చయించుకొని దానిని పొందించువాడు పరమాత్మయని ఉపాసించువారు. అనగా - నాకన్న వేరైన ఫలాంతరమును కోరువాదన్ను.

(15) 'విష్ణుశక్తిః పరాప్రోక్తా' అని విష్ణుపురాణమునందును 'అవిభాగేనదృష్టత్వాత్' అను బ్రహ్మసూత్రమునందును శుద్ధాత్మను పరమాత్మకు అపృథక్సిద్ధి (ఎన్నడును విడిచియుండని) విశేషముగా జెప్పటచే నన్ను అనగా మత్సమానాకారమైన ఆత్మస్వరూపమును అని చెప్పబడినది.

“మామేవ” అను ఏవకారముచు ‘ప్రాప్నువన్తి’ అను క్రియతో చేర్చి “ప్రాప్నువన్త్యేవ” అని కలిపి అత్యంతా యోగవ్యవచ్ఛేదమును సూచించిరి. పొందియేతీకునని తాత్పర్యము.

(16) ఇకముందు ప్రమాణములన్నియును శుద్ధాత్మకన్నను పరమాత్మ భిన్నుడని తెలుపుచున్నవి.

‘అథపరాయయా తదక్షరమధిగమ్యతే’ అను శ్రుతియందును - ‘అక్షరమమ్మరాస్తథ తే’ అను సూత్రమునందును అక్షరపదము పరమాత్మ సాధారణముగా ప్రయోగింపబడుచుండగా నిచ్చట జీవవాచకమని యెట్లు నిర్ధారణ చేయవచ్చుననగా ‘అమృతాక్షరం హరః’ ‘కూటస్థోఽక్షర ఉచ్యతే’ ఇత్యాదులలో జీవపరముగను చెప్పబడుటచే సిద్ధించునని భావము.

7వ శ్లోకము

(17) భగవత్ప్రాప్తికి అమృతత్వమని వ్యవహారముండుటచే సంసారమునకు ‘మృత్యు’ వను వ్యవహారము యుక్తమే.

9వ శ్లోకము

(18) ఎప్పటికిని యశక్యమైనచో నుపదేశము వ్యర్థమగునూ. ఇక దానికి ఉపాయోపదేశ మేల ? అందుచే ‘తటాలున’ అనబడెను. క్రమశః సాధించవచ్చునని తాత్పర్యము.

(19) దేనిని యభ్యసించవలెను? అది మాత్రమెట్లు శక్యము? దానివలన నీవెట్లు పొందబడుదువు? అనగా చెప్పచున్నాడు.

(20) అభ్యాసమనగా ధ్యేయవస్తువునందు నూటిమాటికిని మనస్సును లగింపజేయుట. ఇదియే యోగము. అభ్యాసవైరాగ్యములచే మనస్సునరికట్టవచ్చునని యోగశాస్త్రమునందును ఈగీత రీతి అభ్యాసము 35వ శ్లోకమునందును చెప్పబడినది.

(21) అభ్యాసమైనను వెంటనే పరబ్రహ్మప్రాప్తికి కారణము కాదనుటకు క్రమముగ ‘చిత్తమును స్థిరముగ లయింపజేసి’ యనబడుచున్నది.

13వ శ్లోకము

(22) అవతారిక -

ఇంతవరకును గీతార్థసంగ్రహశ్లోకమున జెప్పబడిన 'భక్తేశై'

వ్యముపాయోక్తి । రశక్తస్యాత్మ నిష్ఠతా' అను శ్లోకాంశము వివరింపబడినది. అనగా - పరమపురుషార్థమును శీఘ్రముగా నొసంగునది - భక్తియోగమే యనియును; దాని ననుష్ఠింపలేనివారలకు అంతకంటె సుఖతర - సుఖతమోపాయములను రెండు శ్లోకములచే చెప్పి ఈ భక్తియోగమును అనుష్ఠించలేనివానికి తుద కౌత్సనిష్ఠయే శరణ్యమనియును చెప్పబడెను.

ఇకముందు.

'అత్రైకారాస్వతి ప్రీతిర్భక్తేర్ద్వాదశ ఉచ్యతే' కర్మయోగమునకు కావలసిన గుణప్రకారములున్న భక్తునియందు భగవంతునకు గల అతిప్రీతియును చెప్పబడుచున్నది.

'యేతు ధర్మాప్యతమిదం'

అను చివర శ్లోకములో -

కావున 'అద్యేష్టా' అను నీ శ్లోకము మొదలుకొని 7 శ్లోకములచే నాత్మనిష్ఠాప్రకారములు చెప్పబడుచున్నది.

14వ శ్లోకము

(23) ఇచ్చట భగవంతు డనుటచే సకలఫలముల నొసంగుటకు వలయు నుభయలింగములు అనగా - దుర్గుణములకు దూరడగుట, సకల కల్యాణగుణముల కాకరుడగుటయున్న చెప్పబడినది.

(24) ఆరాధ్యుడని తలంచుటయే మనస్సు నర్పించుట, ఫలమును తప్పక ప్రసాదించునని నమ్మియుండుటయే బుద్ధినర్పించుట.

(25) ప్రియుడనగా ప్రేమకు ప్రాత్రుడు. అనగా - నేను ప్రీతుడనై వానికి కావలసిన వానినన్నిటిని యొసంగుదును.

15వ శ్లోకము

(26) అవతారిక -

మమకారములేనిచో లోకము కంటగించునట్టి కర్మలను చేయుటకుండుటకు తగిన సద్గుణము జనించును.

ఆ గుణమునకు ఫల మీశోకమున జెప్పబడుచున్నది.

(27) 'యస్మాన్నో ద్విజతే లోకః'

అనుటకు శ్రీ కూరత్తాశ్వాదుల చరిత్రలోని యొక ఘట్టము నిచ్చుట స్మరించవలెను - క్రిమికంఠుని ఉపద్రవములకు తట్టుకొన జాలక ఉడయవరులు (రామానుజులు) శ్రీరంగమును విడిచి వెడలి పోయిరి. అప్పటి యాలయపరిపాలకులకు నీయుపద్రవములన్నియు వీరి మూలమున నేగదా తటస్థించుచున్నవని రామానుజుల సంబంధులకు ఆలయప్రవేశమును నిషేధించి గట్టిగ కట్టుబాటులను చేసిరి. ఈ సంగతి నెఱుంగక శ్రీ కూరేశులు పూర్వమువలెనే ఆలయమున ప్రవేశింపబోగా నచ్చటి ద్వారపాలకులలో నొకపామరుడు వీరి స్వరూప స్వభావముల నెఱుంగక, వీరి నడ్డివేసెను. అంతట వీరిని బాగుగ నెఱింగిన రెండవవాడు వచ్చి మొదటివానితో -

'అయ్యో! దౌర్భాగ్యుడా! వీరినా నిలిపివేసితివి?' 'యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో... సచ మేప్రియః?' అనునట్లు ఈ మహానుభావుని నిమిత్తముగ లోకమున నే ప్రాణియును అందోళన చెందనవసరము లేని మహానుభావు డీతడు. అందుచే శ్రీరంగనాథులకు మిక్కిలి యిష్టులు కావున వీరిని నిరాటంకముగా లోనికి పోనిమ్మనెను.

(కాని వారు రామానుజుల సంబంధమును వదలుకొందురా? శ్రీరంగనాథునే వదలివేసిరి.)

16వ శ్లోకము

(28) అవతారిక -

ఈతని కాత్మమాత్రమే కావలసినది గాన శాస్త్రీయమగు కర్మలయందే జాగరూకుడైయుండునుగాని తద్వ్యతిరీక్తముల యం దెంత మాత్రమును ప్రీతి యీతనికి లేదని తెలుపుచున్నాడు.

17వ శ్లోకము

29. (ఎ) అవతారిక -

అప్రయత్నముగా నచ్చిన ప్రియవస్తువులకు పొంగుగాని అప్రియవస్తువులకు క్రుంగుగాని యుండరాదు. శాస్త్రమున నిషేధింపబడ

నిని లభించకున్నను వానికొక కాశపడరాదు - ఇంతియగాక ఆ ప్రియా ప్రియములకు కారణములగు పుణ్యపాపములనుకూడ విడువ వలెననియు నీ శ్లోకమున జెప్పబడుచున్నది.

29. (బి) ఈసందర్భమున నొక కథను జ్ఞాపకముంచుకొనవలెను.

ఒకప్పుడు శ్రీశుకమహర్షి కొందఱు ఋషులతోకలిసి జనక మహారాజునకు వేదాంతార్థములను వినిపించుటలో సదా జనకుడు మహారాజగుటచే మన గురువుంగవు లాతనివలన ధనాది దృష్టప్రయోజనముల నాశించి యిట్లాతనినే యుద్దేశించి యుపదేశించుచున్నారని ప్రమించిరి. దీనిని కనిపెట్టి శ్రీశుకమహర్షి జనకపురినుగు మిథిలా నగరమును, ఋషుల పగ్గకుటీరములను తన యోగమహిమచే తగుల బడునట్లు చూపించెను. దానికా ఋషులు భయపడి అయ్యో! నా దండము కాలిపోయెను, నా కమండలము కాలిపోయెను నా శాటి నా కౌశీనమనుచు లబో లబో యని పరుగిడిపోయిరి. కాని యచ్చట నన్నియే కాన్నించకపోవుటచేనిది యాచార్యకృతవిచిత్రమని యెఱింగి చల్లగ వచ్చి స్థిగుతో తమ తమ ఆసనముల నలంకరించిరి... ఇటు లనే జనకచక్రవర్తి యొక్క కోశాగారములు అంతఃపురభవనము లును పెద్ద పెద్ద మంటలతో కాలుచుండుటను జూచి కదలక మెడలక కూర్చునియుండిన జనకమహారాజుతో నా గురువుగారు 'రాజా ఇదియేమి? నీ రాజ్యమిట్లు భస్మమగుచున్నను నీ వెఱింగియు నిట్లెల ఉపేక్షించుచు కూర్చున్నావు?' అని యడుగగా నారాజు -

శ్లో॥ అనంతం చిత్తమేవ త్తం । యస్య మే నాస్తికాంచన ।

మిథిలాయాం ప్రదీప్తాయాం । నమోఽర్చిత్రదహ్యతే॥

స్వామిన్ ! నా సొత్తు అంతముకలది కాదు. కాని 'నాది' యన దగినది యొక్కటియును లేదు. మిథిలయంతయును నశించినదు నా వస్తువు నశించునదికాదు. నా యాత్మయా నిత్యము. దానికి ప్రభు పగు శ్రియఃపతి పాదారవింధములే నా ధనము. 'ధనం మదీయం తవ

పాదపద్మజమ్' - భగవంతునియొక్కయు భాగవతులయొక్కయు, ఆచార్యులయొక్కయు పాదపద్మమే నా ధనము. అదియును నిత్యమైనదియే. ఇక నేను దేనికి దుఃఖించి వరుగిడును ననెను.

భార. శాన్తిప. 17-19 శ్లో.

మోక్షపర్వం - 282-4 శ్లో.

(30) ఇచ్చట శ్రీ విష్ణు పురాణమునందలి ప్రహ్లాదులు ప్రసాదించిన శ్లోకము ననుసంధించుకొనవలెను.

శ్లో॥ యావన్తః కురుతేజస్తః సంబంధాన్ మనసః ప్రియాన్ ।

తావన్తోఽస్య నిఖన్యస్తే హృదయే శ్లోకశఙ్కవః॥

సాంసారిక పరికరములలో (చేతనములుగాని అచేతనములుగాని) నెన్నిటియందు 'నాది నాది' యని మమకారమును నెలకొల్పుకొనునో అన్ని దుఃఖకీలలను తన హృదయమున నాటుకొనుచున్నాడని భావించవలెను. అనగా - అందేయొక్కటి నశించినను దానిమూలముగు దుఃఖ మాతనిని విడువక బాధించును అవి యన్నియు ననిత్యములే గాన సీతనికి దుఃఖము నిత్యమగును.

19వ శ్లోకము

(31) ఇచ్చట మానమనగా -

1. మననమని యర్థముకాదు. 'స్థిరమతిః' యనుటచేతనే యది సిద్ధించుచున్నది.
2. మరియు 'మునేః భావః' మానం. (ముని యనగా మననశీలుడు). అని చెప్పినచో అప్రసిద్ధార్థమును చెప్పినట్లుగును.
3. ఏమూటయైనను పలుకకుండుట యనియు సర్థమును చెప్పరాదు. అట్టి మానమున కేమియును ప్రయోజనము లేదు. అపహరమును లేదు - అదియునుగాక సంకీర్తన మొనరించవలసియుండగా నిది యెట్లు పొసగును.

4. ఒకానొక కాలమునందుండవలసిన మానవ్రతమున్నచో అది సరసమేగాని ముందు వెనుక గ్రంథముతో సంబంధము కలువదు. ఇక నేమన్నచో.

5. లోకములో నిండించువారిని నిండించుట స్తుతించువారిని - స్తుతించుటయు అలవాటు. అవి కూడదని యిచ్చుట మానశబ్దమునకు ప్రకరణానుకూలముగ కర్థము. 'సన్తుష్టో దోషకేన చిత్' అనునదియు నిట్టి మానమునకొక కారణముగుచున్నది. అట్లు కానిచో 'సన్తుష్ట స్సతతం యోగీ' యని వెనుక చెప్పినదానినే తిరిగి చెప్పినట్లుగును. అప్రయత్నముగా లభించిన దేదోయొక ద్రవ్యముతో తృప్తిపడని వానికేనో యొకటి కావలసియే యుండునుగాన నెవనినో యొకనిని స్తుతించి యాచించును. ఇవ్యవహారిని తిట్టును. కాబట్టి యీయర్థమే సమంజసము.

(32) ఈ శ్లోకమున -

'సమశ్చత్రై చమిత్రే చ | తథా మానావమానయోః' అను

నీ రెండు విశేషములున్న సన్న్యాసికి ఉచితమైనవనియు అటులనే 'అనికేతః' అనగా, నవిద్యతే 'నికేతః', (యిల్లు) యస్యః - అనగా యిల్లులేనివాడనునదియు తదనుగుణమే యనియు కొందరందురు. అది యుచితముకాదు. ఆ రెండు గుణములును ముముక్షువుగ గృహస్థునకును ఉండవలసినవే, సన్న్యాసికేకాదు. 'అనికేతః' అనునదియు గృహస్థునకే యొప్పును. 'సచాపి రమ్యావసథ వ్రియస్య' అనునట్లు యింటియందు నిస్సంగమాత్రని కావశ్యకమని దాని కర్థము. అంతియ కాని గృహస్థున కిల్లుండరాదని యర్థముకాదు. ఇల్లులేనిచో గృహస్థుడెట్లుగును? ఆ యిల్లు ఆ ముముక్షువుగ గృహస్థునకు యోగము కుపయోగపడవచ్చును. కావున దానియందు సంగమే. అనగా - 'నాది' యను మమకారమే యుండరాదని యర్థము. ఈ యర్థమును సూచించుటచే శ్రీ భాష్యకారులు 'నికేతనాదిష్వసక్తః' అని భాషించిరి.

న శబ్ద శాస్త్రాభిరతస్య మోక్షోః ।
 న చాపి రమ్యా వసథప్రియస్య ।
 న భోజనాచ్ఛాదన తత్పరస్య ।
 న లోకచిత్త గ్రహణే రతస్య ।
 ఏకాంత శీలస్య దృఢవ్రతస్య ।
 పశ్యేద్వియ ప్రీతి నివర్తకస్య ।
 ఆధ్యాత్మ విద్యారత మానసస్య ।
 మోక్షో ధ్రువో నిత్యమహింసకస్య ॥

వాసిష్ఠస్మృతి - 17 అ. 7 శ్లో.

ఆపస్తంభస్మృతిలో - 10 అ. 6, 7 శ్లో.

ఈ శ్లోకమున నెట్టివానికి మోక్షము దూరమో, యెట్టివానికి
 సన్నిహితమో చెప్పబడుచున్నది. కేవలము రాత్రింబవళ్లు తర్కవ్యా
 రణాది శాస్త్రములనే పట్టుకొని ప్రాకులాడువానికిగాని, రమణీయ
 భవనములలో నివసించు కోరికగలవానికిగాని, మృష్టాన్నప్రియునకు
 గాని, చీనిచీనాంబరములయందు వ్యామోహముగలవానికిగాని లోక
 ములను మెప్పించి వారివలన ధనప్రశంసాదుల నార్జించు నభిలాష కల
 వానికిగాని మోక్ష మత్యంతదూరమున నుండును.

ఒంటరిగనుండగోరు వానికిని, పట్టిన సాత్త్వికమైన పట్టును విడు
 వనివానికిని పంచేద్రియముల ప్రేరణకు లోబడువానికిని నిరంతరము
 వేదాంతవిద్యాభ్యాసమునందే లగ్నమైయుండు మనస్సుగలవానికిని -
 మనోవాక్కాయములచే నెవ్వరినిగాని పీడించు? వానికిన్ని మోక్షము
 కరతలామలకము.

20వ శ్లోకము

(రికె) ఈ యధ్యాయ ప్రారంభమున నష్టనుని ప్రశ్న కుత్త
 రముగా నక్షరనిష్ఠునికన్న భక్తియోగనిష్ఠుడు శ్రేష్ఠుడని చెప్పబడినది.

భక్తియోగమును నిర్వహించలేనివానికి ఆక్షరయోగమే క్రమముగ భక్తియోగమును సాధించునని చెప్పి ఆ యక్షరయోగికి కావలసిన గుణములు క్రమముగ జెప్పబడినవి. ఈ యధ్యాయారంభమున నడిగిన ప్రశ్నకు విస్తారముగా జెప్పిన సమాధానమును యీ శ్లోకమున ముగించుచున్నాడు.

(34) గీతాసంగ్రహము

16వ శ్లోకము

భక్తే శ్రేష్ఠ్య ముపాయోక్తిః । అశక్తస్యాత్మ నిష్ఠతా ।

తత్ప్రకారా న్వతి ప్రీతిః । భక్తే ద్వాదశ ఉచ్యతే॥

తాత్పర్యము.

శుద్ధాత్మ స్వరూపప్రాప్తికి సాధనమైన ఆత్మోపాసనముకంటె భగవదుపాసనరూపమైన భక్తి తనకు ఫలమగు ముక్తిని సాధించుటలో శ్రేష్ఠమును నుకరమును అయియుండుటచే శ్రేష్ఠమైనదై యుండుట యును, భక్త్యుపాయమును దాని నాచరించుటకు శక్తిలేనివానికి ఆత్మ నిష్ఠయు దాని కుపాయములైన గుణప్రకారమును, భక్తునివల్ల భగవంతునకు గల అతిప్రీతియు పన్నెండవ అధ్యాయన చెప్పబడెను.

THE ACADEMY OF SANSKRIT RESEARCH,
MELHOTE. 431.
(KARNATAKA STATE)

Accn. No. 5576

